

مکتبہ اسلامیہ کراچی

تفسير فتح العزيز

(تفسير عزیزی)

جلد چهارم

بر اساس منابع اهل سنت

مؤلف: شاه عبدالعزیز دہلوی

تخریج و تعلیق: عبدالرحیم زرنگی

دهلوی، عبدالعزیز بن احمد، ۱۱۵۹ - ۱۲۳۹ ق.
تفسیر فتح العزیز (تفسیر عزیزی) / مؤلف عبدالعزیز دهلوی؛ تخریج و تعلیق عبدالرحیم زرنجی.
تهران: نشر احسان، ۱۳۹۹ ج.
شابک: ۷-۲۹۴-۳۲۹-۶۰۰-۹۷۸ دوره ۱: ۱-۲۹۳-۳۲۹-۶۰۰-۹۷۸ ج ۱؛ ۲-۳۲۹-۶۰۰-۹۷۸ ج ۲.
۲-۲۹۵-۵۰۶-۳۲۹-۶۰۰-۹۷۸ ج ۳؛ ۲-۵۱۴-۳۲۹-۶۰۰-۹۷۸ ج ۴.
موضوع: تفاسیر اهل سنت -- قرن ۱۳ ق.
موضوع: ۱۹th century -- Qur'an -- *Sunni Hermeneutics
شناسه افزوده: زرنجی، عبدالرحیم، ۱۳۶۳-
شناسه افزوده: Zarnaji, Abdolrahim
رده بندی کنگره: ۷۷۱۳۹۷ ت ۵/۵۷۸۷۸
رده بندی دیویی: ۲۹۷۱۷۹/۱
شماره کتابشناسی ملی: ۵۵۹۶۹۲۲

تهران، خیابان انقلاب، روبهروی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، شماره ۳۰۶.

www.nashreh-san.com

تلفن: ۶۶۹۵۲۴۰۲

تفسیر فتح العزیز (جلد چهارم)

مؤلف: شاه عبدالعزیز دهلوی

تخریج و تعلیق: عبدالرحیم زرنجی

ناشر: نشر احسان

چاپخانه: چاپ مهارت

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۹

قیمت دوره: چهارصد هزار تومان

شابک جلد چهارم: ۲-۵۱۴-۳۲۹-۶۰۰-۹۷۸

شابک دوره: ۷-۲۹۴-۳۲۹-۶۰۰-۹۷۸

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ تَبَصُّرَةً لِأُولَى الْأَلْبَابِ وَصَلَّى
اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنَ الْمُبْعُوثِ مِنْ أَكْثَرِ الشُّعُوبِ وَأَشْرَفِ
الشُّعَابِ إِلَى خَيْرِ أُمَّةٍ بِأَفْضَلِ كِتَابِ الْأَنْجَابِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَوةٌ
وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ

سورهی تاوُل ۲۰

- ۲۰ ..... ربط با سورهی «الْمُرْسَلَات»
- ۲۱ ..... وجه تسمیه این سوره به «تَسْأُلُ»
- ۲۲ ..... وجه تسمیه این سوره به «نَبَأ»
- ۲۳ ..... مسبب نزول این سوره
- ۲۶ ..... سؤالی جواب طلب
- ۳۱ ..... روز قیامت را چند چیز لازم است
- ۳۲ ..... بیان آنکه در روز قیامت چند فرقه بکدام کدام صورت حاضر خواهد شد
- ۳۴ ..... بهشت بالای هفت آسمان است
- ۳۵ ..... بیان کیفیت پل صراط و بیان مقدار آن
- ۳۶ ..... بیان حقه
- ۳۹ ..... بیان شبهه و جواب آن
- ۴۰ ..... بیان عُمر بهشتیان
- ۴۳ ..... بیان کیفیت روح

سورهی نازعات ۴۸

- ۴۸ ..... وجه ربط
- ۵۰ ..... وجه تسمیه سوره
- ۵۰ ..... بیان چیزهایی که انسان را برای تکمیل نفس خود ضرور است
- ۵۶ ..... بیان اختلاف مفسرین درباره مصداق آیات آغازین
- ۵۹ ..... بیان امور متعلقه به ملائکه اربعه مشهوره
- ۶۰ ..... شبهه کافران در بعثت
- ۶۱ ..... جواب شبهه منکران بعثت
- ۶۵ ..... قصه حضرت موسی علیه السلام
- ۶۸ ..... جواب یک شبهه
- ۶۹ ..... معجزات دیگر عصای موسی علیه السلام

بیان بلندی آسمان ها	۷۲
بیان اختلاف علما در پیدایش زمین و آسمان ابتداء	۷۵
بیان قصه مصعب و عامر دو برادر	۷۹
یک شبهه و جواب آن	۸۱
سوره ی عبس	۸۴
وجه ربط سوره «والتّٰزعات»	۸۴
تمهید یک مقدمه و فرق در میان محبوبان خدا و عموم مردمان	۸۵
اشکال مفسرین	۸۸
حقیقت واقعه متعلقه	۹۰
وجه تسمیه این سوره	۹۰
نابینا را چرا در این جا مذکور فرمودند ؟	۹۱
تنبیه درباره آوردن «او» در این آیت	۹۳
مرگ نعمتی عظیم	۹۸
نعمت قبر و اولین واقعه قبر کردن	۹۸
بیان عیوب سوختن مرده	۹۹
قصه دانشمندی از قوم هندو	۱۰۰
وجه گریختن از ارقاب در روز قیامت	۱۰۵
بیان فواید انزال سوره ی عبس	۱۰۷
بیان آنکه از پیغمبران هم در اجتهاد گاهی اوقات خطا واقع می شود	۱۰۷
سوره ی تکویر	۱۱۱
وجه ربط این سوره با سوره عبس	۱۱۲
وجه تسمیه سوره	۱۱۳
وجه تخصیص این دوازده حادثه در این محل	۱۱۴
بیان آنکه جانوران چند قسم در بهشت و چند قسم در دوزخ خواهند بود	۱۲۱
رسم کشتن دختران و قبايع آن	۱۲۲

۱۲۴	بیان جواز اسقاط حمل زنان و جائز بودن عزل
۱۲۵	بزرگوار سؤال مؤوده به این طریق
۱۲۷	وجه تعذیب اطفال مشرکین
۱۲۷	یک نکته قابل بیان
۱۲۸	حکم فقهی
۱۲۹	تشبیه حوادث سوره به اختلالات اعضای آدمی
۱۳۲	دو قسم ستاره‌های آسمانی
۱۳۵	بیان قوت و امانت حضرت جبرئیل
۱۴۰	شبهه بعضی از کفره بر کفایت
۱۴۰	ازاله این شبهه
۱۴۲	بیان مخرج «ض» و «ظ»
۱۴۳	بیان مناسبت این قسم‌ها با این مضامین
۱۴۵	انسان به قبضه اقتدار خدا مجبور است
۱۴۶	سوره انفطار
۱۴۶	ربط این سوره با سوره «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»
۱۴۷	تفصیل این اجمال
۱۴۷	آدمی را برای تکمیل رتبه خلافت در این جهان آورده‌اند
۱۴۸	بیان چهار انقلاب
۱۵۲	بیان قطعات بحر
۱۵۵	بیان معنی «کریم»
۱۵۵	سؤالی جواب طلب
۱۵۸	اکثر اسباب نجات را گذاشته متوقعه نجات بودن، مغروری و نادانی است
۱۵۸	بیان قصه سلیمان بن عبدالملک
۱۶۱	سؤالی جواب طلب
۱۶۱	بیان آنکه ولد را بر صورت شبهه ابوبن بودن ضروری نیست

۱۶۳	بیان اعمال کراما کاتبین
۱۶۸	سوره‌ی مطففین
۱۶۹	وجه ربط این سوره با سوره‌ی انفطار
۱۶۹	وجه تسمیه این سوره
۱۶۹	مناسبت دو سوره به اعتبار نظم و نسق
۱۷۱	بیان آنکه از سبب پنج چیز، پنج چیزی را به انسان وارد می‌شود
۱۷۱	بیان حد نصاب سرقه
۱۷۲	عمل دین برای دنیا کردن قبیح‌تر از فسق و فجور بی‌پرده است
۱۷۵	مردم در معامله قرض چهار قسم‌اند
۱۷۹	دو سؤال موافق قواعد علم معانی
۱۸۴	دلیل رؤیت حق تعالی و کیفیت آن
۱۸۵	تحقیق کیفیت رؤیت الهی
۱۸۷	نکته در افراد «سجین» و جمع «علیین»
۱۸۸	بیان علیین و مقام ارواح مؤمنین و علم آن
۱۸۸	بیان سابقین اصحاب الیمین
۱۸۹	حقیقت مقام سجین و علیین بر نهجی که بعضی از عرفا گفته‌اند
۱۹۷	سوره‌ی انشقت
۱۹۷	ربط این سوره با سوره‌ی «مطففین»
۱۹۸	وجه تسمیه سوره
۲۰۴	تحقیق در مورد دادن نامه به دست راست یا چپ
۲۰۶	بیان مسئله شرعی
۲۰۷	بیان آنکه انسان را بعد موت سه حالت رو می‌دهد
۲۰۸	بیان صدقات و فاتحه به مردگان و رسیدن ثواب
۲۱۱	بیان اقسام گناهان که در امت سابق نبود حالا زیاده شد
۲۱۱	قرائت درباره «الترکین»

۲۱۳	بیان وجوب سجده تلاوت
۲۱۵	سوره ی بروج
۲۱۵	ربط این سوره با سوره «انشقاق»
۲۱۶	سبب نزول این سوره
۲۱۶	وجه تسمیه سوره
۲۱۸	بیان کیفیت بروج «اثنا عشر»
۲۲۰	اختلاف احکام آن برج ها
۲۲۳	تفسیر «وَشَاهِدْ وَمَسْهُودٌ»
۲۲۳	بیان فضیلت روز جمعه
۲۲۶	اختلاف مفسرین درباره جواب این قسم ها
۲۲۸	بیان قصه های اصحاب خندق
۲۳۳	بیان آن که در این قصه نکته ایست حضرت شیخ اکبر در آن پی برد
۲۳۴	بیان قصه سوم در زمین فارس
۲۳۷	بیان آنکه هر که مسلمانی را عمداً بکشد در حالت کفر و توبه نماید توبه او مقبول است ...
۲۳۹	سؤالی جواب طلب
۲۴۰	سؤالی جواب طلب
۲۴۲	بیان لوح محفوظ و عبارتی که اول به آن مکتوب است
۲۴۳	سوره ی طارق
۲۴۳	ربط این سوره با سوره «بروج»
۲۴۵	بیان آنکه در روشنی غلبه جنیات نمی شود بخلاف تاریکی
۲۴۶	بیان آنکه جان آدمی ابدی است فنا پذیر نیست
۲۴۶	سبب نزول این سوره
۲۴۸	بیان احوال شهاب ثاقب
۲۴۹	فرشتگان محافظ آدمیان

سوره‌ی اعلیٰ ۲۵۸

- وجه ربط این سوره با سوره‌ی «طارق» ۲۵۸
- وجه تسمیه سوره ۲۵۹
- سبب نزول این سوره ۲۵۹
- حکمت بیان این سه صفت مذکوره ۲۶۴
- سؤالی جواب طلب ۲۶۶
- دو سؤال دیگر ۲۶۷
- خوبی دین و عبادت و توحید او تعالی در عقول بی آدم بحسب جلیه مرکور است ... ۲۶۸
- نار دنیا جزء هفتادم است از نار جهنم ۲۷۰
- بیان حصول پاکی به اقسام صورت ۲۷۱
- بیان تعداد کتب آسمانی ۲۷۵

سوره‌ی غاشیه ۲۷۷

- ربط این سوره با سوره «شعشع اشم» ۲۷۷
- وجه تسمیه این سوره ۲۷۸
- بیان اقسام عذاب گنهگاران ۲۸۰
- بیان حال کافران عابد و مؤمنان فاسق ۲۸۱
- دو سؤال جواب طلب ۲۸۴
- مشابهت شتر با حال اهل دوزخ ۲۸۷
- مشابهت شتر با حال اهل جنت ۲۸۷
- بیان منافع و صفات شتر ۲۸۸

سوره‌ی فجر ۲۹۵

- وجه ربط ۲۹۵
- شبهه ملحدان و حواب آن ۲۹۶
- بیان حکمت توقف جزای اعمال ۲۹۶
- وجه تسمیه سوره ۲۹۸

۳۰۱.....	بیان ده شب متزکه
۳۰۳.....	اقوال مفسرین درباره شفع و وتر
۳۰۷.....	حکمت آوردن «زُبُكْ» در این محل
۳۰۸.....	بیان قصه قوم عاد که در آن قوم شداد هم بود و شهری سا کرده بود
۳۰۹.....	واقعه جنت خود ساخته شداد لعین
۳۱۰.....	قصه ملک الموت
۳۱۱.....	واقعه شداد و مادر او
۳۱۷.....	نکته در تخصیص آوردن این هر سه قصه
۳۱۹.....	چند سؤال و جواب آن ها
۳۲۲.....	حب مال بقدر حاجت ضروری مضائقه ندارد
۳۲۳.....	بیان کشیدن دوزخ را
۳۲۳.....	بیان قیامت
۳۲۵.....	سه صفت از صفات نفوس انسانی
۳۲۷.....	سوره ی بلد
۳۲۷.....	وجه تسمیه سوره
۳۲۸.....	وجوه عظمت مکه مکرمه
۳۲۸.....	وجه ربط این سوره با سُورَةُ الْفَخْرِ
۳۲۸.....	سبب نزول این سوره
۳۳۰.....	بیان آنکه شهر مکه، اصل تمام زمین است
۳۳۱.....	مقام مشقت و رنج این شهر
۳۳۳.....	خلقت آدمی و رنج گوناگون دیدن
۳۳۴.....	بیان مشقت های که به حق غیرتعلق دارند
۳۳۶.....	بیان دولاب به طریق کثیره
۳۳۶.....	حق تعالی آدمی را یک زبان و دو چشم داده
۳۳۸.....	صورت های آزاد کردن گردن

- ۳۴۰ ..... قید آوردن روز احتیاج
 ۳۴۲ ..... یک اشکال فنی و جواب آن
 ۳۴۳ ..... بیان حقیقت صبر
 ۳۴۴ ..... صررا رنگ های مختلف و شعبه های گوناگون است
 ۳۴۷ ..... وجه تخصیص صبر و رحمت
 ۳۵۰ ..... ربط این سوره با سوره «الْأَنْبِیَاءُ»
سوره ی شمس
 ۳۵۰ ..... بیان مناسبت آفتاب نبوت با شمس ظاهری
 ۳۵۲ ..... کیفیت فرق نور نبوت و ولایت
 ۳۵۵ ..... یک شبهه و جواب آن
 ۳۵۹ ..... تفصیل این اجمال
 ۳۶۱ ..... یک شبهه و جواب آن
 ۳۶۱ ..... معنی «فحوره»
 ۳۶۴ ..... تعارف نمود
 ۳۶۶ ..... نکته در تخصیص این معجزه
 ۳۷۰ ..... قصه هلاکت قوم صالح
 ۳۷۵ ..... وجه بدبخت تر شدن قدار از پیشینیان و ابن ملجم
 ۳۷۷ ..... فضایل حضرت علی کرم الله وجهه
 ۳۷۸ ..... شهادت حضرت علی کرم الله وجهه
 ۳۷۹ ..... وجه تخصیص قاتل حضرت امیرالمومنین علی کرم الله وجهه به اشقی بودن
 ۳۸۰ ..... یک شبهه و جواب آن
سوره ی لیل
 ۳۸۱ ..... ربط این سوره با سوره «وَالشَّمْسِ»
 ۳۸۲ ..... وجه تسمیه این سوره
 ۳۸۲ ..... سبب نزول این سوره

۳۸۳	فضایل حضرت بلال <small>رضی</small>
۳۸۳	قصه حضرت بلال <small>رضی</small>
۳۸۵	فضایل حضرت صدیق اکبر <small>رضی</small>
۳۸۷	خدای تعالیٰ بر ابوبکر <small>رضی</small> سلام فرستاد
۳۸۹	بیان خیر محض و شر محض و غیره
۳۹۱	حکم حمل که از بیکی و بدی مختلط باشد
۳۹۱	نکته تخصیص این سه قسم
۳۹۵	اقسام بدبختی
۳۹۶	سؤال و جواب
۳۹۶	بیان وصف متقی
۳۹۷	بیان فضیلت حضرت ابوبکر صدیق <small>رضی</small>
۴۰۳	سوره ضحیٰ
۴۰۳	وجه تسمیه سوره
۴۰۳	سبب نزول این سوره
۴۰۴	سه سؤال کردن کافران از پیغمبر <small>صلی</small>
۴۰۶	حکمت آغاز دو سوره به «وَاللَّیْل» و «وَالضُّحیٰ»
۴۰۷	سوره «وَاللَّیْل» را چرا به تقدیم قسم شب تخصیص فرمودند
۴۰۸	از لطائف این مقام
۴۰۹	اقوال مربوط به «لیل» و «ضحیٰ»
۴۱۱	خصوصیاتی که آن جناب <small>صلی</small> را حاصل شده دو قسم است
۴۱۲	بیان خصوصیات که در جسم آن حضرت <small>صلی</small> عایت فرموده بودند
۴۱۳	خصوصیات شرعی
۴۱۴	خصوصیات باطنی
۴۱۷	مسئله عصمت انبیاء <small>صلی</small>
۴۱۸	بیان غنای آن حضرت <small>صلی</small>

۴۱۹	حکمت یتیم قرار دادن ایشان ..
۴۲۰	بیز در قرآن حساب ﷺ
۴۲۱	مناسبت باطنی نعمت ها با شکرهای مذکوره
۴۲۲	شیوه آن حضرت ﷺ با حق یتیم، و حق سائل، و تحدیث نعمت
۴۲۵	خواص این سوره برای گم شده ..
۴۲۶	سورهای شرح
۴۲۶	ربط این سوره با سورهای «وَالضُّحَى»
۴۲۷	سبب نزول این سوره
۴۲۸	نکات سوره: «أَلَمْ نَشْرَحْ»
۴۲۸	وجه تسمیه این سوره به «أَلَمْ نَشْرَحْ»
۴۲۹	مفهوم صدر در اصطلاح اهل طریقت
۴۳۰	شرح صدر به معنی فراحی حوصله ..
۴۳۰	بیان دوازه نشیمن متعلق به شرح صدر آنحساب ﷺ
۴۳۰	نشیمن اول
۴۳۱	نشیمن دوم
۴۳۱	نشیمن سوم
۴۳۱	نشیمن چهارم
۴۳۱	نشیمن پنجم
۴۳۲	نشیمن ششم
۴۳۲	نشیمن هفتم
۴۳۲	نشیمن هشتم
۴۳۳	نشیمن نهم
۴۳۳	نشیمن دهم
۴۳۳	نشیمن یازدهم
۴۳۴	نشیمن دوازدهم

۴۳۴	..... مقدمه برای فهمانیدن شرح صدر حسی آنحاب ﷺ
۴۳۵	..... چهار بار شرح صدر آن حضرت ﷺ
۴۳۷	..... دومین واقعه شرح صدر
۴۳۸	..... سومین واقعه شرح صدر
۴۳۹	..... چهارمین واقعه شرح صدر
۴۴۰	..... تفسیر «وزر»
۴۴۲	..... سؤالی مشهور ..
۴۴۳	..... وجه تکرار آیت ..
۴۴۵	..... سورہی تین
۴۴۵	..... وجه تسمیہ سورہ
۴۴۷	..... خصوصیت باطن انجیر
۴۴۸	..... فوائد ظاہری زیتون
۴۴۹	..... فوائد باطن زیتون
۴۵۱	..... قسم اول کوه‌ها
۴۵۱	..... بیان کوه طور
۴۵۲	..... قسم دوم کوه‌ها
۴۵۳	..... بیان کوه زینا ...
۴۵۴	..... بیان شهر مکه معظمہ
۴۵۶	..... خصوصیات حرم شریف
۴۵۸	..... بیان حسن و خوبی حسن تخلیق انسان
۴۶۳	..... سورہی علق
۴۶۴	..... کیفیت نزول سورہی «اقراء»
۴۶۶	..... بیان چند نکته و اقسام توجہ دادن
۴۶۸	..... واقعه حضرت خواجہ باقی باللہ قدس اللہ سرہ
۴۷۱	..... جواب یک خدشہ

بیان اهمیت قلم	۴۷۲
بیان سه اسباب علم	۴۷۶
بیان تحقیقات لفظ «کَلَّ» و «مَرَّ»	۴۷۷
دو خاصیت لفظ «کَلَّ»	۴۷۸
یک سؤال و جواب آن	۴۸۱
بیان اوصاف مؤکلان جهنم	۴۸۵
وجه زیاده قرب در حال سجده	۴۸۶
بیان نکات و فوائد سوره «اقرء»	۴۸۸
سوره ی قدر	۴۹۰
سبب نزول این سوره	۴۹۰
وجه تسمیه این سوره	۴۹۲
وجه تسمیه لیلة القدر	۴۹۲
چند وجوه بزرگی لیلة القدر	۴۹۲
وجوه پوشیده ساختن لیلة القدر	۴۹۳
اختلاف در تعیین لیلة القدر	۴۹۴
یک شبهه و جواب آن	۴۹۷
سوره ی نینه	۵۰۱
وجه تسمیه سوره	۵۰۱
تفصیل این احمال	۵۰۱
سوره ی زلزلت	۵۱۱
وجه تسمیه سوره	۵۱۱
سوره ی عادیات	۵۱۸
سبب نزول این سوره	۵۱۹

سورہی قارعه	۵۲۳
وجہ تسمیہ سورہ	۵۲۳
سورہی تکاثر	۵۲۷
سبب نزول این سورہ	۵۲۷
وجہ تسمیہ سورہ	۵۲۸
سورہی عصر	۵۳۲
سبب نزول این سورہ	۵۳۲
وجہ تسمیہ این سورہ	۵۳۲
حکمت وصیت بہ حق و عصر	۵۳۶
بررگوارى صحابہ کرام و مجتہدین عظام و مشایخ طریقت	۵۳۶
سورہی ہمرہ	۵۳۸
سبب نزول این سورہ	۵۳۸
وجہ تسمیہ سورہ	۵۳۸
سورہی فیل	۵۴۳
وجہ تسمیہ سورہ	۵۴۳
سبب وقوع واقعہ اصحاب فیل	۵۴۳
سورہی قریش	۵۴۹
سورہی فاعون	۵۵۵
وجہ تسمیہ سورہ	۵۵۵
سبب نزول سورہ	۵۵۵
سورہی کوثر	۵۶۰
سبب نزول این سورہ	۵۶۰
مراد از کوثر	۵۶۰

سوره‌ی کافرون.....	۵۶۵
سبب نزول این سوره	۵۶۵
سوره‌ی نصر	۵۶۹
سوره‌ی مد	۵۷۴
سبب نزول این سوره	۵۷۴
سوره‌ی احلاص	۵۷۹
سبب نزول این سوره	۵۷۹
وحوه چهارگانه معرفت اشیاء	۵۸۰
فرق در میان «احده» و «واحد»	۵۸۱
سوره‌ی فلق	۵۸۵
سه قسم مخلوقات	۵۸۷
شتر تاریکی شب	۵۸۸
باقیمانده دو سؤال	۵۸۹
سوره‌ی ناس	۵۹۰
سبب نزول این هر دو سوره	۵۹۰
بکته در حتم قرآن بر معوذتین	۵۹۱
اسان خلاصه کائنات	۵۹۲
حکمت در ترتیب لفظ «رت» و «ملک» و «اله»	۵۹۳
تفصیل وساوس شیطانی	۵۹۵
تدبیر علاج از نیرنگات شیطان	۵۹۶
تمت	۵۹۹

سورهی تساؤل

و این را سوره «نبأ» نیز گویند.^۱

سوره «نبأ» مکی است، چهل آیه، و صد و هفتاد و سه کلمه، و هفت صد و هفتاد حرف است.^۲

ربط با سورهی «المُزَّلَّات»

و ربط او با سوره «المُزَّلَّات» از این جهت واقع است که در هر دو سوره معامله محاربات را وابسته به آمدن یوم الفصل بیان گردانیده‌اند، و برحی از احوال یوم الفصل بیان فرموده،

۱- يقال لها: السَّاءُ، والتساؤل، والممصراع انظر «الإتقان» ۱۵۹/۱۰ وهي مكة يقول الجميع انظر «جامع البيان» ۳۰۰/۱، «الكشف والبيان» ج ۱/ ۲۵/ ۱۳، أ. معالم التبریل ۲۰/ ۲۳۶، «المحیر الوحیر» ۵/ ۲۲۳، زاد السیر ۸۱/ ۱۶۰، «التفسیر الكبير» ۳/ ۳۱، و غیرها من كتب التفسیر.

۲- درخ تدریجی تفسیر الای والنور (۱۶۹۱/ ۲) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی (۲۰۱/ ۱۵) - التحریر والنور (۵/ ۳۰) - مراح لید تکشف معنی القرآن المجد (۵۹۵/ ۲) - انظر تفسیر القرطبی - ج ۱/ ۴۵، باب ذکر معنی السوره والآله والحرف، در احوال التراث العربی - بیروت - لسان ۱۴۰۵ هـ - ۱۹۸۵ م. و انظر تفسیر انطبری، ج ۱/ ۲۴، باب بیان ان تصور القرآن أسماء سمها بها رسول الله ﷺ، دار المعرفه بیروت - لسان، ۱۴۰۹ هـ - ۱۹۸۹ م.

۳- البیان فی عذای القرآن مدانی (۲۶۲) - «الكشف والبيان عن تفسیر القرآن» (۱۱۳/ ۱۰) - الباب فی علوم الكتاب (۲/ ۱۹۰) - السراج السیر فی الإغاة علی معرفة بعض معانی كلام رب الحکیم انخیر (۲/ ۲۶۸) - مراح لید تکشف معنی القرآن لمجد (۵۹۵/ ۲) - تفسیر حدائق الروح والريحان فی روائی علوم القرآن (۳۱/ ۶) - فتح الرحمن فی تفسیر القرآن للعنبری (۷/ ۲۵۷) - بیان المعانی [مرتب حسب ترتیب الروايات] (۶/ ۲۱۲).

و استعجاب کافران را که در آمدن قیامت داشتند به همین مقدمه دفع نموده، که چون آمدن قیامت بدون یوم الفصل نمی شود و یوم الفصل بدون تخریب این عالم و انقطاع نوع انسانی صورت نمی بندد. پس پیش از آن طلب مجازات کردن به مرله آن است که در نابستان میوه زمستان خواهند، و در زمستان میوه تابستان، که نعت صریح و قبیح است و معهدا در مضامین متفرقه این هردو سوره بزرگمال مشابهت واقع است.

[illegible]

و در آن سوره: ارشاد فرموده‌اند: که اگر کافران را در دنیا گفته شود: که برای خدا یک بار پشت خم کنید، نمی‌کنند و در این سوره ارشاد شد که به روز قیامت آرو خواهند کرد که کاش ما حاکم برابر شویم و از عذاب دورخ خلاصی یابیم آن تکبر و نخوت را به این زاری و ذلت چه نسبت.

وجه تسمیہ این سورہ بہ «تَسْأُلُ»

و وجه تسمیه این سوره به سوره «تَسْأُلُ» آن است: که «تَسْأُلُ»، در لغت عربی به معنی کثرت سؤال از چیزی یا همدیگر است، و منظور در این سوره بیان آن است که سؤال

١- ينظر نظم الدرر في تناسب الأبيات والسور لمصطفى (١٩٣ / ٢١) الناشر دار لكتاب الإسلامى - القاهرة والبرهان فى تناسب سور القرآن (٣٥٤).

٢ التحرير والتنوير (٣٥ / ٥).

سیار کردن از حقائق امور اخرویه و مباحث ذات، صفات، مسئله قصا، قدر، حیر، اختیار، توحید و خودی و شهودی، مشاحرات صحابه رضی الله عنه و حکمت‌های احکام شرعیه که از افهام عوام برترست و در عقل ایشان گنجایش نمی‌کند بسیار قبیح و مذموم است؛ زیرا که غالباً مقتضی به انکار آن حقائق می‌شود و لا اقل موجب تشکیک در اکثر انسان می‌گردد، و حال آن که ایمان به آن چیزها موقوف در تعشیش زاید و اطلاع بر تفاصيل کیفیات و کمیات آن امور نیست، و همین داء عضال است (یعنی: مرض صعب) که در این امت موجب فساد عقاید و افتراق فرق صاله گشته و ایمان عالمی را به باد داده، حق تعالی در این سوره قبح این امر بیان فرمود تا مردم از آن احتراز نمایند و در ورطه ضلالت نیفتند.

وجه تسمیه این سوره به «نبا»

و وجه تسمیه اش به سوره «نبا» آن است؛ که «نبا» در لغت عربی به معنی خبر است و خبر قیامت به آن مرتبه عظمت دارد که گویا سوای آن خبری نیست که توان پرسید؛ و لهذا آن خبر را «نبا عظیم» فرموده‌اند که هم در ذات خود عظمت دارد و هم در وقوع او عظمت است و هم در تعقل و فهمیدن او. و ظاهر است که عظمت خبری به اعتبار ذات اوست که شخص عمده آن را می‌گوید، یا به اعتبار وقوع مضمون آن خبر است که دلالت بر حادثه عظیم می‌کند، یا به اعتبار تعقل و فهمیدن مدلول آن خبر است که در فهم هر کس نمی‌آید، و به دقت فهمیده می‌شود، و چون هر سه صفت در این خبر جمع شده است، یعنی: هم خبر عمده‌ترین موجودات هست که حق تعالی گفته است و غیر از او این خبر را کسی نمی‌تواند گفت، و هم دلالت بر وقوع حادثه عظیم می‌کند که در فهم و فهم کسی نمی‌گنجد و هم فهمیدنش به غایت دقیق باریک است که قوت عقلیه بشر بدون امداد نور غیبی آن را نمی‌تواند دریافت، از این جهت این خبر به نهایت عظمت پیدا کرده پس در مانند آن دعوی توان کرد که گویا خبر، نام همین خبر است، و هرگاه با هم گفته شود که خبر چیست؟ گویا همین خبر پرسیده می‌شود. پس سوره را که مشتمل بر این خبر است، خبر

۱. نظراً العظیم الکبر، (۳۱ / ۶) «حاشه الشهاب علی تفسیر الصاوی» (المطبعة: عمده انصاری و کتبه الرصاصی

علی تفسیر الصاوی، (۸ / ۳۰۰) «التحریر بالشویر»، (۳۰ / ۵)

باید نامید.^۱

سبب نزول این سورہ

و سبب نزول این سورہ آن است کہ چون آن حضرت ﷺ مبعوث شدند مذکور قیامت بیان فرمودند کافران بہ شنیدن آن از راه تعجب و استہرا و استعجاب با ہم تفتیش این خبر کردن آغاز نہادند، بعضی می گفتند کہ: (كَيْفَ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ). «چہ طور زندہ خواہد شد استخوان ہای پوسیدہ» و بعضی می گفتند کہ: (مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ). «کی خواہد شد این وعدہ» و بعضی تردید داشتند و می گفتند: (وَمَا أَطْرُقُ السَّاعَةُ قَائِمَةً). و بعضی می گفتند کہ ہرگز این امر شدنی نیست: (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) و آخر مقطع تفتیش آن ہا ہمین سحن بود کہ اگر این قسم محکم الوقوع است پس چرا یک بار بہ حضور ما واقع نمی شود، و در حیردادن نیکان و بدان موافق کردارہای آن ہا انتظار آن روز چرا است، در دنیا چرا جزا نمی دهند، تا مردم عبرت گرفتہ و کارہای بد را بگذارند و کارہای نیک را بہ عمل آورند. حق تعالی این گفتگوی آن ہا را رد فرمودہ و وحہ توقف در امر مجازات را برآمدن یوم الفصل بیان نمود.^۲

۱- «تفسیر الإمام مجاهد» ۶۹۲، «جامع البیان» ۳۰۰، ۲، «الکشف والبان» ح ۱۳/۲۵، ۱، «الکب والعون» ۶۰، ۱۸۲، «معالم التنزیل» ۲۳۶/۲۵، «المحیر الوحیۃ» ۵/۲۲۳، «زاد المسیر» ۸/۱۶۱، «الحامع لأحكام القرآن» ۱۹۰/۱۶۸، «تفسیر القرآن العظیم» ۲۹۲/۲۰، «الدر المثور» ۸۰/۳۹۰، «نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور» ۲۱۱/۱۳۱، و «روح البیان فی تفسیر القرآن» ۱۰/۲۹۲.

۲- «وانظر» «تفسیر المحسن البصری» ۲۰/۳۸۷، «سبب العون فی أسباب النزول» بسبوطی ۲۲۶ - «جامع البیان» ۳۰۰/۱، «الدر المثور» ۸۰/۳۹۰، «درج بدر فی تفسیر الآی والسور» ۲۱/۶۸۲، «التفسیر الکبیر» ۳۱/۱۶، «زاد المعر» ۸۰/۱۶۱، «فتح القدیر» ۵/۳۶۲ - ۳۶۳.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«عَمَّ سَمَّ» یو " «از چه چیز با همدیگر سؤال می‌کند و تفتیش می‌نمایند»، آیا چیزی هست که قابل سؤال و تفتیش هست؟ و استعداد فهمیدن آن دارید؟ به سبب کثرت سؤال در دهن ایشان منقح خواهد شد، یا چیزی است که قابل سؤال و تفتیش نیست و استعداد فهمیدن آن ندارند، و هر قدر در آن کسحکاوی خواهند کرد، از مطلب دور خواهند افتاد. و در این سوچ پرسیدن که از چه چیز سؤال می‌کنند، اشعار است به آن که: عاقل را می‌باید که تفتیش و سؤال را فهمیده و سنجیده به عمل آرد و چنان نکند که سؤال و تفتیش بی‌محل نمایند مقصد را برباد دهد.

و لفظ: «عَمَّ» در اصل «عَمَّا» بود. الف ما را برای تحمیف و کثرت استعمال حذف کرده‌اند، و قاعده عرب است که الف ما را بعد از هشت حرف جر حذف می‌کنند: (عن، من، یا، لام، فی، علی، الی و حتی) که محل کثرت استعمال است.

و چون کلام را مبسوط بر سؤال و جواب گردانیدید و جواب این سؤال پرطاهر و معلوم بود خود جواب می‌فرمایند که: «عَمَّ» «با هم سؤال می‌کنند از خبر بزرگ»، که هم به اعتبار ذات خود عظمت دارد و هم به اعتبار وقوع مضموش و هم به اعتبار فهمیدن و دریافت آن خبر.

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» «خبری است که ایشان در آن مختلف می‌مانند».

هر چند از ابتدای خلقت آدم تا این دم بر زبان انبیاء، مرسلین آن خسر متواتر و پی در

۱ «التصیر الکبیر» ۳/۳۱، وانظر «کتاب سوره» ۲۰/۱۶۴.

پی از جانب خدا می‌رسد، انبیاء و مرسلین در اثبات آن دلایل و شواهد می‌کوشند، شرح، بسط، تمصیل و تذلیل و قیاع آن حربه کمال توضیح و کشف می‌نماید؛ لیکن بنی آدم را هرگز اختلاف دفع نمی‌شود، و بعضی مطلقاً انکار آن می‌کنند، و بعضی می‌گویند: که مجازات عقلی خواهد بود و بس. و بعضی می‌گویند که: خیالی خواهد بود. بعضی گویند که حسی خواهد بود، و بعضی طور دیگر برای عقلی و خیالی و حسی می‌فهمند، و بعضی معاد را منحصر در طریق تاسخ می‌دانند و همین‌شاه دنیا را محل مجازات قرار می‌دهند و تحریب عالم کبیر را که از زبان انبیاء و مرسلین می‌شنوید بر اختلال احوال بیه انسانی عند الموت حمل می‌نمایند.

و بالجملة با وجود این بیان واضح اختلافی که در این مسئله است در هیچ مسئله واقع نیست و همین اختلاف موجب انکار و تشکیک در اکثر ادهان گردیده.

مسبیل مؤمن آن است که: چون این قسم حقایق مشکله را که عقل بشری به آن نمی‌رسد از زبان پیغمبران بالقطع بشنود، ایمان اجمالی را که سرمایه سعادت ابدی است از دست ندهد، و تفتیش زاید از کیفیات و خصوصیات آن ننماید، و الا مقصدش فوت خواهد شد. و چون در این کلام مبین شد که: در این مسئله تفتیش بسیار و سؤالات دور افکار در میان مردم جاری است، و این همه مصر و غیر مصر، حالا بر این تفتیش و تحقیق بی محل توییح می‌فرمایند ^۱ «چنین نباید کرد»، و تفتیش را بد در میان این چیزها نباید نمود، که در ایمان اجمالی ضرر عظیم لاحق می‌گردد.

^۲ «سعی» «شتاب است که خواهد دانست». کیفیت محازات اخروی را به وجهی که هیچ اختلاف و اشتباه نخواهد ماند.

^۳ «لا سعی» «باز می‌گوییم که چنین نباید کرد شتاب است که خواهند دانست». و تکرار این کلام محض برای تأکید زجر و توییح است، گویا بار بار این فعل شنیع منع می‌فرمایند، و دانستن آن را در زمان قریب نشان می‌دهند؛ زیرا که هر چه آمدنی است نزدیک است.^۴

۱ «التفسیر الکبری» (۷/۳۶) «الكتاب فی علوم لکتاب» (۹۴/۲۰) «عراتب العرا و رعائب العرقان» و معروف بتفسیر البسایوری: (۶/۲۳۰).

و بعضی مفسرین در اول ناز: «سَعْمُونَ» را برداشتن برزخ حمل نموده‌اند که: محارات آنحاه به طریق تحیل واقع خواهد شد، و در دوم بار دانستن قیامت که: در آنحا محارات حقیقی خواهد بود؛ زیرا که روح را با بدن تعلق خواهد شد و با وجود تعلق معنی تجرد بر روح غالب خواهد بود، و کیفیت تعلق با وصف غله تجرد در آن روز متکشف خواهد شد؛ زیرا که در دنیا تعلق موجب معلوبیت تجرد است و در برزخ تجرد غالب و تعلق معلوب پس اطلاع بر جامعیت تعلق و غله تجرد و پیش از آمدن قیامت ممکن نیست.

سؤال‌ی جواب طلب

باقیمانده در اینحا سؤال‌ی جواب طلب و آن آنست: که در سوره نکاتر: ﴿سَوْفَ نَغْمِیْ لَکُمْ سَوْفَ نَعْمُوْنَ﴾ واقع شده و در این سوره: «سَعْمُونَ» و «سَوْفَ» دلالت بر تاخیر و مهلت می‌کند، و «سین» برشت‌بی و بی‌درنگی، و آمدن قیامت را اگر قریب اعتبار کند پس لفظ: «سَوْفَ» در آن سوره چرا آوردند؟ و اگر دور اعتبار کنند پس حرف «سین» در این جا چرا مذکور کردند؟

جوابش: آن که مخاطب در سوره نکاتر کافران‌اند، و در نظرایشان قیامت بسیار بعید می‌نمود و موافق زعم آن‌ها خطاب فرمود، و حرف: «سَعْمُونَ» که دلالت بر دوری و بُعد می‌کند آوردند و در این سوره مخاطب مؤمنین‌اند که آمدن قیامت به نظرایشان نصب العین و پرنزدیک است، «سَعْمُونَ» چه بر روی بُعد در دنیا گویا به مؤمنین ارشاد می‌شود که این کافران عنقریب آمدن قیامت را به جمیع کیفیات و کمیات خواهند دانست.

و چون از توبیخ بر این سؤالات لایعنی فارغ شدند، به طریق استمهام تقریری از چند چیز می‌پرسند، و اقرار می‌کنانند، و آن همه نه چیرامت که مدار نشاء دنیا در ادهان عوام بر آن چیزها است، اگر کسی در آن چیزها محروم ماند گویا در دنیا نیست. پس هر که زندگانی دنیا دارد لابد در این نه چیز شریک خواهد بود و با وجود اشتراک در این نه چیز فصل و

۱- بنظر روح البیان فی تفسیر القرآن ۱/ ۱۰۱ (۱۹۳)

۲- وقال نصحاک، الایة الأولى ملکمار والثانیة للمؤمنین، جامع البیان ۳/ ۳۰۰، الکشف والبیان، ج: ۱۳/ ۲۶/ ۱، المسکت والعتور، ۱۸۳/ ۶، معالیم التفسیر ۲۳۶/ ۲، المحرر الوجیز ۵/ ۲۲۳، ۲۲۴، الجامع لأحكام القرآن ۱۹/ ۱۶۹، الدر المنثور ۸/ ۳۹۰، وبنظر: المقطع والانتاف ۲۷۸/ ۷۸۰.

جدایی کلی در میان مردم حاصل نمی تواند شد. پس درخواست فصل و جدایی با وجود مشترک ماندن در این چیزها از آن باب است که مردم یک خانه بگویند که در میان ما با وجود سکونت در همین خانه و انتفاع باب، نمک، خورش، پوشش، صحن، سقف، فرش و رخت آن خانه تفرقه کلی و جدایی باید کرده و چیزی که در هیچ چیز با هم مشابه یکدیگر نداریم که صریح تعنت و مکابره و درخواست جمع بین الضدین است.

«لَا تَجْعَلْ لَنَا دِينًا إِلَّا مَا نَكُونُ بِهِ نَسْتَغِيثُ رَبَّنَا وَاعْتَدِ لَنَا ذُرِّيَّتًا حَالِمَةَ» «آیا ما بگردانیدیم زمین را فرش بساط شما»، که در وی می باشید و زراعت و تجارت می کنید و در زندگی و مُردگی مقز و مأوی شما همان است. و در این امر نیک و بد و مسلمان و کافر شریک اند، با هم جدایی ندارند، و یوم الفصل را می باید که مستقر نیکان بهشت باشد و مستقر بدان دوزخ، تا جدایی و امتیاز کلی متحقق شود چنانچه در جای دیگر فرموده اند: «وَمَنْ يَكُنْ لِرَبِّهِمْ كَرِهًا فَلَنُكْفِيَهُ سَهًا وَنَ» و نیز فرموده اند: «لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهًا».

«وَحَسْبُ الْوَنَاءِ» «آیا ما بگردانیدیم گوه ها را مانند میخ ها» که به سبب ثقل و گران باری خود زمین را به وزیدن بادهای تند حرکت کردن نمی دهد چنانچه میخ ها خیمه را، و در این منعمت نیز همه آدمیان شریک اند جدایی و امتیاز با هم ندارند و یوم الفصل را می باید که سبب قرار بهشتیان در بهشت قصور و کوشک هایی زربین مرصع باشد و سبب قرار دوزخیان در دوزخ رنجیرها و طوق های آهنی که بسبب گرمی آتش وار و سوزان باشند.

«وَخَلَقْنَاهُمْ رُحًا» «پیدا کردیم شما را جفت نرو ماده»، تا با هم صحبت کنید و سل حاری شود، علاقه های نسبی و صهری فی مابین شما متحقق گردد، و به سبب آن تآلف و اجتماع و تعاون و تناصر حاصل شود، و زندگانی دنیا رونق پذیرد، و یوم الفصل را می باید که از این علاقه ها هیچ نماید؛ زیرا که آلم یک کس از اقارب خود موجب آلم دیگران می گردد، پس اگر در دنیا اقارب بیکان را عقوبت کنند، موجب عذاب نیکان شود، و شرکت در آن عقوبت به هم رسد و اگر اقارب بدان را نعمت دهند، آن ها بدان را نیز به حکم علاقه قرابت با خود در آن نعمت شریک کنند و الا اقارب از ایشان فوت شود و در نیکی آن ها قصور افتد پس تنعم بدان لازم آید و اختلاف جرا صورت بگیرد، و به خلاف یوم الفصل که در آن این علاقه ها بر هم خواهند خورد، چنانچه در جای دیگر فرموده اند.

«وَدَّ نَحْنُ فِي حُضُورِ وَلَا نَسَبُ سَهْمٌ» و نیز فرموده اند: «وَلَا يَسْتُرُ حِمِيَّةُ حِمْتٌ».

«وَجَعَلَ يَوْمَئِذٍ سَبَبٌ» و گردانیدیم مادر دنیا خواب شما را سبب راحت. و فراع از عمل، تا ماندگی و مشقت دفع شود و نشاط و تارگی به هم رسد، و یوم الفصل را باید که خواب در آن نباشد؛ زیرا که اگر شخص نیک است او را غیر از نشاط و تارگی چیزی دیگر نخواهد بود؛ چنانچه در حایب دیگر در حق بهشتیان فرموده اند: «لَا يَسُدُّ فِتْنَةُ نَحْسٍ وَلَا يَمَسُّهَا غَيْبٌ». پس حاجت خواب هم نخواهد بود، بلکه خواب اگر در آنجا باشد موجب حرمان از استیفای فواید عظیم گردد و موجب نقصان دوام ثواب باشد، و اگر شخص بد است پس او را ریح و ملال دائمی و فریاد و فغان لازم است، او را کشیدن رنج عقوبت کی فرصت می دهد که وی به راحت بگذراند، و آن حا غیر از صراخ و رفیر و شهیق و واویلا چیزی دیگر نیست؛ چنانچه در جای دیگر این معنی به تصریح فرموده اند.

«وَجَعَلَ بَيْنَ سَبَبٍ» و گردانیدیم ما - برای اهل دنیا - شب را لباس و پرده، که هر چیز پوشیدگی در آن می کسد مثل صحبت زنان، مشورت های پنهان، فرار از دشمنان، خیانت، عیش، تماشای رقص، تهجد، مراقبه و مسافع دیگر که تعلق به پنهانی دارد؛ و لهذا گفته اند:

النَّيْلُ لِلْعَاشِقَيْنِ سَرٌّ   يَا لَيْتَ أَوْقَاتَهُ تَدْوَمُ

و نیز گفته اند که

وَكَمْ لِبْظَلَامِ اللَّيْلِ عِنْدَكَ مِنْ يَدٍ   تُحْبِزُ أَنْ الْمَانُوتَةُ تُكَذِّبُ

و یوم الفصل را می باید که وقایع او سر هر کس از حاص و عام طاهر و روشن باشد، نه مخفی و مستور، و الا عظمت و شوکت نیکان و قضیحت و رسوایی بدان متحقق شود و از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما شخصی پرسید که مجلس عقد نکاح را به شب باید کرد یا

۱- روح المعانی (۵۲۵ / ۸)

۲- البیت لأبي الطيب المتنبی هو أحمد بن الحسين بن الحسن، الجعفی الکندی الکوفی المعروف بالمنبى، الشاعر المشهور قدم الشام وحال في الأندلس، واشتغل في فنون الأدب وكان من المكثرين من نقل اللغة المصطلحين هي عريتها، ويستشهد بكلام العرب من العظم والشعر في الشهامة والنفعة. ادعى السوء في السماوة، ثم ناب عنها، قل مع ۲۵۲ هـ انظر ترجمته في «وفيات الأعيان» ۱/ ۲۲، شذرات الذهب ۳/ ۱۳، حسن المحاضرة ۱/ ۵۶۰.

به روز؟ فرمود که: به شب؛ زیرا که حق تعالی شب را لباس فرموده است، و زبان منکوحه را هم لباس فرموده که: «هـ سیر یس» یک لباس را با لباس دیگر مناسبت تمام است. «و جمع سیر معاش» و گردانیدیم - برای مردم دنیا - روز را وقت تلاش معاش، و در یوم الفصل تلاش نمی باشد؛ زیرا که بیکان را خود به خود نعمت ها آماده و مهیا می رسد، اگر در آن جا هم ایشان را تلاش کردن ضرور افتد عین عذاب است، و بدان را جای تلاش نیست؛ که زنجیر در پا و طوق در گردن در دست مؤکلان دوزخ گرفتارند و در عذاب گرسنگی و تشنگی بی قرار، تا فرق کلی در معاش هر دو گروه ظاهر شود، و مثل دنیا یکسان در خرخاری و گرفتاری این فکر نباشد.

«و جمع یس معاش» و بنا کردیم ما بالای شامت طبق سخت و محکم را، که اصلاً به گذشتن قرون و دهور کم نمی شود و همت ستاره سیاره در آن ها حرکات محتلمه می نمایند و اوضاع جدید بر روی کار می آرند و در هر وضع تأثیری را ایشان به ظهور می رسد، و در تصریر و انتفاع به آن تأثیر هر همه از مؤمن و کافر و صالح و طالح شریک می شوند، به خلاف یوم الفصل که در آن حاییکان راه منزه سقف درجات حنت اند و ارواح بورانی انبیاء و پیشوایان مرتبه به مرتبه در حق مردم پایین خود امداد می فرمایند، و مردم پایین به آن امداد ترقی حاصل می کند، و بدان را از زیر درکات دوزخ محیط اند و ارواح خبیثه دجاجله و ائمة الکفر به کیفیات مظلومه خود مردم بالا را تضعیف عذاب می نمایند.

«و جمع سیر حر» و گردانیدیم ما - برای منفعت اهل دنیا - چراغی درخشانده تیز شمع را، که آفتاب است و در میان حرارت و نور جامع است و هر کس از نیک و بد یکسان به نور و حرارت او مستفیع و متضرر می گردد، و به خلاف یوم الفصل که تجلی جمال الهی در بهشت بر نیکان نور افشانی می کند و تجلی جلال الهی که در حدیث ار آن به قدم تعبیر فرموده اند دور خیال را به حرارت شدید می سوزانند.

«و نزل من معصرت» و ما نازل کردیم از ابرهای چکان، «مرء نحر» آب بسیار ریزان را، «مخرج» «تایر آیم به» «تایر آیم به» قوت شمع می شود.

۱ قال الله الروح حر النار والشمس من بعد وقد نوهجت النار ووهجت «تهذيب النعمة» ۳۵۲/۶ (وهج)، وانظر لسان العرب ۲۰۱/۲۱ (وهج).

«وَبَارِئٌ» ورویندگی بسیار، که بعضی از آن مان خورش و بعضی از آن مصالح و بعضی از آن حوراک و علف جابوران شما می شود تا شیرو حشرات و روغن و پیرار آن ها بگیرد و به کار برید.

«وَحِثُّ شَعْبٍ» و باغ هایی پُر از درختان انبوه را، تا به کار تفکّه و تَلَذُّذِ شما بیاید و میوه های آن باغ ها را به انواع ترتیب آچار و مربا و سرکه و دوشاب و شراب ساخته بخورید و در این منفعت که همه شما از نیک و بد و مؤمن و کافر شریکید امتیاری نیست که باران در مقامی بارد و رراعت در مقامی سرمبز شود و باغ هایی در مقامی بروید و در مقامی باران نبارد و سبزه نروید و میوه پخته نشود. به خلاف یوم الفصل که در آن جا اعمال و اعتقادات و احوال و مقامات مکسونه بیکان، مانند: ابرها شیر، شهد، شراب خوشگوار و آب مصفا بارد و انهار جاری شوند و درختن بهشت به قوت این بارش و رسیدن مای الانهار در ته آن ها میوه های لذیذ خود به خود بار دهد، و هرگاه از جایی میوه را چیده بخورند به سبب لطافت مواد کمال نشو و نما به حای آن میوه دیگر پیدا شود و تَلَذُّذ و تمکّه آن ها گاهی انقطاع پدیدبرد، و اعمال و اعتقادات و احلاق دمیحه مانند دخان برخیزد و شرارها بارد و اندان آن ها را بسوزاند چنانچه فرموده اند: «وَمِنْ مَرْجُوٍّ» «بِقِسْفِی حِیْثُ شِثْ شَعْبٍ» و موجب نبات رقوم و دیگر درختان خاردار بد طعم کریه الشکل گردد و تا امتیاز و جدایی در گذران دو فریق به وجه اتم حاصل آید.

پس معلوم شد که یوم الفصل در دنیا نمی تواند صورت گرفت؛ زیرا که جدایی با اتفاق و شرکت تصاد کلی دارد. پس یوم الفصل را با وجود بقای این چیزها که در آن شرکت و اتفاق واقع است تصور نتوان کرد بلکه بعد از تخریب این عالم و برهم و درهم ساختن اصول و ارکان اتفاقات این جا توقع آن باید داشت و وقت آمدن او را از ابتدای تخریب این عالم توان فهمید چنانچه می فرمایند: «یَوْمَ نَخْصِ» «بِهِ نَحْقِیْ رُوزِ فَرْقٍ وَ اِمْتِیَازِ» و جدا کردن بیکان از بدان و طبقات بیکان از هم دیگر و مراتب بدان از هم دیگر، «کُلٌّ مَفْشٌ» «هست وقتی مقرر کرده شده»، که پس و پیش نمی تواند شد و در دنیا سبب استعجال کافران

۱- هاست، هاست، چکله.

۲- انگور، ۳- شیره انگور.

آن را تقدیم نمی‌توان کرد، زیرا که آن وقت را چند چیز لازم است.

روز قیامت را چند چیز لازم است

اول آن که. تعلق ارواح با اندان بعد از مفارقت عود کند؛ و لهذا در اوقات برزخ نمی‌تواند شد؛ زیرا که در برزخ تعلق روح با بدن اصلاً نیست و بدون تعلق روح با بدن اول دیدن جبراه اعمال مکسوبه در آن بدن ممکن نیست؛ زیرا که بدون تعلق با بدن روح را محض سیر عالم خیال است و بس. مثال؛ نویسنده که دست او را بریده باشند او انگشتان خود را در خیال خود می‌جیباند و در خیال خود می‌نویسد این نوشتن حقیقی نیست

دوم آن که. ارواح و اندان همه در تعلق مجتمع شوند؛ زیرا که فرق و امتیاز بدون اجتماع متصور نیست، اگر جماعه را در حایی به وضعی معامله کردند امتیاز آن جماعه حاصل نمی‌شود، تا وقتی که جماعات دیگر را در همان مقام و همان وقت معامله به رنگ دیگر نمایند و الا احتمال می‌شود که شاید این معامله بمقتضای این وقت در این مکان باشد. اگر جماعه دیگر هم در این وقت و در این مکان می‌بودند به آن‌ها نیز همین معامله پیش می‌آمدند؛ چنانچه اهل دنیا عزت و ذلت و وسعت و ضیق رزق را به اقتضای دور می‌فهمند و تسلی خاطر خود می‌کنند، که اگر گذشتگان در این وقت می‌بودند به همین حالت گرفتار می‌شدند، و اگر سکان ملک ارزانی در ملک قحطی می‌بودند، فریاد الحوج الحوج می‌کردند. پس لابد است که یوم الفصل بعد از مفارقت جمیع ارواح نوع انسانی از اندان خود واقع شود تا در یک وقت و یک مکان تعلق آن ارواح با اندان معاشود

سوم آن که؛ نعمت‌های مشترکه که بین العقیرو العنی و المؤمن و الکافر و الصالح و الفاسق و المنعم و المعذب و الصحیح و المریض یکسان و برابرند هیچ باقی نماند، و الا تسویه و تشریک لازم آید و مقصود که تعرفه و امتیاز است حاصل نشود.

چهارم آن که؛ بدل این آسمان و زمین مقامی و مقری دیگر به هم رسد و چون آن مقام و مقر در این عالم در بالای آسمان و زیر زمین پنهان است، در اظهار آن ازاله آسمان و زمین ناچاری است، تا بهشت برای نیکان از بالای آسمان ظاهر شود و دورخ برای بدان ار در زیر زمین جوش زند؛ و لهذا آن وقت متحقق نخواهد شد.

«سورة يفتح في الحسب»^۱ «روز که دعیده می شود در صورت» و مراد دمیدن بار دوم است که ابتدای روز قیامت از همان است و به سبب آن دمیدن ارواح جمیع افراد انسانی با اندان خود متعلق شده، اهل هر ملت و مذهب جدا جدا بر حیرند، و فرشتگان مردم را به این تورک غول ها سازند.

مثلاً یهودیان، ترسایان، محوسیان، هندوان و غیرهم صف ها جدا جدا باشند، و اهل اسلام و توحید صف ها جدا باشند، بار تا بان هر پیغمبر جدا جدا، و از اتعایک یک پیغمبر اهل مذاهب مختلفه و مشارب متعدده جدا جدا، و همچنین اهل هر عمل از نیکی و بدی مثل نماز، روزه، رتا، دردی، شرب حمرو اهل هر خلق مثل متکبری، بد خلقان، رحم دلان، شعیعان و اهل هر مقامات از حمادین، صابریس، شاکریس و متوکلین جدا جدا ایستاده کرده شوند. مثل: رساله های لشکر عظیم که اول امتیاز آن ها به امیران می کسد، بعد از آن به رساله داران، بعد از آن به جمع داران، بار فرشتگان ایشان را سوی محشر برآند.

«فان تولى فوج»^۲ «پس بیاید شما همه فوج فوج و غول و غول»^۳، که هرگز مردم یک فوج با مردم فوج دیگر مختلط نشوند و این معنی را در آیات سیار و احادیث بی شمار شرح فرموده اند از آن جمله آن که می فرمایند: «يوم حشر الله عباده بنور غول»^۴ و بیری می فرمایند: «يوم حشر من كان له فوج من عباده بنور غول»^۵، «إلى غير ذلك مما يطول الكلام بذكره مفصلاً».

بیان آنکه در روز قیامت چند فرقه بکدام کدام صورت حاضر خواهد شد

و در بعضی احادیث صحیحه علامت و نشان هر فوج نیز بیان فرموده اند. مثلاً: دعل بازان و عهد شکنان را علمی بر مقعد کرده خواهد برداشت، و اگر در مقدمه عمداً عذر و بد نقصی عهد کرده بود، علمی کلان بر مقعدش خواهد رست و اگر در مقدمه جهل کرده بود، علمی حور در محل معلومش خواهد رست، و کسانی که در عنیمت غلول کرده بودند، آن چیز در دیده را برگردن بار کرده خواهد آورد، و اگر شتر یا گوسفند یا اسب یا

۱ «التفسير الكبير» (۱۲ / ۳۱)، «اللباب في علوم الكتاب» (۲۰ / ۱۳).

۲ «عول: فوجی دارای سردار»

گاو است او آوار خواهد کرد و اگر تهاان و پارچه است، به طور پرده نشان در هوا خواهد حننید و شهیدان را خون آلوده خواهد برداشت، که از رخم ایشان بوی مشک خواهد آمد، وزن بوجه گر را کرته از گوگرد خواهد بود و بدنش خارش رده و گدایان سؤال کننده را که بی ضرورت شرعیه از مردم می خواهد چهره های مجروح و محدوش خواهد بود علی هذا القیاس^۱.

بعد از تنوع احادیث صحیحیه از این باب قدری کثیر دریافته می شود.

ثعلبی در تفسیر خود به مسد آورده: (هر چند مسدش چندان معتبر نمی باشد و مرویات او قوت تمام ندارد) که صحابه کرام از آن حضرت علیه السلام از حال این امواج که در این مسوره مذکوراند پرسیده بودند. فرمودید: که ده فرقه از امت من فوج فوج شده بیایند:

یک فرقه: به صورت بورینه ها و اینها همان جعل حواریان باشند.

و فرقه دوم: خوکان و آن حرام حواریان و رشوت گیران باشد.

و فرقه سوم: واژگون کرده بر زمین و پامالا و فرشته ها آن ها را بر روی می کشند و آن ها سود خواران باشند.

و فرقه چهارم: کوران و آن ها فاضیان و معنیان باشند که به ناحق حکم می کردند و فتوی می نوشتند.

و فرقه پنجم: کران و گنگان و آن ها کسانی باشند که بر عبادات و طاعات خدا مغرور می شدند و خود شناسی می کردند.

و فرقه ششم: زبان ها بر خود می حایند و زبان های ایشان از دهن برآمده بر سینه های آن ها افتاده و زرداب و ریم از دهان آن ها بیرون ریخته و اهل محشر از دیدن آن ها کراهت کنند و این فرقه علما و مشایخ باشند که عمل ایشان مخالف قول ایشان بود.

و فرقه هفتم: دست و پا بریده و آن ها کسانی باشند که جانوران بی زبان را بی وجه ایذا می دادند و همایه را می رنجانیدند.

و فرقه هشتم: بردارهای آتش کشیده و آن ها کسانی باشند که اسرار مردم را پیش حاکم ظالم اظهار می کردند و به مردم ادیت می رسانیدند.

و فرقه نهم: کسانی باشند که بوی بد ایشان بدتر از مردار بود و اهل محشر را از بوی

۱ انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور: (۲ / ۳۶۳)

بد ایشان اذیت رسد و آن‌ها تابعان شهوات و لذات خود باشند و از اموال خود حق الله نمی‌دادند و در مشتبهات خود صرف می‌کردند.

و فرقه دهم: کرت‌های^۱ دراز ارگوگرد پوشیده و آن کرت‌ها بر پوست بدن آن‌ها چسبیده باشد و این فرقه اهل تکبر و تبختر باشند.^۲

و این همه مذکورات بد بختان و عاصیان این اقل است. اما مؤمنان و صالحان پس بعضی از ایشان به صورت ماه شب چهاردهم بتابد و بعضی به رنگ ستاره‌های آسمان درخشان باشد و بعضی بر منبرهای نور بسته و بعضی بر کرسی‌های زّین مرصع و بعضی بر کربوه‌های^۳ مشک و زعفران و علی هذا القیاس..

«وَفُتِحَ السَّمَاءُ» و گشاده شود آسمان. «به سبب شکافتن، تا فرشتگان به صحائف اعمال فرود آید و اعمال که در آسمان بعد از صعود هر عمل پیدا شده باشد، ظاهر گردد.

بهشت بالای هفت آسمان است

و بهشت که معدن آن بالای هفت آسمان است نمودار شود، گویا آسمان را مانند سرپوش از خوان برداشته‌اند.

«فَكَانَ بَوْرًا» پس باشد آسمان دروازه‌ها. که از آن راه دخول بهشت توان شد و نعیم بهشت توان دید، «وَجَاءَ حَمْرٌ» و روان شوند کوه‌ها «که به سرله میخ‌های زمین بودند، «فَكَانَ بَرْدًا» پس باشند آن کوه‌ها مانند ریگ روان. «که از دور به صورت آب در نظر می‌آید و در حقیقت ریگ است هم چنان کوه‌ها در حالت روان شدن از دور چنان معلوم می‌شود که کوه است و در حقیقت ریزه ریزه شده مانند ریگ گشته است؛ چنانچه در جای دیگر فرموده‌اند: «فَكَانَ حَمْلًا كَثِيبًا مَهِيلاً» و در جای دیگر فرموده‌اند: «فَكَانَ

۱- پیراهن، قبا، میم‌ته

۲- الکشف والبیان عن تفسیر القرآن (۱۵/ ۱۰) - أنوار السریل وأسرار التویل (۵/ ۳۶۳) - مراتب القرآن ودرجات الغرف (۶/ ۲۳۱) - الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور (۸/ ۳۹۳) - التفسیر المظهری (۱۰/ ۱۷۳) - روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی (۳۰/ ۱۲) - وعزاء الحافظ الریلمی فی «تخریج احادیث الکشاف» (ص ۶۹۲ - الصورة) «دلیل الاحادیث الموضوعة» (ص ۱۶۲ - ۱۶۳) ابن عراق فی «سرمه الشریعة» (۲/ ۳۹۰)

۳- کربوه: رمن بلند، تپه

هذه مُبَشِّرَةٌ و چون میخ های زمین را این حالت شد زمین نیز برهم و درهم گشت و معدن دوزخ که ته آن بود مکشع شد تا به حای آسمان ها، بهشت قرارگاه گشت و به حای زمین دوزخ، و تفرقه در میان مکان مطیعان و عاصیان و نیکان و بدان متحقق شد و چون آسمان و زمین از میان رفت آفتاب و باران و دیگر نعمت های مشترکه که سابق مذکور آن رفته است، همه فنا پذیرفت و به وجهی مساوات و شرکت در میان نیکان و بدان ماند؛ زیرا که مکان بود و باش بدان دیگر باشد، و مکان بود و باش نیکان دیگر.

«...» به تحقیق باشد جهنم مکان گرفت و گیر، که هر کساره آن فرشتگان گررها و زنجیرها و طوق های آتشین گرفته ایستاده اند مردم را اسیر کرده و می برند. «...» برای سرکشان مفروا باشد، و مؤمنان و نیک کاران را غیر از گذشتن از این جا و دیدن هول آن دیگر ادیتی برسد. بعضی از ایشان مانند برق چیده از پل آن گذشته به بهشت رسد و بعضی چون باد تند و بعضی چون اسب دونده علی هذا القیاس تا آن که ضعیف ترین مسلمانان که به گاهای بسیار آلوده بودند افتان و حیران در مدت هفت هزار سال قطع آن پل نمایند.

بیان کیفیت پل صراط و بیان مقدار آن

و از حضرت فضیل بن عیاض مروی است که مسافت پل صراط سه هزار ساله، از موی مار یک تر، و از شمشیر تیر تر، هزار سال بالا برآمدن باشد و هزار سال هموار رفتن و هزار سال فرود آمدن، و این همه در حق مؤمنان است و کافران در دست مؤکلات دوزخ گرفتار و در قعر آن بیفتد.

«...» درنگ کند در آن دوزخ قرن های بی شمار.

۱ ذکر الإمام مسلم فی صحیحہ عقب رویه أبي سعد الحذري ۱۸۳، ۳۰۲، قال قال أبو سعد بلقي أبو الصراط أخذ من السب وأدق من الشعرة، وراجع بعض الحفاظ ابن حجر عتيق المتع ۱۱، ۴۵۴، علی هذا اللع فی بحث حد

بیان حقبه

و از هلال محری مقول است که: حضرت امیرالمؤمنین مرتضی علی کرم الله وجهه معنی احقاب پرمیده بود، فرمودید: که هر حقبه هفتاد هزار سال است و هر سال دوازده ماه باشد و هر ماه سی روز و هر روز برابر سال دنیا.^۱

و بعضی از نادانان در این آیت از راه غلط فهمی گویند که: این محال و دوام و خلود عذاب است که از آیت های دیگر معلوم می شود و حال آن که در این آیت احقاب را تعین نفرموده اند تا انقطاع عذاب معلوم شود و بلکه از تکثیر مستفاد می شود که مراد احقاب غیر متناهی اند و این نادانان را متناهی مدت حقبه، با تناهی احقاب مشتبه می شود و نمی فهمد که تناهی حقبه واحده موجب تناهی احقاب نمی تواند شد.^۲

و بعضی معسرین گفته اند که: در این آیت منظور بیان قدر مدت بهشت دوزخیان در دورخ نیست بلکه منظور بیان آن است که مدت بقای دوزخیان را دوزخ تقدیر به حقبه نمایند نه به شمار قرن ها و سال ها و ماه ها و روزها و ساعت ها؛ زیرا که اگر مدت درنگ کم می باشد او را به ساعات شمار می کنند و چون از آن زیاده شود به روزها می شمارند و چون از آن هم زیاده شود به ماه ها شمار کنند و چون از آن هم زیاده شود به سال ها بعد از آن به قرن ها و چون بی نهایت شود به حقبه ها چنانچه مال قلیل را به روپیه ها شمار می کنند و چون از آن زیاده شود به پنجه ها و ثمن ها و چون از آن هم زیاده شود به صدها و هزارها و چون در شمار نیاید به لکوک و کروورها تعبیر نمایند.^۳

و فرء گفته است که احقاباً موصوف است به وقتی که بیاید یعنی: ﴿لَا يَدْرُونَ وُجُوهَ﴾

۱- روایت الرهد، لایس المبرک ۹۰ ح ۳۱۸، تفسیر عبد الرزق ۳۲۲/۲، بحره و بروایة ثمانون مدلاً من مائة، جامع البيان ۱۱/۳۰، مثل رواية «تفسير عبد الرزاق»، «الکشف والبيان» ۲۸/۱۳۰، «معالم التبریل» ۲۳۸/۲، «المحرر الوجیز» ۲۲۶/۵، «التعریف الکبر» ۱۲/۳۱، «تفسیر القرآن العظیم» ۲۹۲/۲، بروایة ثمانون سنة، و کذا فی «الدر المنثور» ۳۹۵/۸۰ و عراه إلى العربی، و هاد، و عد من حمید و بن المندر، و فتح القدير ۳۶۷/۵.

۲- انظر «تهذيب اللغة» ۷۳/۲، و ذکر أیضاً فی حاشية «معاني القرآن» ۲۲۸/۳، و انظر أیضاً «لسان العرب» ۳۲۶/۱۰ (حقب).

۳- انظر «التعریف الکبر» ۱۵/۳۱.

۴- معاني القرآن و اعرانه: ۲۷۳/۵.

سرد و لا شرب «نخواهد چشید در آن مدت سردی را و آشامیدنی را»، که فی الجمله به رسیدن هوای سرد از بیرون و شربت سرد از درون تحفیمی در عذاب سوختن حاصل کنند چنانچه در دنیا تب زده را با این چیزها تحفیف می شود پس گویا چنین ارشاد شد که در این مدت دراز اصلاً سردی نخواهد یافت و بعد از آن ایشان را در طبقه زمهریر ببرند و به عذاب سردی دچار کنند تا آن که رگ و پی ایشان به سبب سردی مفرط منجمد گردد، و بار در آتش دوزخ بیارند و به سوختن، عذاب کسد تا همان مدت که سابق کرده بودند و به همین ونیره ابدالآبادین در عذاب ماند، گاهی به گرمی و گاهی به سردی.

چون در این کلام ارشاد شد که ایها در این مدت در دورخ آشامیدنی نخواهد چشید حال آن که در حای دیگر فرموده اند که: «به شرب من حمه» در این حایه طریق استشایی می فرمایند: «لا حمه» مگر آبی نهایت گرم، که روده ها ایشان را خواهد برید و در حرارت باطن اصعاف مضاعف خواهد افزود و چه حای آن که تحفیمی بخشد.

«و عذاب» و چرک و زرداب اعصاب سوخته آن ها و دیگر دورخیان که در چقرها جمع خواهد شد و ایشان به کمال اضطراب تشکی از آن خواهند آشامید و درون ایشان را به کیفیت ردیه سمیه فاسد خواهد کرد.

و اگر شنیدن مدت درنگ دوزخیان در آتش که بی نهایت است کسی را شبهه خاطر رسد که کهر و گناه ایشان در دنیا در زمان متناهی بود که مدت العمر ایشان است و در عوض غیر متناهی کردن ظلم صریح است؟

گوییم: این غلط فهمی است بلکه این عذاب غیر متناهی عین عدل است و در این عذاب جزا داده نخواهد شد مگر: «حر، وود» جزایی که موافق اعمال ایشان است. نه زیاده از آن؛ زیرا که بعد از تأمل و امعان نظر معلوم می شود که عمل ایشان میردام و ابدی و غیر متناهی است؛ زیرا که: «لهم لا رجون حساب» به تحقیق ایشان امید نداشتند حساب اعمال خود را، و چون امید حساب نبود، پس انقطاع اعمال از ایشان محض به ناچاری و فقدان آلات عمل باشد نه به جهت خوف عقاب یا فوت ثواب؛ زیرا که این هر دو در صورت توقع حساب می باشند.

پس بارماندن ایشان از اعمال مذکور آن قبیل است که گویند.

مصرع: «پارمائی می بی از بیچادری است.»

و حب معاصی در جوهر روح ایشان جا گرفته بود و حکم ملکه پیدا کرده و روح ابدی است، بقای غیر متناهی دارد و انفکاک ملکات راسخه از آن محال است. پس آن ملکات نیز مادام الروح دائم اند و موجب عذاب، و چون سبب دایم باشد از دوام سبب چه تعجب توان کرد و بیزایشان اکتفا بر اعمال حوارج به اعتماد بی حسابی نمی کردند بلکه اعمالی که تعلق به ذات روح دارد و اصلاً حوارج و آلات را در آن شرکت نیست بیزار ایشان صادر می شد و آن اعمال دایم به دوام روح اند؛ زیرا که ایشان کفر می کردند.

«و کذب سبب» و انکار می کردند آیات ما را، که دلالت بر وقوع جزا و حساب می نمود.

«انکاری بلیغ» که اصلاً احتمال صدق آن آیات در خاطر ایشان خطور نمی کرد.

و این انکار کار روح است، نه کار بدن. پس بعد از معارقت روح از بدن در عالم برزخ و باز تعلق روح به بدن در عالم حشر و نشرانی اندالاندین باقی است. مثل: سوء مزاج مستحکم که دم به دم موجب الم می شود، هم چنان این انکار ساعت به ساعت موجب اردیاد عذاب خواهد شد.

و اگر کسی را بار شبهه به خاطر رسد که حب معاصی و انکار آیات و دیگر اعمال قبیحه روح از آن حس نیست که بر مردم ظاهر شود. پس در مقابله آن عذاب کردن به کدام حجت درست تواند بود، تا وقتی که خیانت شخص علی رؤس الاشهاد ثابت بشود او را بر آن خیانت مؤاخذه نتوان کرد و آن چه از اعمال ایشان بر مردم ظاهر می شد همین اعمال بدن بود که به سبب معارقت روح از بدن منقطع شد؟ گوییم: علم به خیانت؛ شخص حاکم را می باید که حاصل باشد مردم دیگر مطلع شوند یا بشوند و اعمال روحیه ایشان را ما می دانیم بلکه خفیه بوبیان ما نیز نوشته گذاشته اند و اقوال و اعمال ایشان میر بر آن دلالت می کرد

«و کل شیء» و هر چیز را از اعمال بدن و از اعمال روح و اقوال و افعالی که دلالت بر آن می کرد، «حصبه» شمار کرده گذاشته ایم. و بر مجرد حط خود قناعت نکرده بلکه؛ «کنه» بویابیده. تا متصدیان دارالفصل و القضاء را هر وقت یاد باشد و عمل غیر متناهی را جزاء غیر متناهی می باید.

«قد قور من بر مدکت لا عد» پس بچشید پس زیاده نخواهیم کرد شمارا مگر عذاب

کردن. « بر خلاف عاصیان اهل ایمان که عذاب ایشان محض بر اعمال جوارح خواهد بود و منقطع خواهد گشت؛ زیرا که سبب ایمان صحیح روح ایشان بدی نداشت. و در تفسیر الغافلین. « مذكور است که چون دوزخیان بسیار تشنه شوند باران طلبند ابر سیاهی پیدا شود و از آن ابرها مارها مثل گردن های شتران سختی و کژدم ها، هم حشره اشتران سارند و ایشان را بگزند و تا هزار سال اثر زهر آن مارها و کژدم ها در ایشان بماند و همین است معنی این آیه که: «... وَ لَنُزَيِّدَنَّكُمْ إِلَّا عَذَابًا».

بیان شبهه و جواب آن

و در اینجا شبهه آن است که: نه خاطر اکثر مردم می رسد گویند که مؤثر منافق مزاح چون استمرار و دوام پیدا می کند احساس نه اثر آن نمی ماند و کلفت و الم نمی شود چنانچه صاحب دق را از گرمی خود ایذا نمی باشد؟

جوابش: آن که این بی احساسی در صورت سوء مزاج متعق است نه در صورت سوء مزاج مختلف، و دوزخیان را به انواع عذاب معذب خواهد کرد و احساس ایشان هر نوع عذاب را به قوت خواهد بود.

چنانچه از این آیت مستفاد می شود و نیز آله حس در بدن آدمی جلد است و جلد بر بدن دوزخیان بعد سوختن از سربوتاره خواهد رویید و احساس او به سبب تازگی قویی تر خواهد بود؛ چنانچه در پوست تاره که بعد از انگور ستر زخم می روید کمال قوت احساس، مجرب و مشاهد است.^۱

و از جمله اسباب ریادتی عذاب دوزخیان در دوزخ، این هم خواهد بود که مخالفان و دشمنان ایشان را به انواع نعمت ها بوارش خواهد فرمود چنانچه می فرماید: «... وَ لَنُزَيِّدَنَّكُمْ إِلَّا عَذَابًا» «برای متقیان مقام حصول مطالب است.» و مقام ایشان از مقام سرکشان امتیاز تمام و مساویت مالا کلام دارد و: «... وَ لَنُزَيِّدَنَّكُمْ إِلَّا عَذَابًا» «باغ های پراز میوه است.» که به چهار دیوار آن ها را

۱ نه العافلین بأحداث بعد الأثناء والعمران للمرفقی (ص ۱۶۹) الناشر دار ابن کثیر، دمشق - بیروت

۲ التمر الکبر (۳۰ / ۲۰)

محافظ کرده‌اند. و حدیقه در لغت عرب همان باغ را گویند: که از هر چهار طرف دیوار داشته باشد.

«انگورهای بسیار است تاک بسته» و بر دورخیان باغ به منزله دیوار دیگر شده و چون تاک انگور من وجه حکم مکان دارد که در سایه آن می‌نشیند و بر صورت سقف آن را درست می‌کنند. و من وجه حکم درخت دارد که مقصود از آن چیدن میوه است، بالتخصیص آن را ذکر فرموده‌اند و الا انگور برار حمله میوه است که لفظ حدائق آن را شامل است. گویا ارشاد می‌شود که در آن باغ‌ها سایه‌بان‌های تاک انگور خواهند بود که به جای باره دری و بنگله باشند.

«و رنان باکره و دوشیزه باشد» که پستان‌های آن‌ها بلند و سخت شده است و به سرحد بلوغ رسیده؛ زیرا که سیرماع و بوستان بدون مصاحبان حاضره ریب دل فریب بی‌لطف است.

«آن زنان هم سن و هم سال متقیان باشند»؛ زیرا که وقت اعاده روح متقیان و آن زبان همان یک وقت است که نفعه دوم صور در آن وقت خواهد بود. و پس در یک ساعت تولد آن‌ها شد چنانچه در حای دیگر فرموده‌اند: «و حسیب نهار غرور بر» و صاحب السمع.

و این زبان، زبان دنیا باشد که به صحبت آن‌ها متقیان را به سبب جسمیت و انسیت سرور کلی حاصل شود و هم عمری و هم سالی زیاده‌تر موجب اُلفت و انسیت می‌باشد و از این است که پیران از صحبت جوانان و جوانان از صحبت پیران نفرت می‌کنند.

بیان عمر بهشتیان

در اکثر تفاسیر مذکور است که مردان و زنان بهشتیان سی و سه ساله باشند. و معنی این کلام در این جا همین است که کمال هر قوت و نشاط ایشان مشابه این عمر باشد و الا تولد ایشان وقت نفعه دوم است و از آن وقت تا درآمدن در بهشت مدت دراز خواهد گذشت.

۱. قاله ابن عباس، و مجاهد، و قتاده، و عمرهم انظر اسویر المصنف، ۳۳۵/۵ - ۳۳۶، و تفسیر مجاهد، ۶۲۸/۲۱، و تفسیر عبد الرزاق، ۲۷۱/۲، و تفسیر العزیز العظیم، ۲۹۲/۲، انظر «المعربات» ص ۷۳ (تواب).

و آنچه در بعضی روایات که: در زاهدی وارد شده مذکور است که زبان بهشت هر ده ساله باشند مردان سی و سه ساله باشند.

پس به آن معنی است که: شکل اعضای زنان را این جا ماند شکل اعضای این عمر خواهد بود زیرا که حسن صورت در زن در همین عمر تمام می باشد و بعد از آن روه انحطاط می نهد و پستان به سبب تولد و ارضاع فرو رفته می گردد و مزاج ابونی که در اربط است در این وقت به یسوست سن معتدل می گردد و تناسب بیه بدن و سادگی و ناتجربگی که در محبوبان و معشوقان مرغوب است در این سن به وفور حاصل می شود و به خلاف مردان که کمال عقل و تجربه در آن ها محمود است به مترله میوه که پخته و رسیده اش بهتر از غوره می باشد و زبان ماند میوه هستند که غوره اش از رسیده اش در مذاق خوش تر می نماید.

«و ک...» و پیاله های شراب باشند. «...» لبالب پر کرده و پیایی آورده. «و از لفظ: دهاق.» موافق استعمال عرب هر دو چیز مفهوم می شود. پری و تنایع. و متقیان را شراب نوشانیدن برای مرید تنعم و تلذذ خواهد بود؛ زیرا که به سبب سبک روحی و مشاط که از خوردن شراب کسب خواهد کرد در استیفاء لذات زبان در دیگر نعم باع های مذکوره، بی باکی خواهد نمود و تمکین و وقار از آن استیفاء مایع نخواهد بود؛ چنانچه در دنیا به سبب مستی شراب محبت خدا از باع های احوال، و مقامات و ابکار لوامع و طوائع و واردات، ثمره و لذات تمام برداشته بودند، اما در شراب آن جا که تمثال معنی محبت الهی خواهد بود، مقاسدی و شناعتی که در شراب دنیا می باشد اصلاً رو نخواهد داد.

ولهذا حضرت ابن عباس رضی الله عنه گفته اند که: در بهشت نام های چیزها مانند: نام های دنیا است و حقائق مختلف؛ زیرا که خواص اشیای دنیا به تأثیر صور نوعیه در مواد عنصریه کشیفه صورت می گیرند و خواص اشیای بهشتی به تأثیر تحلیلات اسماء الهیه و حقایق قدسیه در ماده لطیفه مثالیه متحقق خواهد شد، و هر چند در دنیا و آخرت غیر از سلطنت اسماء الهیه و ظهور تأثیرات آن ها، سببی نیست، اما به حسب کمال ظهور و طهارت نشاط و لطافت مواد و بعد از امتزاج شرور مدسه فیما بینهما تفاوت آسمان و زمین است، نار تجلی موسوی را به آتش پر دود گلخن که از سرگین گاو و خرافروخته باشد سنجید و

لنعم ما قیل:

بیت:

هر مرتبه از وجود حکمی دارد   گرفتار مراتب نه کنی زندیقی

پس مجلس شراب آنجا آن قدر از قیاح پاک خواهد بود که **«لَسْمَعُونَ فیه سَعْوًا وَنَکْرًا»** «نخواهند شنید در خوردن آن شراب سخن بیهوده را، و نه باهم تکذیب و انکار را»، چه جای آن که عربده و دشنام و هذیان و احتلاط کلام پیدا شود و چنانچه محالس ایشان در دنیا از این امور پاک و صاف بود و دروغ و هزل و مسحرگی و خبرچینی در صحبت های ایشان دخل نداشت، هم چنان در بهشت خواهد بود، و این نعمت ها و لذت ها که به این کمال و فور به دست ایشان خواهد افتاد از آن قبیل بیست که به تقاضای آب و هوای آن عالم حاصل شده چنانچه در دنیا به اختلاف ولایت در سردسیری و گرم سیری و قحطی و آسانی حاصل می شود؛ بلکه این چیزها ایشان را به دست خواهد آمد.

«حَسْرًا مَرَّیًا» «به طریق جزا دادن از پروردگار تو»، که کامل است و آنچه کامل دهد کامل باشد.

و اگر کسی را به خاطر رسد که در حرا، هر دو چیز مرعی می باشد مرتبه حرا دهنده، و قدر کاری که سران حرا می دهد و هر چیز حرا دهنده در اوج کمال واقع است؛ اما عمل ایشان با جمعهم این قدر کمال نداشت؟

گوییم: این نعمت ها و لذت ها در حقیقت حرا بیست بلکه: **«تَعْدًا»** «بخشش و انعام است». اما بخشش و انعام ابتدایی بیست بلکه: **«حَسَبًا»** «به حساب اعمال ایشان داده اند»، نه به قدر اعمال مثلاً پادشاهی را انعام و بخشش به ملازمان خودش منظور شود و بفرماید که هر که در جلوس حاضر است او را این قدر دهد و هر که در فلان قلعه متعینه است او را این قدر و هر که به فلان خدمت مأمور است او را این قدر پس در تفریق انعام بر اعمال در این صورت موافقت انعام با عمل در قدر منظور نمی باشد بلکه حساب اعمال محض برای تعریف و نشان است و بس.

و چون انعام و بخشش را بر اعمال مقرر فرموده اند مشابَهت تمام با جزا پیدا کرد از این جهت او را جزا نامیده باشد. و نیز چون این جزا دهنده شخصی است که صفت او **«رَبُّ**

«سَمُوت وَاَرْض و ما یبینهما» «پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان هر دو است.»
 و بر آسمان و زمین و مابینهما، بخشش و انعام ابتدایی بی تکلف و بی سابقه وعده و
 بی استحقاق در کمال مرتبه فرموده این انعام و بخشش خود را در حق کسانی که شائبه
 استحقاق هم دارند و با ایشان وعده هم در میان آمده و مکلف هم بوده اند چه قسم کامل
 نکند و مع هذا نام او این است: «رحمن» «بخشاینده علی الاطلاق»، و هر که این نام دارد
 بی وعده هزاران احسان می فرماید، به وعده چرا وی نخواهد کرد، و اما با وصف این رحمت
 او که از مادر و پدر در حق بدگن مطیع خود شفیق تر است عظمت و جلال او نیز به مرتبه
 اعلا است به حدی که: «ذَیْجَبَر» «قدرت بخواند داشت» با وجود این قدر توحه و
 عایت و قرب و منزلت - اروی، «حس» «سخن گفتن را» بی واسطه در مقدمه خود، یا
 شفاعت دیگری از ارباب و آشیای خود و این عظمت و جلالتی او هر چند لازم ذات اوست
 اما ظهور آن نخواهد بود مگر، «یَوْمَ یَقُومُ الزُّرُوعُ» «روزی که ایستاده شود روح».

بیان کیفیت روح

و روح نام لطیفه درآکه متیقطه است که هر مخلوق را داده اند از آسمان و زمین و کوه و
 دریا و درخت و سنگ، آن را در جای دیگره: «مَکُونُ کُلِّ شَیْءٍ» تعبیر فرموده چنانچه
 در آخر سوره یس است، و همان لطیفه درآکه هر مخلوق را تسبیح و عبادات پروردگار خود
 میسر است: «بِیْسْمِیْهِ یُحْیِی الْمَوْتُومَ» «بِسْمِیْهِ یُحْیِی الْمَوْتُومَ» «تسبیحه» و
 حقیقت آن لطیفه جوهری است نورانی که به هریک از جواهر و اعراض متعلق است و به
 همان جواهر روحانیه سز قرآنی و اعمال صالحه از نماز و روزه و کعبه معظمه، روز قیامت
 و در بر رخ شفاعت خواهند کرد و شهادت خواهند داد و آسمان و زمین و شب و روز گواه
 خواهند شد.

و در حدیث صحیح است: که برای مؤذنان هر سنگ و درخت و کلوخ و چوب تا آواز
 رسی ایشان روز قیامت گواه خواهند شد.^۱

۱- أخرجه عبد الرزاق (۴۸۲/۱، رقم ۱۸۶۳)، وأحمد (۲۱۱/۲، رقم ۹۳۱۷)، وأبو داود (۱۴۲/۱، رقم ۵۱۵)، والبیانی (۱۲/۲، رقم ۶۲۵)، وابن ماجه (۲۴۰/۱، رقم ۷۲۴)، وابن حبان (۵۵۱/۲، رقم ۱۶۶۶)، والیهقی فی شعب الإیمان (۱۱۸/۳، رقم ۳۰۵۶) وأخرجه أيضًا: الطالسی (ص ۳۳۱، رقم ۲۵۴۲)، وابن خریزه (۱، ۲۰۴، رقم ۳۹۰)، والیهقی

و در آن روز آن حواهر نورانیه اشکال مناسبه را برای خود لباس کرده، در موقع خواهند ایستاد، و به کار شهادت و شفاعت قیام خواهند نمود و فرق در تعلق ارواح بنی آدم و حیوانات و تعلق ارواح دیگر مخلوقات آن است که: تعلق اول دائمی است و مشابه حلول سریانی که در جمیع قوای طبیعی و نباتیه و حیوانیه درآمده به حکم خود محکوم ساخته و تعلق دوم دائمی نیست و مشابه حلول طریایی است؛ و لهذا در دنیا نیز بعضی اوقات اثر آن تعلق ظاهر می شود و حجر و شجر با انبیاء تکلم می کنند و به حکم ایشان کاری سرانجام می نمایند و برایشان سلام می کنند. و نزد قرب قیامت این تعلق هم قریب به دوام و سریان خواهد شد و از این است که در احادیث اشراط ساعت، اخبار این چیزها بسیار مذکور است. و جز در آن است که ظهور اثر این تعلق در وقتی می شود که احکام روحانی غالب شوند. پس در قرب قیامت که وقت علو احکام روحیه است زیاده تر ظهور خواهد کرد و به همت انبیاء و اولیاء به حضور ایشان نیز احکام روحیه غالب می شوند. و دیگر مفسران اقوال مختلفه در تفسیر روح در این مقام آورده اند و حق همین است که مذکور شد.^۱

«وَمَنْ يَشَاقِقْ وَعْدَ رَبِّهِ» و ایستاده شوید فرشتگان - زمیں و هر هفت آسمان - صف صف، تا برای تعشیت امر مجازات و وزن اعمال و نمودن ظوهارها و صحائف و گذرآیدن از پل صراط و دیگر امور متعلقه آن روز مستعد و آماده باشند.

«وَمَنْ يَكْفُرْ» در این حالت اصلاً سخن نگوید. و دم نزنند اگر چه مقام شفاعت و شهادت باشد.

«وَمَنْ يَكْفُرْ» مگر کسی که پروا نگیرد دهد او را رحمت. و حکم شود که در حق فلان کس شفاعت کن یا شهادت او بما و این حکم به اقتضای رحمت باشد در حق آن کس، «وَمَنْ يَكْفُرْ» و بگوید آن کس سخن درست را، و خلاف قاعده عرض نکند مثلاً در حق کافر و بد اعتقاد شفاعت نکند و هر که به جهت ایمان مستحق عفو است استعفاء جرایم او خواهد و همچنین در شهادت نیز احتیاط نماید و زیاده و کم نگوید؛ زیرا که:

﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ﴾ «آن روز، روز حق است.»

باطل و باصواب در آن روز هرگز پیش نمی رود و سرسبز نمی شود، به خلاف ایام دنیا که در آن ها حق و باطل و خطا و صواب هر دو مختلط و ممتزج اند و تفرقه نیست.

و محتمل است که معنی چنین باشد که آن روز، روزی است که فصل و تفرقه در میان نیکان و بدان و امتیاز دادن در میان مؤمن و کافر، حق آن روز است و آن روز قابل این کار است، نه ایام دنیا که سراسر التباس و اشتباه و مساوات بیک و بد و مشارکت مطیع و عاصی در منافع در آن ها واقع است.

﴿فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ «پس هر که خواهد بگیرد رجوع به سوی پروردگار خود.»

تا او را در آن روز امتیاز کلی در اقران و هم چشمان خود حاصل شود و از انواع عذاب که بر سرکشی و بی پروایی جاسب خدا در آن روز آماده است خلاص شود و فایده رجوع الی الله محصور در خلاصی از آن عذاب که یوم الفصل نصیب سرکشان خواهد بود نیست؛ بلکه:

﴿وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ «ما بارها - در قرآن مجید و بر زبان پیغمبر - ترسانیده ایم شما را»، که در رجوع الی الله قصور می ورزید و از اطاعت فرمان او سرکشی می کنید.

﴿عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ «از عذاب نزدیک.» که هر کس را در عالم برزخ بعد از موت پیش خواهد آمد و در آن عذاب حاجت تحریب اصول و ارکان عالم نیست؛ بلکه تحریب عالم صغیر انسانی و هدم ارکان بنیه او کفایت می کند؛ زیرا که حقیقت آن عذاب ظهور هیئات مظلمه ردیه اعمال بد است که بر نفس میت غالب بود به صور هائله محوّفه در قوت خیالیه او به نهی که آن قوت از اثر آن محتلی شود بی آنکه صحائف اعمال را تشر کنند و بر تقیر و قطمیر مطیع سارند و گواهان و شاهدان حاضر شوند و حاکم علی الاطلاق تجلی نماید و مدعیان حقوق جمع شوند و اولین و آخرین فراهم آیند و دارالقراری برای نیکان، و دارالسواری برای بدان، جدا جدا مرتب شود و لهذا آن عذاب قریب واقع خواهد شد.

﴿لَوْ يَنْصَرِفُونَ﴾ «روزی که خواهد دید هر شخص آن اعمال را که مقدم ساخته بود هر دو دست او.» که کسایت از قوت عامله خیر و قوت عامله شر است، و تقدیم دلیل است بر آن که هیئت نورانیه با هیئت ظلمانیه آن اعمال در نفس او پیدا گشته؛ زیرا که تقدیم و ترجیح عمل بدون رموح حب آن عمل در جوهر نفس او متصور نیست و آن

هیئت صورتی دارد در عالم مثال، که مناسب اوست، چون نفس ارادرات و تصرفات این عالم قارع شده به کلی متوجه ادراکات آن عالم خواهد شد آن صورت ها را مشاهده خواهد نمود. و این عذاب از آن قیل است که عقل حکما و فلاسفه نیز آن را دریافت نموده و قیاس بر عالم خواب کرده و آن را واقع دانسته، فرق آن است که از عذاب مافی به سبب توجه نفس به ادراکات این عالم در این یقظه خلاص منصور است و از آن عذاب با این نوع خلاص متصور ممکن نیست که آن خواب، بیداری در دنیا ندارد. و به خلاف عذاب یوم الفصل که به معرض عقل آن را کسی نمی تواند دریافت.

پس عذاب هم قریب است به اعتبار زمان وقوع و هم قریب آن است به عقل به اعتبار تصور و تصدیق؛ لیکن به سبب ایمان و درستی اعتقاد از این عذاب قریب هم نجات خواهد شد؛ زیرا که هر چند اعمال بد هیئات مظلمه در نفس این کس پیدا کرده بودند، اما ایمان و اعتقاد صحیح هست نورانیة عظیمه در آن احداث نموده بود بعد از کشاکش نور ایمان بر ظلمت معاصی غلبه خواهد کرد و آن هیئات مظلمه چون ابر متراکم به سبب شدت روشنی آفتاب از هم خواهد پاشید و کافرا غیر از آن هیئات مظلمه چیز دیگری در دست نخواهد بود تا به نور آن دفع ظلمات نمایند، چار حسرت خواهد کرد.

«و خول کافر» «خواهد گفت کافر»، بعد از آن که صورت قبیحه کفر و معاصی خود را خواهد دید و مقابل آن صورت نورانی ایمان را نخواهد یافت.

«نسی کس برک» «کاشکی من خاک بودمی»، و به صورت انسان مخلوق شدمی تا از من این صور قبیحه به وجود نمی آمد. و خاک را به تخصیص از آن جهت یاد خواهد کرد که انتهای مواد بدن انسان به خاک است اگر نطعمه است از اغذیه متولد شده و اغذیه از نباتات و حیوانات، و نباتات و حیوانات از خاک، و اگر گوشت و پوست و خون و خلط است نیز از اغذیه و فواکه متولد شده و بار منتهی به خاک شده، و چون بعد از خاک ماده دیگری خاطرش نیست، با چار در وقت قرار از صورت انسانی بعد مواد را که خاک است آرزو می کند؛ چنانچه اگر کسی را در سفری اذیت می رسد، می گوید: کاش من از خانه نمی برآمدم و می گوید که من از راه برمی گشتم یا در وسط راه می ماندم که در این گفتش کمال دوری از این بلا معلوم نخواهد شد و نیز نخواهد دانست که این همه گرفتاری من به سبب نقاء روح من است؛ اگر محض

بدن می بودم و خاک می شدم به این عذاب گرفتار نمی شدم.

و از حضرت ابن عباس رضی الله عنه و عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مرفوعاً و موقوفاً روایت آمده: که در روز فصل و قضا بعد از آن که جانوران را با هم قصاص گرفته حکم خواهد فرمود که خاک شوید، کافره حال آن جانوران عطسه خواهد برد، و خواهد گفت: که کاش مرا حکم خاک شدن می فرمودند، و از این اسانیت فاسده که موجب این جزا است بیزار خواهد شد.

و بعضی از صوفیه فرموده اند که: مراد از خاک شدن آن است که مانند خاک متواضع و فروتن می بودم و تکبر و سرکشی و طغیان نمی کردم.

و بعضی واعظان گفته اند که: مراد از کفر ابلیس است که فرد اکمل اوست چون حضرت آدم و ذریه ایشان را به انواع نوازش مخصوص خواهد دید آرزو خواهد کرد که من هم خاکی می بودم و از خاک پیدا می شدم به آتش که به آن فخر می کردم و می گفتم که: "جنسی من نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ".^۱

۱- انظر «تفسیر عبد الرزاق» ۲/ ۳۲۲، «جامع الترمذی» ۲۶/ ۳۰۰، «تکشف والسنن» ج ۱۳، ۳۱/ ب، «معالم السریل» ۴/ ۴۴۰، «فتح القدر» ۵/ ۳۷۱، «تفسیر المحسن الصری» ۲۰/ ۳۹۲، «روح المعانی» ۳۰/ ۲۲ و «تأسیط ولس آبی» حاتم ۴/ ۱۲۸۶، «الحاکم فی المستدرک» ۲۰/ ۳۱۶ و «الوحدی فی الوسط» ۱۰/ ۳۳، و قال الحاکم «صحیح علی شرط مسلم» ووافقه الذهبی فی «التلخیص» ۱، و أخرجه أحمد ۲/ ۲۳۵، ۳۶۳، من طرق حیدة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «يقتصر الخلق بعضهم من بعض حتى العلماء من القرباء وحتى الدرة من الدرة» ۱، و ذكره الهيثمي في «مجمع الرواة» ۱۰/ ۲۵۲ و قال (رواه أحمد ورحاله راجع الصحيح)، وله شواهد بغير المسند ۱۰/ ۷۲، و «مجمع» لرواؤه ۱۰/ ۲۵۲ - ۲۵۳، و القراء: ذات القرون، و الجماء: التي لا قرون لها.

۲- تفسیر روح البیان (۱/ ۳۱۲)

سوره‌ی نازعات

این سوره مکی است، و چهل و شش آیه، و صد و هشتاد و نه کلمه، و هفت صد و پنجاه و سه حرف دارد.

وجه ربط

و در ط هر نظر، ربط این سوره با سوره «الْمُرْسَلَات» قوی معلوم می‌شود؛ زیرا که مطلع این سوره با مطلع آن سوره کمال مشابهت دارد؛ بلکه در تمام قرآن با این روش مطالع پنج سوره واقع‌اند: اول: «صافات»، دوم: «ذاریات»، سوم: «مرسلات»، چهارم: «نازعات»، پنجم: «عادیات».

و در «صافات» سه صفت مذکور است، و در «ذاریات» چهار صفت مذکور است، و در سه سوره باقی پنج پنج صفت مذکور است. اما سوره «عادیات» به دو جهت در مشابهت این هردو سوره قاصر افتاده: اول: کوتاهی آن و درازی این هردو، دوم آن که: دو صفت در آنها صیغه فعل مذکور است که: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا لَهُ» و در این هردو سوره هر پنج صفت به صیغه اسم فاعل مذکور شد. پس این هردو سوره را در روش مطالع، کمال مناسبت پیدا است.

۱- انظر، جامع البیان ۲۷/۳۰۰، الکشف والبیان، ح ۱۳/۳۳ ب، معالم الشریع ۲۶۱/۴، المحرر الوجیز ۵۰/۲۳۰، روح المعانی ۲۲/۳۰۰، و غیرها من کتب التفسیر.

۲- البیان فی عذای القرآن، (۲۶۳) الکشف والبیان عن تفسیر القرآن (۱۲۲/۶)

لیکن دوریسان صحابہ رضیہ بہ تعمق نظر دریافتند کہ: مدار سورۃ "وَحَرَسَ" پر تین روزہ فصل و احکام آن است و سورۃ: "عَمَّ سَاءَ بَوْر" نیز شرح کیفیات و قایع روز فصل است. پس گویا سورۃ: "تَنبَؤُل" شرح و تشعہٗ مرسلات است، ہر دورا با ہم متصل نوشتند، بعد از آن بہ رعایت متناسبت مطلع، این سورہ را آوردند۔

و نیز بعد از اتمام نظر معلوم می شود که مضامین این سوره با مضامین سوره «تکْوِیل» به حدی مناسب واقع است که بوث به اتحاد رسیده و با وصف این مناسب رعایت مناسب مطلع چندان اهم نیست.

[illegible][illegible]

* در غصن سبزه و حرج صحبه * و در آن سوره : سبحان الله ، و در این سوره : لا اله الا الله
شده ختم شده است . * و در آن سوره مذکور آب باذن است که از آسمان می آید و نبات

را می‌رویاند، و در این سوره مذکور آب چشمه‌ها است که از زمین می‌برآید و در نبات امداد

سوره "سجده" و در آن سوره در حق جهنم فرموده: "يَسْجُدُونَ" و در این

طول مکث دوزخیان در دوزخ به این عبارت ارشاد شد: «سَمِیْنٌ مِّمَّا أُخْفِئُوا»، و در این

و در آن سوره در حق بهشت و نعم آن فرموده اند: ﴿إِنَّ عَذَابَ مَنْ هُنَا كَانَ عَذَابَ الْعَذَابِينَ﴾ و در این سوره: ﴿وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا نَحْنُ نَعْتَمِدُ﴾

من حذف متاعه و رزقي حفسر عن جوتي و من حبه على عاوي * إلى غير ذلك من
المناسبات التي يظهر بعد التعمق.

١. وانظر أسرار ترتيب القرآن للسيوطي (١٥٣).

وجه تسمیہ سورہ

ووجه تسمیہ این سورہ بہ سورہ «نازعات»^۱ آن است کہ صفت «نازعات» از جملہ این پنج صفت کہ در مطلعش مذکور است وسیلہ حصول جمیع کمالات است و صفات دیگر متفرع بر آن۔ پس این صفت حکم قواعد ابحد دارد نیست بہ سایر علوم کہ تحصیل آن ہا بدون تحصیل این ممکن نیست^۲۔

بیان چیزهایی کہ انسان را برای تکمیل نفس خود ضرور است

تفصیل این اجمال آن کہ نفس انسانی چون متوجہ تکمیل خود می شود، در ہر کار از علم، عمل، صنایع و حرفت ہا، خواہ محمود باشد خواہ مذموم و خواہ نیک باشد و خواہ بد؛ نافع باشد و خواہ مضر او را از طی این مراتب پنجگاہ ناچار است تا بہ اوج کمال آن مطلوب خود برسد و رتبہ تکمیل در آن فن پیدا کند۔

مرتبہ اول آن است: کہ خود را از چیزهایی کہ مافی آن مطالب است بکشد و در این حالت او را محاہدہ عظیم در پیش می آید کہ طمع او آن مافیات را می خواہد یا شرع بہ آن مافیات می فرماید، یا عقل بہ سوی آن مافیات می کشد و این کس بر خلاف طبع یا عقل یا شرع، خود را بہ تحصیل آن مطلب مشغول می سازد و از این حالت تعبیر فرمودہ اند: بہ کشیدن پرزور و محکم کہ مدلول: **وَالْتَرَعْنٰت** سر دہ^۳ باشد و چون این حالت نسبت بہ شہوات نفسانی واقع شود آن را در عرف اہل سلوک توبہ و محاہدہ نامند۔

دوم آن است کہ: سبب مشق آن شعل و اُسیت بہ آن نشاطی و سروری پیدا شود و در آن کار دل او رغبت کند و اگر ار آن کار مدتی بازماند بی اختیار مشتاق آن کار شود و کشاکش خطرات و دواعی باقی نماند، دیگر در یک جہت مصروف آن شعل شود و از این حالت تعبیر فرمودہ اند: بہ نشاط کہ آن را در لغت ہندی اُمگ گویند و در اصطلاح اہل سلوک این حالت را کہ در طلب راہ خدا پیش می آید ارادہ و شوق و ذوق نامند، و عقدہ گشایی مشکلات این راہ از ہمیں صحت است اما بدون صفت اول حصول این حقیقت ممکن نیست؛ زیرا کہ این حالت بعد از کشاکش بسیار حاصل می شود۔

۱ غرائب القرآن و رغائب العقاب (۶ / ۴۳۹)

سوم آن است که مهارت تام در آن شعل پیدا کند و بی کلفت و تعب آن کار از او سرانجام گیرد و به سبب کثرت ورزش ملکه گردد، و از این حالت به سیاحت که به معنی شناوری است تعبیر فرموده اند؛ زیرا که مرد شناور در آب بی کلفت مشقت میبرد و این حالت را در عرف اهل سلوک سیراحوال و مقامات نامند و ادنی حد کمال همین حالت است که قبل از این مرتبه، طلبی و تلاشی بیش نیست، حصول مطلب از این حالت شروع شد.

چهارم آن است که: در آن کار به هم چشمان و اقران خود مسبق نمایند و آن چه از دیگران در آن صنعت و فن نیاید از این سرانجام پذیرد، و این حالت کمال اعلی است که از آن به مسبق تعبیر فرموده اند. و در عرف اهل سلوک این حالت را طیران و عروج نامند.

پنجم آن است که: جمیع حدود کمال را طی کرده و به حد تکمیل رسد و در آن کار مقتدا و عقده گشا گردد که دیگران را او حل مشکل خواهند و به مشورت و تدبیر او در آن صنعت به وی رجوع نمایند، و از این حالت به این عبارت تعبیر فرموده اند که: **«قَالَ سِرٌّ»**، و در اصطلاح اهل سلوک این مرتبه را مرتبه رجوع و نزول: (وَذَوُّهُ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ) و مرتبه تکمیل و ارشاد گویند.

و این پنج مرتبه در هر مطلب از خیر و شر و در هر کیفیت از کیفیات محموده و مذمومه نفوس انسانی را پیش می آید. اما بعضی از نفوس به سبب قصور استعداد یا سروح موانع ارطی جمیع این مراتب پنجگانه قصور می کند و بر یک یا دو یا سه یا چهار مرتبه قناعت می نمایند، و بعضی به توفیق یا حذلان جمیع مراتب را طی کرده می روند و مقتدای عالمی در بیکی و سدی و هدایت و ضلالت می گردند و چون در سوره: **«سُورَةُ النُّجُومِ»** اشاره اجمالی به این مراتب نفوس انسانی واقع شده بود که: **«وَلَا تَسُبُّوا فِرْعَوْنَ»** در این سوره از ابتدا تفصیل آن مراتب منظور شد، اما به صورت قسم به اصحاب آن مراتب آوردند، تا بر عظمت اصحاب آن مراتب دلالت کند.

و نیز اشعاری به وجوب قیام قیامت برای ظهور آثار آن مراتب حاصل آید که در دنیا آثار آن ظاهر شدن امکان نداشت چه نشأ دنیا محتمل آن ظهور نیست باز قسم را مقید به ظرف زمان آمدن قیامت ساختند، تا معلوم شود که قسم به آن مراتب، و اصحاب این مراتب در

همان وقت است و نه همان قيد است؛ زیرا که قبل از آن وقت و بى ملاحظه آن قيد قابل قسم نيستند.

پس يوم: «يوم ترخف الرحمة» طرف است متعلق به فعل قسم که حرف قسم بر آن دلالت مى کند و مجموع اين ترکيب مانند ترکيب «و غمر يد نقي» و «و ميل يد غشنى» و «والتنهار اذا حل» و امثال ذلك شد، گویا معنى اين کلام چنين است که قسم مى خورم به اين جماعات که موصوف به اين صفات اند، روزى که قيامت قائم شود و آثار اين صفت ظهور کند و کسانى که موصوف به صفت اول اند به غول جدا بيايند و احکام ايشان به رنگى ظهور کند، و کسانى که موصوف به صفت دوم اند عول ديگر باشند، با احکام ديگر و على هذا القياس کسانى که مجموع دوياسه يا چهار يا پنج صفت موصوف اند عول هاى متفرق به احکام و اوضاع مختلف حاضر شوند و مرتبه هر يك رآى العين اهل محشر گردد، و کارخانه امتيار و فصل صورت گيرد، به مشابه آن که شخصى در مدح لشکرى گويد که: قسم به لشکر فلان امير، چون روز جنگ شود و نقاره سوارند و نقيبान مسادى کنند، و رساله داران مثل مثل عول غول سوار شوند، يا در مدح دفترى بگويد که: قسم به دربار فلان وزير، روزى که کچهري برپا شود و مرده ها حاضر شوند و قلم دان ها گشاده شوند و متصدیان حالصه و تن بيوتات^۱ و خانه سامانى و استيفاء و تقسيم و باريافت پايه به پايه بشيبند و مشغول کار گردند.

و چون طى اين مراتب پىجگانه يا گرفتارى در يك مرتبه و دو مرتبه و سه مرتبه و چهار مرتبه بدان مراتب و در نفوس انسانى مختلف و متخالف است، بعضى را در امور حيراز سلوک راه خدا يا تحصيل كمال علمى يا تكميل تقوى و طهارت و يا جهاد اعداء الله و مانند اين صفات و کمالات حاصل مى شوند.

و برخى در امور قبيحه مثل فسق و فحور و كفر و بدعت و صلال و كج راهى و مانند اين

۱- غول: فوجى ناراي سردار.

۲- اجلاس، محكمه، عدالت، انصاف گاه.

۳- ثبوتات و اديبت گويد که اين دو جمع ويژه ي بزرگان و اشراف است. مگر، خانه (مهرنگ ابجدى عربى

هاوسى، متن، ص: ۱۹۹)

ذمايم و خيانت دست می دهد. لاجرم روز محشر هر نیک و بد و کافر و مسلم، در یکی از اصحاب این مراتب محشور و در زمره آن ها معدور خواهد شد چنانچه احادیث صحیحیه بر آن دلالت دارند جای فرموده اند: (بَعَثَهُ اللَّهُ فَفَقِيَهَا) و جایی: (فِي زُمْرَةِ الشُّهَدَاءِ)^۱ و در حق کسانی که مطعون مرده اند تنازع و تحادب شهداء و الموتی علی الفراش مشهور و معروف است.

و در جانب شر و گمراهی نیز مصرح و معلوم، و بر همه از اصحاب این مراتب من ای القسمین کاسوا ارکان یوم الفصل و الامتیاراند، و به این جهت که ظهور عدل و مجازات الهی در ایشان ظهور خواهد شد قابل این چنین قسم شدید.

گویی حد انفسهم، بعضی از اقسام آن ها مطرود و مأمون و معذب و اشقیاء باشند؛ زیرا که بطرد در این جا به واستگی امر محاربات به وجود آن ها است نه به ذات و صفات آن ها می انفسها این معنی را بیک باید فهمید که پس دقیق است، و در تصدیق به آن تردد نباید نمود و در لفظ قرآن که جای دیگر فرموده اند: ﴿لَمَّا رَأَوْهُ كُمُودًا﴾ تأمل باید کرد تا استبعاد دفع شود و چون این مقدمه معهد شده در تفسیر شروع می رود.

۱ آخرجه اس حیان فی الصحف (۱۳۲/۲)، ترجمه ۷۳۱ و آخرجه ایضا الترمذی (۲/۲۱۹) و آخرجه ابن الجوزی فی العلل المتناهیه (۱/۱۲۱، رقم ۱۶۷) والحدیث أوردته الذهبی فی المعنی فی الصحاح، عرمسد (۱/۳۶۵، ترجمه ۳۲۲۷) ذکره العلامة الهنسی فی «کثر العمل» (۱/۳۹۱۹).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَسَرَّعْتُ عِزِّي» قسم به جماعتی که می‌کشند خود را در کاری کشیدن سخت و محکم.
ولفظ «عزق» را در این جا به حای «اعراق» قایم فرموده‌اند؛ از قبیل اقامت مصدر
مجرد مقام مزید، مثل: (قَاتَبَتْهُ اللَّهُ نَبَاتًا)

و «اغراق» در لغت عرب کشیدن سخت را گویند، مأخوذ است در کشیدن کمان که
چون او را برمی‌کشند پیکان در حایه اش غرق می‌شود.

«وَأَسْنَبْتُ شِقِّي» قسم به جماعتی که نشاط و شوق پیدا می‌کند در کاری.

«وَأَسْرَبْتُ سِرِّي» قسم به جماعتی که شناسوری می‌کند در کاری شناسوری کردن.
بی‌کلفت بدان کار مصروف می‌شوند.

«وَأَسْنَبْتُ سِدِّي» پس قسم می‌خورم به سبقت کنندگان در کاری، که از هم چشمان
خود در آن کار پیش می‌روند.

«فَقَالَتْ بَرَّتْ أَمْزَاجُ» پس قسم می‌خورم به تدبیر کنندگان کاری از کارها، که جماعات
مذکوره المصدر همه به تدبیر و کنش‌اش^۱ آن‌ها رجوع می‌نمایند و حل مشکلات آن کار از
ایشان می‌جویند.

۱- مادة «عزق»، والعزق في الأصل دخول الماء في سني لأثب حتى نمتين مائة، فيهلك انظر مادة: «عزق» في
«تهذيب اللغة» ۱۶، المستدرک، ۱۳۳، «مقاييس اللغة» ۲۵/۲۱۸، «لسان العرب» ۱۰/۲۸۴

۲- ومعنى إغراق السراج: أن ينتزع في القوس، صلح به عنه (۶)، المد حتى شهى إلى الفصل المرجع السابعة

۳ مشورت وصلاح حوی، تلخیص خواص این لفظ برکی است (لغته دهخدا)

و وجه آوردن «ها» در این دو قسم احیران است که: مرتبه این دو فرقه بسیار بلندتر از فرقه های سه گانه سابقه است؛ زیرا که رتبه کمال و تکمیل یافته اند؛ چنانچه مرتبه فرقه آخر از فرقه چهارم هم بلندتر است که آن همه سبقت آن ها، مبسی بر تدبیر ایشان است و گویا در عالم «قیم» برپا دارنده انکار ایشان اند، و در میان سوگند به اعلی و سوگند به ادنی فرق ضرور است، بنابراین «های» تعقیب را آوردند، تا اشعار کند به آن که سوگند به اعلی پس تر از سوگند به ادنی است و ترقی از ادنی به اعلی می نمایم.^۱

«یوم ترحف بر حفه» قسم به این جماعه روزی است که لرزد لرزنده، یعنی: رمین و کوه در جنبش آید به سبب نفخه اول و ارواح از ابدان جدا شوند و نظام عالم برهم شود.^۲
«سعه بر نه» در پی آن رسد پس آینده، و مراد از پس آیده نفخه ثابیه است که به سبب آن بار ارواح به قوالب رجوع نمایند و عالم از سر بومه رنگ دیگر پیدا شود.^۳

و جواب این قسم را مذکور فرموده اند؛ زیرا که خود قسم بر آن جواب دلالت می کند، یعنی: دل های صاحبان مراتب مذکوره در آن روز مختلف شوند پس کسانی که طی این مراتب در رضامندی الهی کرده بودند، به اطمینان و آرام باشند و شادان و خوشوقت با چهره های تازه و بورانی برخیزند، و کسانی که این مراتب را در نامرضیات او تعالی به عمل آورده بودند سراسیمه و حیران شوند که سعی ما رایگان شد و چیزی که کردیم بود نکردیم؛ چنانچه ارشاد می فرمایند: «و من یسخر من الله فیسخر» چندی از دلها در آن روز در اضطراب و بی قراری باشند.

و اضطراب و بی قراری آن ها به حدی علیه کند که ضبط و تماسک آن نتوانند کرد بلکه در چهره های ایشان آثار آن اضطراب ظاهر گردد.

«تسخر حشعه» چشمان صاحبان آن دل ها، خیره و حیران مانند.

و حال دل های اهل اطمینان در این جا برای آن مذکور فرموده اند که منظور تخویم از روز قیامت و تهویل شأن اوست و چون معلوم شود که چندی از دل ها در آن روز به این حال

۱- حراب القرآن و رحاب الفرقان (۶ / ۲۳۹)، روح البیان (۸ / ۳۱۶)

۲- الوسیط، ۲ / ۲۱۹.

۳- قال ابن عباس، والحسن والصحاح می، النسخه الثانی، وحکاء الشوکانی عن جمهور المفسرین، انظر، جامع البیان، ۳۱ / ۳۰، ۳۲، تفسیر القرآن العظم، ۴ / ۲۹۸، فتح القدیر، ۵ / ۳۷۳.

بی قراری و اضطراب خواهند بود، ترس باید کرد که مبادا دل های ما نیز از آن حمله باشد و حال دل های آرمیده و مطمئن را در نظر نباید آورد که بودن دل های ما از آن حمله مشکوک است، و از مشکوک توقع و امید نباید داشت؛ زیرا که در خوف، شک هم کفایت می کند، و در امید، ظنی غالب می باید.

و بعضی از مفسرین: از «راحفه» رمین و کوه ها را مراد داشته اند.^۱ چنانچه در آیه دیگر مذکور است: «و بر حشف در رس و حس» و از «رادفه» آسمان و ستاره ها را؛ زیرا که عقب زلزله، زمین متفطر و متشتر خواهد شد بعضی گویند «راحفه» زلزله اول است که به سبب آن زمین جنبش خواهد کرد و «رادفه» زلزله دوم است که تمام احرای زمین را ریزه ریزه خواهد ساخت.^۲

ببان اختلاف مفسرین درباره مصداق آیات آعارس

و در این جا باید دانست که: مفسرین را در تعیین ما صدق این صفات پنجگانه که در مطلع این سوره مذکور اند اختلاف بسیار است بعضی بربیک چیر حمل کنند، و بعضی بر چیزهایی مناسب که با هم تعلق دارند در یک کار مصروف اند، و برخی بر چیزهای متفرق؛ چنانچه در هر سوره که مطلع آن به مثل این صفات مصدر است به همین قسم اختلاف کرده اند.^۳

حصرات صوفیه قدس الله اسرارهم گویند که مراد از: «و سر عجب غرق» قلوب اهل سلوک است، که نفوس اماره خود را که در اتساع شهوات غرق شده اند، به زور می کشند، و از «ناشطات» نیز قلوب مشتاقان وصول حضرت الهی مرادند، که تعویقات و منازعات نفوس ایشان زایل شده و مواع عبادت مرتفع گشته، به کمال نشاط در عبادات و بوافل اوقات خود را مشغول می دارند، و از «سایحات» نیز قلوب شاعوری کنندگان دریای معرفت مراد اند، که حوض در آن دریای بی پایان ثمره محاهده است، و وصول به احوال و مقامات ثمره آن خوض.

۱- بمعناه ورد می، جامع البیان، ۳۲/۳۰، «الکشف والبیان» ج ۱۳، ۳۵/۱، «النکت والمیوه» ۱۹۵/۶، «معالم التنزیل» ۲۲۲/۲۰، «الدر المنثور» ۲۰۶/۸، و نیز به علی محمد بن حمید، «السیهقی فی المثل»

۲ «التبصر فی الباطن» (۱۷۱/۲۳)

۳ بطور «التبصر الکبر» (۳۱/۲۸، ۳۳)

و از «سابقات» قلوب و اصلین مراد است، که بعد از قطع مبارک سلوک، به اقصای مراتب قرب و وصال رسیده‌اند، و در میادین وصال و مقامات قرب از یک دیگر سفت می‌کنند. و از «وحد» مراد قلوب کاملین مکملین که بعد از وصول برای دعوت خلق به حق نزول می‌فرمایند، و به صفات الهیه متصف شده رجوع می‌کنند، و جواب قسم در این صورت قبل از «و یخرجهم من رحمته» مقدر است. (لترحمهم الی الله مرضین ان اتصفتم بهذا الصفات او مطرودین ان اتصفتم باصداقها).

و علما ظاهر گویند که: مراد مراتب تکمیل قوت علمیه است، و مقصود از «نازعات غرقاً» طالب علمان مستدی اند که معانی دقیقه را به زور فکر خود از عبارات متون و شروح و حواشی می‌کشند، و از «ناشیطات» طالب علمان متوسط که حل عقده‌ها می‌نمایند و مشکلات را آسان می‌سازند. پس شط مأخوذ از شط البعیر است، یعنی: پاسد شتر را واکرد، و از «سابقات» طالب علمان منتهی که عبور مسائل هر علم کرده‌اند و در بحار علوم شناوری می‌کنند و از «سابقات» فصلای مدقق که دهن ایشان به سوی دقایق مخفیہ سفت می‌کند، و از «وحد» مصنفین کتب و واضعین قواعد و تاصیل کنندگان اصول و تعریع کنندگان فروع، و جواب قسم در این صورت بیردر همان محل مقدر است. (لنمثنی یوم ترجف الراجعة فیکشف لکم عن حسن الاشیاء و قبحها و یعرفون الحق من الباطل و الهدی من الضلال).

و اصحاب جهاد و قتال گویند که: موصوف به این صفات غراة و محاهدین و اسبان و اسلحه آن‌ها است. پس: «وَالْتَرْغَنَّتْ غَرَقًا» دست‌های غازیان است که کمان‌ها را سخت می‌کشند، و: «وَالسَّنَفِی» همان دست‌ها که تیر را به سوی کمار می‌کشانید. (من نشط الدلو اذا اخرج به سهولة) یا جماعت غازیان که به نشاط و تبختر در میدان جنگ می‌برایند، «وَالسَّنَفِی» اسبان غازیان اند که در صفوف دشمنان شناوری می‌کنند، «وَالسَّنَفِی» غول‌های قراول یا اسبان آن‌ها، «وَالسَّنَفِی» پادشاهان و امیران که کار جنگ به حسن تدبیر و صلاح ایشان سرانجام می‌پذیرد و کوچ و مقام و حرکت و سکون به طور ایشان می‌باشد.

و اهل نجوم گویند کہ مراد از این جماعات موصوفہ بہ صفات مذکورہ کواکب سیارہ اند کہ اول مانند کشیدن تیر در کمان بہ حرکت سریعہ بہ تبعیت فلک الافلاک حرکت می کنند، و ثانیاً از برجی بہ برجی بہ حرکات خاصہ خود انتقال می نمایند و تعبیر از آن حرکت بہ نشاط واقع شدہ: (من قولہم ثور ناشط ای خارج من بلد الی بلد) و مراد از سیاحت حرکت مراکز آن ہا کہ مانند ماہی در آن حرکت شناوری کنندہ می نمایند و بہ سبب اجتماع حرکات و تحالف آن ہا با ہم دیگر تساقی می نمایند و بہ سبب اختلاف اوضاعی کہ در آن حالت ایشان را حاصل می شود تدبیر عالم می کنند و ہر کوکب در اموری کہ متعلق بہ آن کوکب است دخل دارد و اتصالات و انصرافات و تبدیل فصول و اوقات و معرفت کائنات سفلی و حوادث آیدہ از آن ہا دریافتہ می شود.

و از حضرت امی النصر الحسن نصری رحمہ اللہ نیز شبہ ہمین قول منقول است: و وعاط و مذکرین گویند کہ: مراد فرشتگان اند کہ ارواح کافران را بہ شدت تمام نزع می کنند. پس ﴿التَّزْجِیُّ عَرْدٌ﴾ بر آن ہا صادق می آید، و ارواح مؤمنان را بہ سہولت می برآرد. پس: ﴿التَّزْجِیُّ سَدٌّ﴾ می شود و بعد از قبض ارواح آن ارواح را گرفتہ در عالم یرزخ شناوری می کنند. پس: ﴿التَّزْجِیُّ سَدٌّ﴾ می کردند و یا ہم دیگر در این باب سبقت می نمایند و امر سوال و جواب و عذاب و تعیم قرا تدبیر می کنند، و جواب قسم در ہر دو صورت همان محدود است. (لتبعثن بدلیل انقلاب المحرر و انقلاب المحرور بتدبیر الکواکب و شہادۃ الموت).

بیان امور متعلقہ بہ ملائکہ اربعہ مشہورہ

و بعضی از ایشان گویند کہ: «بازعات و ناشطات» ملائکہ مؤکل بہ قض ارواح کفار و مؤمنین اند.^۱ و «سحبت» و «سفت» ملائکہ مؤکل بر رسالت و تمثیت مهام.^۲ «فأُخْذِرَبْ مُرٌّ» ملائکہ عظام مثل حضرت حزقیل و حضرت میکائیل و حضرت اسرافیل و حضرت عزرائیل مع اعوانهم و جنودهم کہ ہر یک را برای تدبیر امری از امور کونیہ مقرر فرمودہ اند.^۳

حضرت حزقیل بر بادہا و جنگ ہا و ابرال وحی مصوب اند، و حضرت میکائیل بر باران و نبات و ارزاق، و حضرت اسرافیل بر نفخ صور و نفخ روح در جانوران و آدمیان و بر لوح محفوظ و تقدیر ارزاق و آجال و حضرت عزرائیل بر قض ارواح موتی و امراض.^۴ و بعضی گویند مراد از: «سرعب» کمان های عاریبان است کہ تیرہا را در خود می کشند، و مراد از ناشطات شتران و گاوانی کہ از چاہ های عمیق آب می کشند، و مراد از: «سحبت» کشتی ہا کہ در دریا شناوری می کنند، و مراد از: «سفت» اصیان دوندہ، و مراد از: «مُرٌّ» از باب عقل و حکمت کہ در ہر باب بہ قوت عقل تدبیری برمی آرند، و حیلہ ہا برای

۱- «جامع البیان» ۲۷/۳۰، «الکب والعیون» ۱۹۲/۶، «التفسیر الکبیر» ۱۶۹/۳۱، «تفسیر القرآن العظیم» ۴۰/۲۹۷، «الجامع لأحكام القرآن» ۱۸۸/۱۹، «الدر المنثور» ۴۰۳/۸، «معجم الترمذی» ۲۴۱/۴، «المحرر الوجیز» ۵۰/۲۳۰، قال ابن تیمیہ أيضًا: «وأما (البازعات عرفًا) فهي الملائكة الفاضلة للأرواح» «مجموع فتاوى» ۳۲۰/۱۳، وفي «معاني القرآن» ۱۳۰/۳: «أنتها تقبض نفس المؤمن كما ينشط العقل من النعير».

۲- «النح» «نحر السرع في الماء» وفي الهواء، «قال سح سحاً وباحة» «وستر لمر السحوم في الملك» «ولحري لفرس» «ولسرعة الذهاب في العمل» انظر «المعربات في غريب القرآن» ۲۲۱، «معالم التبريل» ۴۰/۲۶۲، «التفسیر الکبیر» ۳۱/۲۹، «الجامع لأحكام القرآن» ۱۹۱/۱۹، «فتح القدير» ۵/۳۷۳.

۳- «أجمعوا على أنهم الملائكة» قال بدت فنادة «ابن عباس» «وعبد الرحمن بن سابط» «وعطاء» «وعبي» «ومجاهد» «وأبو صالح» «والحسن» «والربيع» «ابن أنس» «والسدي» انظر «تفسير عبد الرزاق» ۳۲۵/۲، «جامع البیان» ۳۱/۳۰، «معالم التبريل» ۴۰/۲۶۲، «زاد المسير» ۱۷۱/۸، «تفسير القرآن العظيم» ۴۰/۲۹۸.

و حکمی الصادر فی هذا القول عن جمهور المفسرين «الکب والعیون» ۱۹۲/۶، وقال ابن عطية: «فلا أحفظ خلافاً أني الملائكة» «المحرر الوجیز» ۵۰/۲۳۱، و حکمی الإجماع الصخر الرزاري في «التفسیر الکبیر» ۳۱/۲۹، وعل القرطبي عن القشيري الإجماع «الجامع لأحكام القرآن» ۱۹۲/۱۹.

۴- «تفسير مقاتل» ۲۲۷/أ «تفسير» «کبیر» ۳۱/۲۹، «معالم السرييل» ۴۰/۲۶۲، «زاد المسير» ۱۷۱/۸ - ۱۷۲، «الجامع لأحكام القرآن» ۱۹۲/۱۹، «الدر المنثور» ۴۰۵/۸، و عزاء إلى عبد بن حميد، «ابن المنذر» «ابن أبي حاتم» «والبيهقي في شعب الإيمان» «فتح القدير» ۵/۳۷۳.

کارهای بسته پدید می آرند.^۱ و جواب قسم همان است که مذکور شد.

و مناسبت در این قسم ها و مقسم علیه که بعث و حشر است به ادبی تأمل معلوم می توان شد؛ چنانچه پوشیده نیست.

و چون در این کلام مُتین شد که روز رستخیزی چنین ار دل ها در کمال اضطراب و بی قراری باشند و چشمان آن ها خیره و حیران گردند مطه آن شد که به خاطر سامع خطور کند که کفران به شنیدن امر این محوف هائل چه می گفته باشند؟ آیا به سبب دهشت این واقعه متوقعه فکر می کنند و تدبیری می نمایند؟ یا هنوز غافل و بی خبر می گذرانند! در جواب ارشاد شد که: ﴿يَقُولُونَ أَأَبْأَسُ مِنْ دُونِ الْحَمِيَّةِ﴾^۲ «می گویند کافران که آیا ما باز گردانیده خواهیم شد در حالت پیش خود، یعنی پس از مرگ باز زنده خواهیم شد.

﴿فَبَشِّرْهُ﴾^۳ در لغت راه قطع کرده را گویند؛ زیرا که حافرو حافره نام شم مستور است و در راه قطع کرده شده نقش شم می نمایند، گویا نقش شم را هم شم نامیدند باز راه را که محل نقش شم می باشد به طریق مجاز در محار، حافره گفتند.^۴

شبهه کافران در بعثت

و غرض آن است که کافران انکار زندگی آخرت می کنند به این شبهه که اگر بعد از موت بار زنده شویم به حالت متروکه خود رجوع نماییم و رجوع به حالت متروکه خلاف واقع است والا سفسطه لازم آید، و حوان شدن پیر و طفل شدن جوان و درآمدن در شکم مادر طفل را جایز بود.

و باز بر طریق تقویت شبهه استهمام دیگر انکاری و تعجی نموده می گویند که: ﴿أَوَلَمْ نَكُنْ عَسَافًا خَيْرًا﴾^۵ «آیا ما زنده خواهیم شد وقتی که باشیم ما استخوان های کاراک^۶ بی مغز شده و پوسیده»، که باد در استخوان ها پیچیده آوار می کند. و ﴿حَرَّةٌ﴾^۷ در لغت آوار باد را گویند که: جرکاوای می کند.^۸

۱- ينظر: «التفسير الكبير»، (۳۱ / ۳۲)

۲- ينظر: «التفسير الكبير»، (۳۱ / ۳۵)

۳- حالی. و بی معرومان بهی

۴- ماده بخرمی «تهدب اللغة»، ۳۴۵ / ۷، و انظر أيضاً: «الصحاح»، ۸۲۵ / ۲، «لسان العرب»، ۱۹۹ / ۵.

و وجه تقویت شبهه به افزودن این مقدمه آن است که: چون مرکبی محال می شود و صورت ترکیبی او باطل می گردد اگر فی العصور بلامهلت آن را خواهند که بار همان صورت اعاده نمایند ممکن است؛ زیرا که هنوز اجرای ماده او متفرق نشده و استعداد آن اجرا قبول آن صورت را نقصان پیدا نکرده و هرگاه مهلت دراز بگذرد و اجرا ماده او متفرق شوند و استعداد باقیه نقصان کلی بلکه بطلان پذیرد بار اعاده آن مرکب به همان صورت ممتنع و محال می گردد. چنان که در امور صناعیه محرب و مشاهده است پس اگر خوف اعاده و احیاء که مسلمانان می گویند فی الفور بعد از موت بیان می کردند جای آن بود که شنیده شود چون این وعده را بعد از گذشتن قرون و دهور و پوسیده شدن استخوان و خشک شدن رطوبات که شرط قبول حیات اند نشان می دهند چه قسم باور توان کرد و اگر مزد کهار به دلایل واضحه ثابت کرده می شود؟.

جواب شبهه منکران بعثت

در جواب این استهزام گفته می آید که آری رجوع به حالت مشرکه خواهد شد به این معنی که حالتی شبیه به حالت اولی به طریق تعاقب امثال حاصل خواهد شد نه عود حالت سابقه بعینه و در تعاقب امثال حای تردد و انکار بیست که تعاقب نوم و یقطه و روز و شب و تشکلات قمریه و فصول شمسیه و مواسم در هر روز در هر ماه و در هر سال مشاهده و محسوس است و دراری مهلت در بیان بطلان ترکیب و اعاده آن وقت موجب دشواری اعاده است که قدرت فاعل کامل نباشد و الا نزد او فی العصور اعاده کردن و بعد از قرون و بطلان استعداد برابر و یکسان است.

«وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ» به طریق استهزا و تعجب می گویند: «سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ الْأَمْثَالَ» این زندگی - که بعد از تفرق اجزا و فنا رطوبات خواهد شد - در این صورت بازگشتن باریان است.؛ زیرا که بعضی اجزا خود را نخواهیم یافت و چیزی بسیار از ما نقص خواهد شد و مال و مکسوبات ما از ما جدا خواهد گشت پس بازگشتن ما در آن جهان مانند بازگشتن مسافری است که از خانه با مال و حشمت و صحت و سلامت اعصاب برآمده بود و در سفر همه را بر باد داده تنها و برهه سر و بدن زخم ها برداشته و اندام ها تلف کرده بازگشته بیاید که سراسر این آمدن

او با زیان است حق تعالی در جواب این استهزای ایشان می فرماید که این استبعاد شما از آن است که فعل و تأثیر الهی را بر فعل و تأثیر خود قیاس می کنید و او تعالی را مانند خود در قید جمیع اسباب و در بند استعانت به آلات می فهمید حال آن که چنین نیست فعل و تأثیر او تعالی موقوف بر اسباب و آلات نیست. بلکه اسباب و آلات بیرون از فعل و تأثیر او جمع می شوند و فراهم می آیند.

«وَلَمَّا رَأَوْهُ كَادَتْ مِنْهُ إِفْعَالٌ خَدِيدٌ» پس نیست آن زندگی مگر ترایک نهیب تند... و آن کنایت از نفخه صور است که به مجرد آن ارواح با ابدان متعلق خواهند شد و تعلق روح با بدن همه شرایط و اسباب حیات را جمع می کند و به سبب آن تعلق حیات کامله حاصل خواهد شد. نه مثل حیات حنین و طفل نوزائیده که ضعف دارد و حرکت به دشواری می کند. زیرا که ایشان به مجرد شنیدن آن آوار شد حرکت سریع قویه خواهند نمود و از باطن زمین جنبش خواهند کرد.

«وَلَمَّا رَأَوْهُ كَادَتْ مِنْهُ إِفْعَالٌ خَدِيدٌ» پس ناگاه ایشان بر روی زمین خواهند بود... و در لغت زمین سفید هموار را گویند و نام زمین آخرت است که در آن روز زمین، همین حالت خواهد داشت. و محتمل است که: «وَلَمَّا رَأَوْهُ كَادَتْ مِنْهُ إِفْعَالٌ خَدِيدٌ» در این جا به معنی بیداری باشد مأخوذ از: «سهر» که به معنی بی خوابی است، مثل «کادته» و «خاطیة» و تقریر این آیات بر این احتمال آن است که چون کافران برای الزام مسلمانان گفتند که بعد از مرگ تا قیام قیامت که موعد زندگی است فاصله زمان بسیار است و در این بین استخوان ها پوسیده و رطوبات بدن فانی و احزاء آن متفرق و متلاشی خواهد گشت یا از اعاده صورت ترکیبیه که فیضان حیات به آن مشروط بود چه قسم خواهد شد و مسلمانان گفتند که با وصف این همه خواهد شد زیرا که بقای اجرای اصلیه شرط اعاده هست نه بقای جمیع احرا و اجرای اصلیه را حق تعالی

۱. «لسان العرب» ۲۰/۳۸۳ مادة: (سهر)، «جامع البیان» ۳۶/۳۰، «الکت والعیون» ۶۰/۱۹۶، «الکشف والبیان» ح ۱۳/۳۶، «الجامع لأحكام القرآن» ۱۹/۱۹۸، «معانی القرآن» ۳/۲۳۱، «البحر المحیط» ۸۰/۴۱۷، «الدر المنثور» ۸۰/۲۰۸ و «هزه» بلی عید بن حمید، «لین المنذر» ولین لینی حاتم و «نظر مسائل الفرق و معالمه وادانه» لآلئ عبد القاسم بن سلام ۱۷۳/۲، «بیروان» «وهمها لحم» روح المعانی ۳۰۰/۲۸، «مختار القرآن» لآلئ عید ۲/۲۸۵، کتاب «ایضاح الوقت والانداء» ۶۹/۱۰، «السهر» الأرض، و معجم: «تاب» انظر شرح دیوانه

محفوظ خواهد داشت.^۱

و بار دیگر کافران گفتند: «سَبَّ كُرَّةٌ حَسْرَةٌ» یعنی: این اعاده برای تقدیر که اجزای تمامها باقی نماند اعاده ناقصه است زیرا که اجزاء به تمامها معاد نشدند پس حیاتی که بار دیگر مفاض خواهد شد نیز ناقص خواهد بود مثل حیات جنین یا طفل نوزائیده حال آن که شما می گوئید که آن حیات اکمل دائم از این حیات متروکه خواهد بود پس خلاف مذهب شما ثابت باشد حق تعالی در جواب ایشان این مسخر فرمود: «وَسَيَرْجُرُهُمْ فِيهَا رَبُّهُمْ» پس نیست آن کُرَّة و اعاده مگر اثربیک آواز تند پس همه ایشان در بی خوابی و بیداری آیند.

حاصل آن که کمال حیات و نقصان آن به کمال قوی روحانیه و نقصان آن ها است نه به کثرت اجزای بدن و قلت آن، و حیات جنین و ولید که ناقص است به سبب نقصان قوی روحانیه آن ها است که هر چه حد کمال خود نرسیده اند و در صدد ترقی و ترایند. برخلاف ارواح موتی که به نهایت کمال خود رسیده از این جهان مرده اند و انقطاع تعلق ارواح ایشان از اندان ایشان که بعد الموت روداده موجب سلب کمال قوی روحانیه نگشته تا وقت اعاده ناقص بر حیرند. بلکه اعاده این تعلق را بر اعاده تعلق روح به خارج بدن در نقطه بعد النوم قیاس باید کرد که در وقت نوم انقطاع تعلق روح از ظاهر بدن می شود و حس و حرکت باطل می گردد و بار به یک آواز سخت آن تعلق کماکان عود می نماید و در قوی روحانیه هیچ نقصان لاحق نمی گردد.

و بار محتاج تکمیل و تمحیم نمی شود تا مثل جنین و ولید منتظر بلوغ باشد و به تدریج به حد کمال برسند و نیز محتمل است که لعط: «سَهَر» اسم فاعل باشد مشتق از «سهر» که به معنی بی خوابی است (فَإِذَا هُمْ مُنْتَبِهُونَ بِالْأَبْدَانِ الشَّاهِرَةِ) یعنی: پس ناگاه ایشان، یعنی: ارواح ایشان درآیند در بدن های بیدار که قبل از بقی صور به انضمام نفوس سماویه قویه الادراک و سریان قوای آن ها مستعد حیات اتم بوده اند به حدی که قابل خواب هم نموده اند و از این جهت حیات آنجا از حیات دنیا کامل تر است که حیات دنیا فی الحقیقه آمیزش موت دارد که خواب برادر موت است و حیات آن جا خواب هم ندارد و این قدر

۱ قال المراء كأنها سمع بذلك لان فيها يوم الحوان وسهرهم. معاني القرآن ۳۰ / ۲۳۲ سر من التصرف.

از موت و از مشابہات موت دور است و لہذا دوزحیان و بہشتیان را حواب نخواهد بود چنانچہ ملائکہ و نفوس سماویہ را نیست^۱۔

و چون کافران با وصف این ہمہ ابضاح و تصویر و تمثیل زندگی آخرت را باور نمی کنند براستعداد خود مُصِرّ و قائم می باشند و می گویند کہ از این دلیل ها و تمثیل ها خاطر نشان ما نمی شود کہ استخوان های خشک با وجود آن کہ مطلق استعداد قبول حیات ندارند بہ یک روز زندہ شوند و این قسم تعاقب در حیات بر جسم واحد بعد از تحلیل رمان دراز بینہما ہرگز معقول ما نمی شود تا شاہد این را بہ چشم خود نمی بینیم و یک بار مردہ را زندہ شدہ مشاہدہ نکنیم۔ مسلمانان تنگ دل شدہ بہ خاطر می گذارند کہ کاش حق تعالی یک مردہ را بعد از گذشتن قرون و دہور بہ حضور ایشان زندہ فرماید کہ انکار اینها بشکند و ملزم شوند، بنابراین حق تعالی ہر یک مسلمان را خطاب فرمودہ بہ طریق استہمام می پرسد: «ہی ایس حدیث^۲ موسیٰ^۳» آیا رسیدہ است بہ توحیر قصہ موسیٰ، کہ بہ حضور فرعون کہ پادشاہ سرکش بود و ہزاران ہزار مرد در دربار او حاضر می شدند بارہا چوب دستی خود را بہ یک انداختن بر زمین زندہ می کردند از دہای بزرگ می شد و می دوید و دہن را وا کردہ می غرید پس بعد از وقوع تعاقب حیات کذائی چند بار بر یک جسم واحد کہ چوب بود و کمال بُعد از قبول حیات حیوانی دارد و در او رطوبت مطلقاً نیست کدام حای تردد شک است، و فرعون بعد از دیدن این حیات قابضہ کاملہ بہ مجرد الفا ہرگز معتقد رور چرا و قابل بہ عموم قدرت حق تعالی شد و این کافران نیز بہ دیدن زندہ شدن یک مردہ رو بہ راہ نخواہند آورد

بلکہ مستحق عقوبت دنیوی خواہند گشت کہ بعد رؤیت آیات تکذیب و انکار در عادات الہی موجب آن می گردد و اگر آن قصہ بہ تفصیل گوشرد ہر مسلمان شدہ باشد مجملی از آن در این جا مذکور می کنیم۔

«... دینہ ربہ سادہ مقدس صوت^۴» ابتدای این قصہ آن وقت بود کہ آورداد اورا پروردگار در میدان متبرک کہ طوی نام داشت۔»

۱- وہنا اقوال أخرى لمعنى اساهرة ذكرها الطبري في «جامع البيان» ۳۷/۳۸۰، والماوردي في «البيات والنعيم» ۱۹۶، ۱۹۷، وابن الجوزي في «تذات المير» ۱۷۳/۸۱، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ۲۹۸/۴۰، وقال عنها ابن كثير وهذه الأقوال كلها عربية، والصحيح أنها الأرض، ووجهها الأعنى «تفسير القرآن العظيم» ۲۹۸/۴۰

قصه حضرت موسی علیه السلام

و کیفیت واقعه چنانچه در سوره طه، و سوره قصص، و دیگر سوره ها مذکور است آنست که حضرت موسی از شهر مصر که مولد و مسکن ایشان بود بابت خون قبطی طالم که از دست ایشان به وقوع آمده بود و فرعون در فکر قتل ایشان شده بود فرار نموده به سمت مدین رفتند و در حاضه حضرت شعیب که در آن شهر پیغمبر بودند و قصه ایشان نیز در قرآن مجید مکرر بیان فرموده اند فروکش کردند و به خدمت حضرت شعیب مشغول شدند و حضرت شعیب دختر خود را با ایشان نکاح کرده دادند چون ده سال یا هشت سال علی اختلاف الروایت پس در آن جا گذرآیدند از حضرت شعیب اجازت خواستند که اگر بفرمایید من به وطن خود باروم و قبیله خود را نیز همراه برم و والدۀ خود را زیارت کنم و با برادران کلان خود که حضرت هارون بودند ملاقات سازم زیرا که در این مدت فرعون و فرعونیان قصه خون قبطی را فراموش کرده باشند. حضرت شعیب ایشان را به رضامندی رخصت فرمودند و قبیله ایشان را همراه دادند و دو علام خود را همراه ایشان کردند که تا مصر رسانیده بیایند.

حضرت موسی قبیله خود را گرفته روانه شدند و حضرت موسی را غیرت بسیار بود قبیله خود را همراه قافله بردن گوارا نفرمودند که در وقت سوار شدن و فرود آمدن از سواری و دیگر حالات مبادا نظر نامحرمی برایشان بیفتد. تنها روانه شدند و راه شام را ترک کردند که مبادا ملوک شام تابعان فرعون بودند به علت آن خون در راه تعرض نمایند راه کساره دریا اختیار فرمودند و همراه ایشان اشتری بود که حواله های اثاث خود بر آن بار کرده بودند و یک غلام را بر آن مقرر فرموده و گوسفندان بودند که علام دیگر را برای محافظت و راندن آن ها منصوب ساخته بودند و خود همراه سواری زبانه می رفتند. تا آن که روری راه گم کرده به جانب کوه طور افتادند هر چند راه رفتند مرلی پیدا شد و وقت شام رسید و شب آمد و آن شب، شب جمعه هژده ماه ذی قعده بود و موسوم سرما. در این بین گوسفندان ایشان رم کرده و متفرق شدند و از شب روی به ستوه آمدند. علامان برای جمع کردن گوسفندان مصروف شدند و حضرت موسی همراه منکوحه خود توقف فرمودند که به یک ناگاه قبیله ایشان را به سبب تعب سواری و خرج سفر در دره در گرفت و ایام حمل ایشان را تمام شده بود قبیله ایشان

این ماحرا را به حضرت موسی اطهار نمود و گفت اگر که از حائی آتش به هم رسید پُر ضرور است که هم برای روشنی به کار آید و هم در این سرما به آن گرمی حاصل کنیم. حضرت موسی علیه السلام غلامان را فرمودند که در این صحرا نظر کنید که اثر آتش هم جای هست. غلامان چپ و راست دویدند. هیچ اثری از آتش و آبادی نیافتند موسی خود برخاسته تمحص شروع فرمودند. ایشان را بر سر کوه که جانب راست ایشان بود روشنی آتش نمودار شد قبیله خود را و حادمان را فرمودند که شما در همین مکان باشید که من آتشی دیده‌ام می‌روم تا احگرپاره ار آن بیاورم و از کسی که نزدیک آتش خواهد بود نشان راه خواهم پرسید تا به منزل برسیم. چون حضرت موسی علیه السلام نزدیک آن آتش رسید دیدند که این آتش نیست اعجوبه است از قدرت الهی که به رنگ آتش بی دود و بوری عظیم درخت عوسج را که شبیه به درخت عاب باشد و در کوهستان شام سیار می‌روید فرو گرفته و آن درخت از پایین تا بالا سرسبز و شاداب است و روشنی آتش به مرتبه درختان است که چشم را حیره می‌کند و گرد و پیش آن آتش آواز تسبیح ملائکه مسموع می‌شود و حضرت موسی هم با وجود این همه حس و حاشاک را از آن میدان فراهم آورده به طور دسته دسته خواستند که از آن آتش او را مشتعل سازند. چون نزدیک تر رسیدند آن آتش به سوی ایشان دوید گویا می‌خواهد ایشان را سوزاند و به دیدن این حالت هیبت خورده پس تر شدند آتش نیز بر سر درخت رفت بار دیگر نزدیک آتش رفتند بار آتش به سوی ایشان دوید بار پس تر شدند و همین قسم مکرر اتفاق افتاد و در این اثنا حضرت موسی علیه السلام حیران و از ایستاده تماشای این اعجوبه می‌کردند که به یک ناگاه نوری عظیم از آن آتش برخاست و مابین آسمان و زمین را پر کرد و روشنی آن نور به حدی مستولی گشت که چشم حضرت موسی علیه السلام حیره شد و از دیدن بار ماند و ایشان دست‌های خود را بر چشم‌های خود گذاشتند و آواز تسبیح ملائکه نهایت بلند شد. حضرت موسی علیه السلام در آن وقت از آن آتش آواری شنید که: **يٰۤاَيُّهَا الْمَوْسٰى** و آن **رَبِّكَ وَاجْعَلْ لِّكَ**، یعنی: منم پروردگار تو که به صورت آتش تجلی کرده‌ام هر دو پای پوش خود را از پای خود دور کن زیرا که این مکان به سبب تجلی الهی و حضور ملائکه که حادمان آن تجلی‌اند حکم کعبه و مسجد الحرام پیدا کرده

۱ درختی که در اعجاز دارای خار باشد، من العزج و نحوه: شاخه‌های نرم درخت عوسج (خارین) و (تفشک)

باز کلام شروع شد و از ایشان پرسیدند که: در دست راست تو چیست؟ عرض کردند که چوب دست من است، فرمودند که: این را بر زمین بیدار. بر زمین انداختند ماری شد که می دوید حضرت موسی علیه السلام از آن مار ترس خورده گریختند ارشاد شد که مترس و این مار را به دست خود بگیر که همان چوب دستی خواهد شد. مار ارشاد شد که دست خود را در محل خود بگذار و باز بیرون آر. پس چنان کردند دست ایشان مانند آفتاب درخشانده شده بود که چشم را بر روشنی خود خیره می کرد حضرت موسی علیه السلام فرمودند که به مجرد شنیدن این آواز دانستم که این آواز خدا است زیرا که او را ارشش جهت می شنیدم به جمیع اعضا خود می شنیدم تا آن که عضو عضو من گوش بود بالجمله بعد از نمودن این کرشمه و فرمودن حقایق توحید و آداب عبادت و بیان آمدن قیامت و دیگر ضروریات رسالت حکم شد که: **«هـ ی فرعون»** «برو سوی فرعون» تا تدبیر اصلاح او کنی و از مقام سابقین و مقربین که ترا این وقت حاصل شده ترقی نموده به مقام: **«مدرست آمر»** برسی و از آن جهت ترا به تدبیر اصلاح فرعون می فرستیم که: **«هـ ی نعیمی»** «به تحقیق آن فرعون از حد گذشته است در فساد» به حدی که دعوی ربوبیت می کند و چون نزد فرعون برسی: **«نفس»** «پس - اول او را همین قدر - بگو» که: **«هـ ی نعیمی»** «آیا هست تو را رغبتی و میلانی به آن که پاک شوی از صفات رذیله نفس» که منشأ طغیان و سرکشی توست و من در اصلاح فساد تو بر این قدر قناعت نخواهم کرد زیرا که این قدر را از دست عامه صلحا و افعان حکمت حلقیه نیز سرانجام می تواند شد. بلکه تو را ترقی عظیم خواهم داد و از اولیای کاملین و عرفای واصلین خواهم گردانید.

«وهدت ی نعیمی» «و راه نمایم تو را به سوی پروردگار تو» تا معرفت ذات و صفات و افعال او تعالی تو را به عین الیقین حاصل شود.

«فحسب ی نعیمی» «پس هیبت خوری» و نفس تو پاش پاش شود و فنای اتم تو را دست دهد که من بعد خوف مکن، مرض طغیان نماید که: (الفانی لا یرد) و در این حاقصه محذوف است.

۱ - فانی در تعبیر ساده اهل تصوف برای بردی اطلاق می گردد که بر اثر ایوار و مجازی حق تمام صفات دمیجه او به صفات مکتوبه تبدیل گشته و چنان در این معیرو تبدیل اثر پذیرفته است که می توان بطور مثال صبه حرام را که در اثر نداشت گرمی آفتاب رنگ پختگی به خود گرفته است و دوباره به آن رنگ خام و ناپختگی برمی گردد، مثال زد فرد

پس حضرت موسیٰ بہ سوی فرعون رفتند و او را فرمان الہی رسانیدند و فرعون در جواب ایشان اول چنین گفت کہ آیا تو ہمان شخصی نیستی کہ در حالت بچگی ما تورا پرورش کردہ بودیم و عمرہا در ما گذرایندی بار آن کار خود کردہ رفتی کہ می دانی و ناسپاس نعمت ہای ما شدی ترا این مرتبہ از کجا حاصل شد کہ خود را ہادی و مرشد من قرار دادہ آمدی؟ حضرت موسیٰ [ؑ] در جواب فرمودند کہ: آری! من ہمان کسم و کاری کہ کردہ بودم در آن وقت نادان و جاہل بودم و چون از شما ترس خورده گریختم. خدای تعالی مرا علم و حکمت داد و مرتبہ ہدایت و ارشاد ارزانی فرمود. و مرا بہ رسم ایلچی گری نزد شما فرستادہ و بار دوم فرعون گفت کہ حالا تو این دعویٰ می کنی کہ من فرستادہٗ خدایم ہر این دعویٰ دلیلی بیار اگر راستگو باشی.

و ترجمہ بہ کبریٰ: «پس نمود موسیٰ فرعون را شانی بزرگ»، و ہر چند آن دو شاہہ بودند یکی: آن کہ عصا از دہا شد، و دوم: آن کہ دست ایشان مثل آفتاب روشن گشت.

حواب یک شہہ

اما چون در یک مجلس برای اثبات یک مطلب بودند ہر دو را یک شاہہ اعتراف فرمودند و بیزید بیضا تابع انداختن عصا بود پس گویا معجزہ اصلی ہمان عصا باشد. و بیزدراہین آن است کہ چون انبیاء مبعوث می شوند اولاً بہ قہر مخالفان و متکران می پردازند بعد از آن بہ ہدایت و ارشاد طالبان و مسترشدان مشغول می شوند. عصا صورت قہر بود و ید بیضا نمونہ ہدایت و ارشاد. و نیز در عصا حیات عیبیہ بہ صورت مخوف ہائل ظہور می فرمود و در ید بیضا نور غیبی بہ شعثمان اتم جلوہ می نمود و قہر و سیاست تعلق بہ ظاہر نبوت دارد و نور تجلی تعلق بہ باطن نبوت دارد کہ ولایت است و فرعون را کہ کافر اری بود و غرض الرام حجت و تحویف محض بود پس در حق او آیہ کبریٰ عصا باشد نہ ید بیضا.

بیت

معجزات اری بی قہر دشمن است   سوی جنسیت پی دل بردن است

شدہ بہ چون عمرو ناہری قوی بہ خود ہمراہ دارد و دوبارہ بہ صفا بکوبندہ عود نمی کشد او را ہانی با ف می اللہ و غیرہ می گوید. واللہ اعلم. و کذا قل تعیرات اخری.

معجزات دیگر عصای موسی ؑ

و نیز در عصا معجزات دیگر هم بود که در وقت آب کشیدن، مقدار عمیق چاه دراز می شد و مانند رسن شعبهای او به دلومی چسبید و وقت تاریکی به مثل مشعل هردو شعبه او می درخشید. چون حضرت موسی ؑ به خواب می رفتند ایستاده چوکیداری می نمود اگر آن را نزد گوسمندان گذاشته می رفتند گرگ و دزد را دفع می نمود تا آن که گفته اند که در عصا هزار معجزه بود که دو معجزه عمده از آن جمله در قرآن هم مذکور است.

اول: شکافتن دریا به ضرب آن. دوم: جاری شدن چشمه های آب از سنگ به ضرب آن پس آیه کبری همان باشد نه ید بیضا. و بعضی گفته اند که: ید بیضا از آن جهت بزرگ تر شد که صورت کمال ولایت موسی ؑ بود و: (ولایة النبی افضل من نبوته) و نیز ساحران فرعون نقل ید بیضا توانستند کرد و نقل عصا کردند! و حق آن است که هردو معجزه در آیه کبری داخل اند و این هردو حکم یک نشانه دارند نسبت به معجزات دیگر که حضرت موسی را داده بودند بزرگتراند.

بالحمله فرعون به دیدن این هردو معجزه که در اثبات دعوی حضرت موسی ؑ دو شاهد عادل بودند زیرا که افاضه حیات غیبی بر دست ایشان در جسمی که اصلاً قابل حیات نیست مثل چوب دلیل صریح بر آن است که از دست ایشان دل های مرده بالوئی زنده خواهند شد و پاک کردن نفس از ردایل و خبائث بر د ایشان سهل کار است و شمعشان نور الهی بر دست ایشان دلیل صریح بر آن است که از دست ایشان ایصال سالکان راه خدای تعالی با نور تجلیات سرانجام خواهد شد.

اصلاً رام شد بلکه رُم کرد **فَكَرَّ وَ عَصَى** «پس انکار کرد - رسالت حضرت موسی ؑ را - و نافرمان برداری پیغام خدای تعالی نمود» که به زمان ایشان به او رسیده بود و بر این قدر هم اکتفا نکرد بلکه: **لَمْ يَرْسَعِ** «باز پشت داده - به راه خدای تعالی - سعی کردن (در ابطال رسالت حضرت موسی ؑ) آغاز نهاد» چون دانست که در دل های حاصران به سبب دیدن این دو معجزه صدق حضرت موسی ؑ حا خواهد گرفت.

فَحَشَرَ «پس جمع کرد» ساحران را برای مقابله با حضرت موسی ؑ و حلق را برای دیدن آن مقابله تابداند که این کار به حيله و تدبیر نیز می تواند شد کار خدای تعالی نیست

«فَعَدُوٌّ» پس آوار داد. در میان مردم قتل از آن که مقابله واقع شود تا بالفرض اگر ساحران در مقابله مغلوب شوند مطلب حضرت موسی علیه السلام ثابت شود که هنوز ربوبیت آن پروردگار که حضرت موسی از طرف او دعوی ایلچی گری می کند پستتر از ربوبیت من است و اتباع ادنی با وجود اعلی شأن رعیت نیست.

«فَقُلْ لِّ رَحْمَةِ رَبِّیْ» پس گفت فرعون که من پروردگار بلند شما. و هم اگر پروردگاری دیگر در عالم باشد که موسی را بر ایلچی گری فرستاده است از من پستتر خواهد بود. پس اگر موسی رسالت خود را ثابت کند با هم قابل اتباع نیست و اثبات علو ربوبیت خود بر ربوبیت حضرت حق چنانچه در سوره رحرف و دیگر سوره ها مذکور است به این روش می کرد که ربوبیت او تعالی اگر باشد عام است بر جمیع مخلوقات و ربوبیت من خاص است بر اهل مصر و خاص مقدم بر عام می باشد در پاسداری و اهتمام به رعایت حق آن و نیز ربوبیت او تعالی از نظر حس و عقل غائب است و ربوبیت من محسوس و مشاهد و نیز ایلچی او تعالی که حضرت موسی علیه السلام است مانند ایلچیان من طمطراق ندارد نه در دست او دستانه رزین است و نه همراه او موج و حشم و از حال ایلچی قصور پادشاهت پادشاهی که آن ایلچی از طرف او آمده است توان فهمید.

بالجمله فرعون بیرق قتل از این تدبیرات و حیلها از سابقین در ضلال بود و من بعد در «مُدَبِّرَاتِ امْرَأَةٍ» داخل شد پس هردو حریف مقابل که حضرت موسی و فرعون باشند در جانب هدایت و اضلال برابر شدند اما عنایت الهی تدبیر حضرت موسی علیه السلام را امداد فرمود و تدبیر آن ملعون را برباد داد.

«فَأَنجَحْنَاهُ فَلَاحَ حَرِّهِ وَ نَارُ» پس گرفت او را خدا به عقوبت آن جهان و این جهان. در این جهان به عذاب آب او را غرق فرمود و در آن جهان به عذاب آتش گرفتار ساخت چنانچه در جای دیگر در حق فرعون و لشکرهای او فرموده اند که: «عَرِیْقٌ وَ دَحِیْقٌ» و هر چند عقوبت دنیا مقدم بر عقوبت آخرت است اما در ذکر عقوبت را از آن جهت مقدم فرموده اند که مقصود همان است و عقوبت دنیا وسیله آن و بر آن عقوبت جاودانی است و هزاران مرتبه سخت تر از عقوبت دنیا است. پس لایق تقدیم است هر چند دنیا، دار جزا نیست اما این قسم فراعنه را در دنیا نیز بعد از الزام حجت برای عمرت دیگران به سزای

کردار آن ها می رساند چنانچه می فرمایند:

«لَا يَأْتِيَنَّكَ الْحَمِيَّةُ مِنَ الَّتِي هِيَ» هر آینه در این گرفت دیگر عبرتی است برای کسی که از خدا می تواند ترسید. به چند وجه:

اول آن که: تدبیر مقتدایان گمراهی پیش نمی رود و در وقتی از اوقات بر باد می شود چنانچه تدبیر فرعون شد.

دوم آن که: خدای متعال اگر چه گمراهان را مهلت می دهد اما مهمل نمی گذارد. سوم آن که: دیدن معجزات همان کس را بر سر راه می آرد که بیخ کفر در دل او جا نگرفته باشد و ریشه ها ندوانیده و آلا هر معجزه را به حيله و تزویر دفع می کند و هر دلیل و برهان را به معالطات معارضه می نماید.

چهارم آن که: حضرت موسی علیه السلام به این قسم کافر سرکش که دعوی ربوبیت می کرد به کمال نرمی و بردماری سخن گفتند و عاقبت ظفر و نصرت یافتند پس پیغمبران و اتباع ایشان را می باید که به شنیدن کلمات کفرو بی ادبی ها از جا بروند و اندوهگین نشوند و غم نخورند تا عاقبت کار ظفر یابند. و چون در قصه حضرت موسی علیه السلام ثابت شد که فیضان حیات غیب مشروط به استعداد جسم نیست، و نیز حیات عیبیه بار بار هم می آید و می رود چنانچه در ازدها شدن عصا وقوع یافت کافران را محال سخن در این دلیل بود که حیات حیوانی ناقص است اگر مسگی یا چوبی آن را قبول کند می تواند کرد و همچنین بار بار آمدن آن حیات نیز چندان مستبعد نیست زیرا که در ایام بهار و برشکال می بینیم که این قسم جانوران مثل مار و کژدم و عوک بی تولد و تاسل پیدا می شوند و زمین و گل، قبول صورت آن حیوانات می نماید باز چون آن موسم می گذرد و آن حیات می رود آن صورت از ماده مفارقت می ماند و چون بار دیگر آن موسم می آید بار همان احرای ماده که در همان مکان افتاده مانده بودند همان صورت می گیرند اما در خلقت آدمی به این روش استعداد کلی است شاهد آن را بیان باید کرد و در جواب ارشاد می شود.

«لَنَسْفَعُ بِالنِّفْثِ» آيا شما سخت تر ايد در خلقت. و پيدایش شما دشوارتر است، «لَنَسْفَعُ بِالنِّفْثِ» يا آسمان سخت تر است از روی خلقت. و پيدایش او در نظر شما دشوارتر است

و جواب این سؤال ظاهر است که آسمان، هم در مقدار بزرگتر است از آدمی به حدی که اصلاً این را با آن مناسبتی نیست و هم به اعتبار تفصیل اجزا از بروج و بحوم محتلمة الآثار و الاحکام و حدود متباینه از آدمی ریاده تر است و هم قوت جسمیه او از قوت جسمیه آدمی افرون تر است زیرا که حق تعالی **سج** «بنا کرده است».

او را این بناء قوی که هرگز با وجود تطاول زمان و دوام حرکت کهنه و شکسته نمی شود و هم قوت روحانیه آدمی غالب تر است زیرا که حق تعالی **رفع سمکها مسوا** «بلند کرده است ارتفاع او را» به غیر آن که اعتمادی بر ستون ها و یا دیوارها داشته باشد.

سمت در لغت: امتدادی را گویند که بر طول و عرض آن، امتداد را قایم اعتبار می کنند اگر از پایین به بالا نظر کنند آن امتداد را **سمت** گویند و ارتفاع نیز نامند چنانچه در عرف مشهور است که ارتفاع دیوار این قدر است و اگر از بالا به پایین نظر کنند آن امتداد را عمق نامند چنانچه گویند که عمق دریا و عمق چاه این قدر است.^۱

بیان بلندی آسمان ها

واهل تفسیر و اهل حدیث چنین روایت کرده اند که: بلندی آسمان دنیا از روی زمین پانصد ساله راه است و همچنین مابین هر دو آسمان از آسمان های همتگانه همین مقدار است و ثحی و گندگی هر آسمان بربه همان مقدار است و از این جا بلندی آسمان هفتم و وسعت او را قیاس باید کرد.

واهل هیئت را در عالم ابعاد و اجرام در میان مقدار ثحی آسمان ها طریقه دیگر است که براهین هندسیه بر آن قائم کرده اند و چون راه پانصد ساله که در روایات وارد است متعین نیست که راه کدام متحرک به کدام حرکت مراد است و نیز قطع کردن مسافت صعود نسبت به قطع کردن مسافت هموار دشوارتر می باشد و زمان قطع اول نسبت به زمان قطع

۱ وقد اختص المصنفین فی معنی «سمکها»، قال قتادة فی قوله «رفع سمکها مسوا» رفع ساءها، مسواها، وعن مجاهد: رفع بناءها بغیر عمد، انظر فی ذلك کله: «جامع البیان» ۲۳/۳۰۰.

وقال النبیث والشمک ما سمعت به حائفاً أو سقفاً، والسقف یسمى سمنکاً، والسماء مسوكة، أي مرفوعة کالشیئک «تهدیب النعمه» ۸۲/۱۰۰ مادة: (سمت) ونکس شس من حلالها معنی واحد له سمکها، وهو الساء المرفوع، وهو السقف، وقد أعلم.

ثانی اضعاف مضاعف می گردد چنانچه در رفتن بر زمین هموار و بالا بر آمدن کوه محرب است و اهل هیئت به فراسخ و امیال تقدیر ابعاد کرده اند و در این صورت محتمل است که روایات شرعیه و براهین هندسیه هر دو منطبق شوند لیکن نزد اهل هیئت سطوح افلاک با هم متلاصق اند و در میان آن ها فرجه نیست و موافق روایات شرعیه فرجه نیز ثابت می شود و اما بنای تلاصق سطوح افلاک نزد اهل هیئت بر قاعده «لا فصل فی العلکیات» است و آن قاعده ظنی است برهان قطعی ندارد و مع هذا در نظر اهل هیئت حاجت به فرجه بین السمایین متحقق نشد از آن جهت اثبات فرجه نکردند و ارباب شرع را سیر و دور ملائکه پایین هر دو آسمان معلوم شد اثبات فرجه نمود پس باقی نماید مگر مخالفت مجموع آن چه از براهین هندسیه در بیان ابعاد فلکیات ثابت می شود که بدون فرجه دریافته اند با آن چه ثابت است با روایات شرعیه اما این مخالفت لمطی است زیرا که مقداری را که اهل هیئت داخل ثخن آسمان داشته اند شاید بعضی آن را در نظر ارباب شرع فرجه اعتبار کرده باشند و مابقی را ثخن. فیرتفع النزاع.

بالحملة وفور قوت جسمایی و روحانی آسمان نسبت به قوت جسمایی و روحانی آدمی اظهر من الشمس است و اگر آدمی را محرار آن است که مزاج من در کمال اعتدال واقع شده که قابل تعلق نفس ناطقه مجرده شده اند؟ جوابش آن است که آسمان نیز در کمال اعتدال و لطافت واقع است چنانچه می فرمایند:

«سَبَّحْهُ» معتدل المزاج ساخته است آن آسمان را و نفوس کامله را به اجرام آن ها متعلق گردانیده که در لطافت و تحرر از نفوس انسانی کامل تراند و با وجود این همه آسمان ها را تأثیر قوی بحشیده است که به سبب ظهور شعاع آفتاب و ستاره ها به ثخن قوی در عالم می نمایند به سبب خفای آن اشعه تبریدی عظیم در عالم احداث می کنند و این تأثیر در هر دوره با آمدن شب و روز محسوس می شود.

«وَأَنْعَشَ سَبَّحْهُ» و تاریک گردانید شب آن آسمان را. تا شعاع مسخن آفتاب بر جهانیان تابش نکند و سرودت پیدا شد و هر چند شب بام مخروط ظلی زمین است اما چون آن مخروط به سبب شعاع آفتاب حادث می شود و غروب آفتاب در افق موجب طلوع آن مخروط می گردد بر اهل آن افق و طلوع آفتاب موجب غروب آن مخروط می گردد و حرکت

آفتاب تابع حرکت آسمان است لاجرم شب را با آسمان اصافت فرموده‌اند.
و بعضی از ارباب هیئت تسویه آسمان را مرکبیت آن حمل کرده‌اند و می‌گویند که
شکل کروی از قبول آفات دورتر می‌باشد برخلاف اشکال دیگر پس از این جهت نیز خلقت
آسمان محکم‌تر از خلقت آدمی باشد.

و بعضی تسویه را بر نمودن شقوق و شکاف در آسمان حمل کرده‌اند برخلاف آدمی که
مسام و شقوق بسیار دارد و از این جهت در معرض آفات است، هوای مناسب و نامناسب
در بدن آدمی درآید و اغذیه و اشربه مسموم و روائج و جانوران مودی از راه فرج‌های بدنش
می‌توانند درآمد برخلاف آسمان که از این آفات بالکلیه محفوظ است.

«و حرج صحبه» «برآورد روشنی آسمان را» که عبارت از آفتاب اوست و ذکر وقت
ضحی از آن اختیار فرموده‌اند که آن وقت کامل‌ترین اجرای روز است در نور و روشنی و
شعاع آفتاب را تأثیری است به غایت محسوس در گرم کردن عالم، و جمیع عناصر به
سبب شعاع آن گرم می‌شوند خصوصاً زمین که بسبب کثافت و پیس تا دیر آن کیفیت
مقبوله را محفوظ می‌دارد و چون شب و روز آسمان را ترید و تسخین به هم می‌رسد و
آسمان قابل این کیفیات بود لاجرم این هر دو را زمین قبول کرد و مستعد گشت و کار و
اجرای عیون و قنوات شد.

«وَأَلْزَمَ الْجَدُّ حَبَّ» «و زمین را بعد از تدبیر روز و شب هموار و چمن بندی کرد»
زیرا که از اجتماع حرارت و برودت در زمین «حرج مبه مأفها» «برآورد از آن زمین آب او
را» تا مواد محتسبه در زمین که به سبب برودت مستعد قبول صورت آب شده بودند به
سبب تسخین شعاع آفتاب سیلان به هم رسانیده بیرون زمین برآید و چون آب و خاک با
هم مختلط شدند و حرارت بهار و تابستان در آن اثر کرد پس نبات و سبزه برآمد چنانچه
می‌فرماید: «و مرعبه» «و برآورد چراگاه آن زمین را» گویا زمین قبل از این خرابه افتاده بود
حالا او را باغی مرتب ساختند که هم آب در آن جاری شده است و هم سبزه گوناگون
نمودار است.

و برای آن که ماده آب در زمین محفوظ باشد به تدبیر دیگر فرمودند که: «و اَحْلَسَ
أَرْسَب» «و کوه‌هایی را بر زمین به طور لنگر قرار داد» تا بحاراتی که در زمین محتبس شده

می خواهند که برون برآیند به سبب کثافت جسم کوه بتوانند برآمد و بالضرورت منعکس شده آب می گردند و از فرجه که در آن کوه ها می یاسد به صورت چشمه و بهر جاری می شوند و نیز آب هایی که از آسمان نازل می شود به سبب صلابت کوه زمین او را تشریب نکند و بالای قلعه های کوه جمع شده بماند و به تدریج به سوی نشیب روان گردد و لهذا آنها را و چشمه ها از کوهستان روان می شوند و در قرآن مجید جا به جا همراه ذکر چشمه و بهر ذکر کوهستان نیز آمده است و این همه تدبیرات برای آن فرمود که **«مَسَاءَ حَسَنٌ وَرَأْسُ الْبُكْرَةِ»** تا بهره مندی باشد برای شما و برای چارپایان شما. پس بقا و معاش شما همه مربوط به آسمان است و حیات شما مستمد از حیات اوست خود را در خلقت از وی محکم تر چه قسم زعم توانید کرد.

بیان اختلاف علما در پیدایش زمین و آسمان ابتداء

و در این جا باید دانست که در روایت دیگر که در سوره بقره و سوره فصلت واقع شده اند خلقت زمین را پیشتر از خلقت آسمان بیان فرموده اند بلکه زدن کوه ها بالای زمین و القای برکت به اسات اوقات در زمین نیز در سوره فصلت مقدم بر خلقت آسمان است. و آن چه صاحب کشاف و دیگر مفسرین گفته اند که: خلقت جرم زمین مقدم بر خلقت آسمان است و گسترانیدن زمین و پهن کردن آن بعد از خلقت آسمان پیش نمی رود؛ زیرا که در سوره فصلت تمام خلقت زمین و مافیها را از خلقت آسمان مقدم داشته اند و در سوره بقره نیز: **«حَسْبُكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ نُسَوِّدُهَا»** دلالت بر تقدم تمام مخلوقات زمین بر تسویه آسمان می کند.

و لهذا جماعه علما به این رفته اند که خلقت آسمان بر زمین مقدم است لیکن تسویه آسمان از زمین متأخر است اما این جماعه را در این سوره عقلت واقع شد زیرا که در این جا: **«نُسَوِّبُهَا»** و **«نُعْصِبُهَا»** و **«نُخْرِجُهَا»** فرموده اند بعد از آن ارشاد کرده اند که: **«وَأَرْضٌ مَعْدُودَةٌ حَتَّىٰ يَدْعُنَ أَهْلَهَا»**.

پس تحقیق آن است که: مراد از دحور زمین که متأخر از تسویه آسمان است مرتبه قضا و ایجاد مافی الارض است و زمین را به صورت باع مرتب ساختند و مراد از خلقت ما

فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجِبَالِ وَالسَّيِّدَاتِ وَالْأَنْهَارِ فَصَلَّتْ وَسُورَةُ بَقَرَةُ مُقَدِّمَةٌ بِهٖ تَسْوِيَةٌ
 آسْمَانِ اسْتِ، مَرْتَبَةُ تَقْدِيرِ وَانْدَازِ آن چَیْرَها اسْتِ بِهٖ اِیْحَادِ بِالْمَعْلُ وَالْاِثْرَ طَاهِرِ اسْتِ کِه
 تَکْوُنُ مَعَادِنِ وَنَسَائِتِ بَلْکِهٖ کَائِنَاتِ الْحَوْنِیزِ مَوْقُوفِ بِرَاشِعَةِ آسْمَانِی وَاَوْضَاعِ مُخْتَلَفِہٖ اَنْ
 اَشْعَہٗ اسْتِ کِهٖ بِهٖ حَرِکَتِ آسْمَانِ مَرْبُوطِ اسْتِ. وَبَعْضِیْ اَزْ مَفْسِّرَانِ گَھْتِهٖ اَنْدِ کِه: (ثُمَّ بَعْدَ
 ذٰلِکَ) دَرِ اَیْنِ اَیَّاتِ بَرای تَرْتِیْبِ بَیْسِتِ بَلْکِهٖ سَابِرِ شَمَارِ نَعْمَتِها اسْتِ کِهٖ پِیشِ را دَرِ ذَکَرِ
 نَبَیْرِ شَدَتِ عِمَائِتِ رَعَائِتِ مَعِی کَسَدِ مَآئِدِ اَنْ کِهٖ شَحْصِیْ عِلَامِ حُودِ را بَگَویَدِ کِهٖ مَن تَوْرَا
 چَیْنِ وَچَنانِ نَدَادِمِ بَارِ پَرُورِشِ نَکَرْدِمِ بَازِ تَوْرَا اَزْ دَسْتِ مَالِکِ مَآبِقِ کِهٖ بِرِ تَوَظُّلِمِ مِیْ کَرْدِ مَالِ
 دَادِہٖ حِلَاصِ نَکَرْدِمِ بَلْکِهٖ بَعْضِیْ اَرَايِها گَھْتِهٖ اَنْدِ کِه: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ دَرِ اَیْنِ جَا بَرای تَرَاخِیْ دَرِ مَرْتَبِہٖ
 اسْتِ مِثْلِ: ﴿لَا تَنْفَعُ الْإِنْسَانُ مَا كَسَبَ﴾ کِهٖ بَعْدِ اَزْ ﴿وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانُ مَا كَسَبَ﴾ وَدِیْگَرِ عَمَادَاتِ مَالِیَہٖ مَذْکُورِ
 فَرْمُودِہٖ اَنْدِ وَگِستَرِ اَیْدِنِ زَمِیْنِ دَرِ حَقِّ اَدَمِیَّانِ نَعْمَتِیْ اسْتِ بِالْاِتْرَازِ نَعْمَتِ هَیْ آسْمَانِی. وَازِ
 حَضْرَتِ اَبْنِ عَبَّاسِ رَضِیَ عَنْہُ مَقُولِ اسْتِ کِه: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ دَرِ اَیْنِ جَا بِهٖ مَعْنِی: (فَعَمَّ ذٰلِکَ) اسْتِ
 چَنانچِہٖ دَرِ اَیْہِ: ﴿غَثَّلَ بَعْدَ ذٰلِکَ رَیْبَہٗ﴾.

و از حضرت حسن بصری رضی الله عنه منقول است حق تعالی اولاً زمین را سیار حور آفرید و در وی رگ های کوه پیدا کرده در آن رگ ها برکتی داده که به سبب آن آب ها را به خود می کشد و چشمه ها جاری می شوند و تقدیر اقوات فرموده. باز متوجه به سوی آسمان شد و آسمان ماسد دود بود آن را هفت آسمان ساخت بار زمین را پهن فرمود و به مقداری که هست گردانید و ابتدای خلقت زمین در مقام کعبه معظمه بود از همان جا منسط و فراخ شده و لهذا در حق آن خانه مکرم در حای دیگر فرموده اند که: «وَلَا يَصِفُ حَيْثُ» و شهر مکه را به همین جهت ام القری نامند. و الله اعلم و نیز باید دانست که: در تعداد این نعمت ها در بعض مواضع حرف عطف آورده اند و در بعضی حذف کرده و قاعده دریافت نکته اش آن است که هر جا نعمت سابق مجمل است و تفصیل آن منظور داشته اند حرف عطف را در آن جا حذف فرموده اند زیرا که مجمل و مفصل هر دو با هم اتحاد دارند. گنجایش حرف عطف در میان آن ها ممکن نیست مثل: «وَلَا يَصِفُ حَيْثُ»

١ انظر الوسيط ح ٢ ٢٣٨ / ب ٢٣٩ / ١

٢. نظر الصبر (٣١ / ٢٤)

«خُرح مَنَّهُ مَاءٌ» و مرعیه^۱ و مثل^۲ «سَبَّ» رفع سبک^۳ سب و «هر حایان از نعمت سابق فارغ شده بیان نعمت دیگر مقصود فرموده اند. حرف عطف را آورده چنانچه در بقیه مذکور است.

و چون از دفع شهادت کافران که در حیات اخروی بیان می کردند فارغ شدید و به سختی که مقصود بود از شرح حال بیکان و بدان و امتیاز هر یک از طاعتتین در حال خود بیم کاره مانده بود باز رجوع به اتمام آن مقصود می فرمایند که دل های چند در آن روز که به سبب زندگی دوباره و شنیدن آوار نفعه صور مضطرب و بی قرار خواهد بود ثمره اضطراب ایشان نیز ظهور خواهد کرد و بلایی که از آن می ترسیدید صورت وقوع خواهد گرفت.

«وَدَّ حَبَّابٌ بَصَمَهُ الْكَبِيرُ» پس از آمدن رادفه مردم بی قرار و مضطرب خواهد گشت.

هر کس را اندیشه حال خود غلبه خواهد کرد که آیا ما در این روز در این مقام و در این زندگی به چه معامله پیش خواهند آمد و چه خواهد کرد و چون بیاید حادثه دیگر که برگ ترو غالب تر است از هر حادثه و آن کبابه است از تجلی قهر الهی برای مجازات و حضور صحائف اعمال و شاهدان و ارواح و ملائکه و آوردن دوزخ نزدیک آن موقف و دار و گیر گناه کاران و سوال و توبیخ مجرمان.

و لمط^۴ طامة^۵ ما خود است از طم^۶ که به معنی غلبه و علو است. «یقال فی المثل جری الوادی فطم علی القرى» یعنی: چون ناله جاری شود بر چقر، آب غالب آید^۷

و «کسری» تأکید بر تأکید علیه و علو آن حادثه است و حرای شرطی که مدلول حرف «اذا» است، لمط^۸ «و من صعی» یا معطوف خود است و چون این حادثه بالاصاله برای مجازات نوع انسان واقع خواهد شد و شکافتن آسمان و ترلزل زمین و دیگر حوادث محض تمهید و توطئه آن، لاجرم وقوع آن حادثه نخواهد بود الا: «بیدکر» نس من صعی^۹

«روزی که یاد کند آدمی همه آن چه در دنیا به سعی و تلاش کرده بود» گویا بعد از کردن کار که جزای آن ندید و ثمره آن نچشید آن را فراموش کرده بود حالا که جزای آن را مشاهده خواهد نمود همه آن کارها را یاد خواهد کرد و بپراعمال خود را در صحائف مدون و مکتوب خواهد دید و آن چه از التفات او رفته بود باز در مدرکه اش حاضر خواهد شد و به سبب سربان قوای

۱ «التصیر الکبیر» ۳۱ / ۵۰ «الحامع لأحكام القرآن» ۱۹۱ / ۲۰۴ فتح المعبود ۵ / ۳۷۹.

فلکیہ در مدرکہ و خیال او آن اعمال را بہ صورہا خواہد دریافت و بہ سبب کشط آسمان و اندکاک زمین عالم مثال علوی و شعلی را خواہد دید.

«وَرَبِّ الْحَجِيمِ» و آشکارا و ظاہر کردہ خواہد شد دوزخ.

«سَبْرًا» برای ہر کہ می بیند یعنی ہمہ مردم در دیدن دوزخ آن وقت برابر خواہند شد.

و چنانچہ در دنیا، اشیاء و اولیاء و عرفا دورخ را می بینند و عوام نمی بینند در آن جہان این تفرقہ نخواہد ماند پس افروندن: «سَبْرًا» برای تعمیم ظہور اوست از قبیل: (قَدْ بَيَّنَّ الصُّبْحُ لِيَذِي غَيْبٍ) یعنی: آشکارا شد صبح برای ہر کہ دو چشم دارد. و ہر چند این حادثہ بزرگ جمیع اہل محشر را بی حواس خواہد کرد و بہ سبب دیدن آثار قہر الہی کہ بہ صورت دوزخ نمودار خواہد شد ہر ہمہ شریک خواہند شد اما اثر آن غضب بہ ہر کس نخواہد رسید بلکہ مردم در آن وقت دو فریق خواہند شد.

«وَمَنْ مِّنْ صَّاعٍ» پس کسی کہ در دنیا طغیان ورزیدہ بود. و از حدود مقرر کردہ خدا تجاوز نمودہ، و بیشتر باعث طغیان و تجاوز، محبت دنیا است و لہذا در حدیث شریف وارد شدہ: (حُبُّ الدُّنْيَا زَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ) و این طاعی از مرتبہ محبت دنیا نیز سفت کردہ بود.

«وَنَسْرَ حَبْرَةٍ» و ترحیح دادہ بود زندگانی دنیا. و لذت آن را بہ رضای خدا و ثواب خدا.

«فِي الْحُجُبِ هِيَ السَّاعِي» پس بہ تحقیق دورخ همان است مکان لایق او. زیرا کہ دورخ مظهر قہر الہی است و صورت دوری و مہجوری از جناب او و این شخص چون غیر از خدا را کہ دنیا بود بر خدا ترحیح داد در کمال دوری از حق تعالی واقع شد و دیدن او دورخ را مثل دیدن دزد شد جلاد را یا دار را.

«وَمَنْ مِّنْ حَبْرَةٍ» و اما کسی کہ در دنیا ترسید از ایستادن بہ حضور پروردگار خود. و دانست کہ مرا بہ حضور او ایستادن است از حدود مقرر کردہ او تجاوز نباید کرد و طغیان نباید ورزید والا میاء رویی در آن مقام نصیب من خواہد شد و زندگانی دنیا را کہ سفری بیش

۱- (کشط) [کشط] در آیہ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (۱۱/ تکویر) کہ رحارت - کشط الباقہ است یعنی برداشش پوشش با کندن پوست از پشت او برہنہ کردن آن.

۲ تخریج این حدیث در آیہ ۲۱ سورہ قلمہ گذشت.

میست بر مرضیات خدای سبحانه تعالی و ثواب آخرت ترجیح نباید داد که آخر کار با اوست. «وَسْهَىٰ نَفْسٌ عَنْ نَهْرٍ» «و بار داشت نفس خود را از خواهش نامشروع» که بیشتر باعث بر ترجیح دنیا همان خواهش نفس می شود.

«فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْ دَوَّانٍ» «پس تحقیق بهشت همان است مکان لایق او» شیخ ابوبکر وراق رحم فرموده است که: حق تعالی در دنیا و آخرت چیزی مضرت را از هوا که مخالف حق باشد نافریده و لهدا نرد اهل طریقت مرد وقتی بالغ می شود که از هوای نفس خلاص شود چنانچه در عرف عام وقتی بالغ می شود که از حب باری خلاص شود.

بیت:

خلق اطفال اند، جرمست خدا نیست بالغ حذر هیده از هوا

پس دیدن او دوزخ را چون دیدن تماشا ثانیان است جلاد را، و دار را که موجب فرح و انبساط خواهد شد.

بیان قصه مصعب و عامر دو برادر

و هر چند منظور در این مقام بیان حال دو فرقه آدمیان است در روز محشر که مال هر یک از آن ها رنگ دیگر دارد.

اما مفسرین گفته اند که در این هر دو وصف اشارت است به حال دو برادر حقیقی از قریش که هر دو از پدر خود مال بسیار یافته بودند و مادر، آن ها را بسیار دوست می داشت و در خوش خورانیدن و خوب پوشانیدن آن ها سعی بلیع می نمود. یکی از آن ها که مصعب بن عمر نام داشت به صحبت آن حضرت صلی الله علیه و آله می رسید و به خوف خدا از لذایذ دنیا اجتناب می کرد و شب ها در تهجد بیدار می بود و روزها روزه می داشت و طعام چرب نمی خورد تا شهوت زنان غلبه نکند و آخر به فرموده آن حضرت صلی الله علیه و آله آن همه مال و متاع و دولت و حشمت را ترک داده از خاندان خود خدایی گوارا کرده در غربت و کربت به مدینه منوره هجرت فرمود و به تعلیم قرآن مردم مدینه مشغول شد و روز جنگ احد نشان آن حضرت صلی الله علیه و آله

را برداشته در کمال ثبات و استقلال و وابستگی از دیار رفت و شهید شد تا آن که برای کهن او غیر ار لگی میسر نشد و آن هم از قد او کوناه آمد اگر پای او را می پوشیدند سرش و می شد و اگر سرش را می پوشیدند پا برهنه می ماند و آن حضرت علیه السلام فرمودند که ما این لنگ، سر او را بپوشید و بر پای او گیاهی خوشبو که او را ادخر می نامند میبندارید و هم چنان کردند.

و دوم که: عامر بن عمیر نام داشت و داد تعیش و ترفه می داد جمیع محرمات شریعه را ارتکاب می کرد و بابت ترک دنیا با برادر خود همیشه نزاع می نمود و به سب محبت دنیا به صحبت آن حضرت علیه السلام هم نمی رسید و ایمان و احکام ایمان را قبول نمی کرد تا آن که روز بدر همراه کافران کشته شد و کُندۀ دوزخ گردید. اعاذنا الله من سوء الخاتمه.

و چون آن حضرت علیه السلام احوال قیامت پیش کافران بیان فرمودند و گفتند دوزخ حای طاغیان و سرکشان و دنیا طلبان است و بهشت مقام ترسندگان و متقین. کافران پرسیدن گرفت که این همه بعد از قیام قیامت خواهد شد به ما نشان بده که قیامت کی خواهد شد و وقت آمدن آن کدام است. حق تعالی ایشان را بر آن سؤال لایعنی توبیخ فرمود و ارشاد کرد که: «سُئِلَ عَنْ يَوْمٍ لَيْسَ بِهٖ سَؤَالٌ» سؤال می کنند تو را از وقت آمدن قیامت. «لَيْسَ بِهٖ سَؤَالٌ» «کی خواهد شد بر پا کردن قیامت.» و کدام وقت متحقق خواهد شد.

حال آن که این سؤال ایشان بی حای محض است؛ زیرا که کار تو بیان اوقات حوادث آینده نیست تا از تو این قسم سؤالات نمایند. این کار، کار منجمان و رمالان و جفریان و فال بیان و کاهان است کار تو تبلیغ احکام الهی است و ترسانیدن از عقوبت او تعالی بی تعیین وقت آن عقوبت.

«فَمَنْ ذَكَرَهَا» در چه کاری تواز ذکر کردن وقت آن قیامت. «لَا يَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ كَلِمَةً بَلَّغَ فِيهَا رَأْيَهُ» و اولیاء احباباً اوقات حوادث مستقبله را بیان می کنند محض برای آن می کنند که چون آن حوادث موافق اوقات واقع شود مردم را اعتقاد نبوت و ولایت ایشان حاصل شود و از ایشان راه خدا بیاموزند و مهندی شوند چنانچه اطمای طاهر که در بعضی اوقات به طریق تقدم المعرفة تغییرات مراحى مریض در زمان آید نشان می دهند برای آن می دهند که اعتقاد طبابت آن ها بعد از وقوع واقع مؤکد گردد، و مردم به علاج ایشان مستفیع شوند والا

بیان اوقات حوادث مستقلمه از شروط نبوت و ولایت نیست، چنانچه بیان تقدمه المعرفة از شروط طبابت نیست و بیان وقت قیامت فایده هم ندارد؛ زیرا که بعد از وقوع قیامت اگر اعتقاد نبوت انبیاء کسی را به هم رسید چه حاصل که وقت ایمان فوت شد و قبل از وقوع قیامت موافقت آن وقت بیان کرده شد معلوم نمی تواند شد پس ذکر وقت قیامت اصلاً با کار نبوت مساسست ندارد و معهدا این علم بالخصوص از آن قبیل نیست که مدرکه بشران را احاطه تواند نمود زیرا که جمیع حوادث که در عالم واقع می شوند اسباب آن حوادث نیز در عالم موجوداند. پس استدلال به اجتماع اسباب آن حوادث و ارتفاع موانع آن حوادث در وقتی از اوقات کرده تعیین اوقات آن حوادث می توان کرد به خلاف این حادثه عامه که بر جمیع ارکان این عالم صدمه خواهد رسانید. و اسباب در رنگ مساسست برهم و درهم خواهد شد. پس این را مسمی است و رای اسباب این عالم که حد فکر بشر بدان حاکم نمی رسد و لهذا هر که از این عالم سوال کرده می شود به واسطه یا بی واسطه آن را حواله به علم الهی می نماید و لهذا: «وَلَا يَسْأَلُ عَنْ رَبِّهِمْ سَبُّهُمْ» به سوی پروردگارت است انتهای قیامت که هم سبب آن اراده قهری اوست که برای انتقام از عصای بنی آدم متوجه خواهد شد و هم دانستن وقت آن اراده و حد اجتماع شرور بنی آدم که در حکمت او انتقام را موجب شود خاصه اوست کار تو و دیگر آدمیان نیست که این علم را تواند دانست مگر آن که از جانب خدا ایشان را این علم عنایت شود و آن واقع نیست. «وَلَا يَسْأَلُ عَنْ رَبِّهِمْ سَبُّهُمْ» نیستی تو مگر ترسانند آن که می ترسد از قیامت.

یک شبهه و جواب آن

و در این جا شبهه مذکور می کشد که ترسیده را ترسانیدن چه معنی دارد؟
جوابش آن است که: به سبب علم اجمالی که هر عاقل را به مجازات حاصل است می داند که در دنیا محازات واقع نمی شود پس عالمی دیگر برای آن می باید پس ترس از قیامت پیدا می شود و ترسانیدن انبیاء و مرسلین به بیان تفصیل مجازات و مضرات و نافعات آن جهان است. پس هر که علم اجمالی المجازات ندارد از ترسانیدن انبیاء و مرسلین بی بهره است.

و بعضی از مفسرین گفته اند که مراد از **«من خشب»** آن است که بالقوه استعداد خوف آخرت در وی مهجور است به آن که بالفعل می ترسد و چون منتفع به اندرز انبیاء غیر از مستعدین خشیت نمی باشد گویا انبیاء را منصب اندرز دیگران نیست بالجمله ترسیده را و ترساننده را سؤال از وقت چیزی که از آن باید ترسید بایان وقت آن چیز اصلاً در کار نیست، به مثابه آن که مسافری را از قطاع الطريق خوف باشد یا دیگری او را از قطاع الطريق ترساند و او پرسد که بر من کدام وقت خواهد تاحث تا وقتی که وقت او را بیان نکنی من باور نخواهم کرد. و طاهر است که اگر سؤال کافران از وقت قیامت باین بود که اگر بیان وقت خواهید کرد ما ایمان خواهیم آورد پس صریح بی جا است؛ زیرا که بیان وقت در آن صورت موجب ایمان می گردد که وقوع واقعه آن وقت شود و پیش از آن بیان کردن وقت و نکردن برابر است و بعد از وقوع قیامت، ایمان را اعتنای نیست.

و اگر مابراین است که بعد و قرب او را معلوم کند و در صورت تعد مطمئن الحاطر باشد و در صورت قرب فکر آن نماید پس نیز بی حاصل است؛ زیرا که وقت قیامت ایشان را این مدت دراز که گذشته است بسیار اندک خواهد نمود.

«لَهُمْ يَوْمَ يَزُوتُهَا» گویا که ایشان روزی که خواهند دید آثار قیامت را، خواهند دانست که مدت اقامت ایشان در دنیا بسیار اندک بود تا مدت یک روز کامل هم نرسیده بود بلکه چنان گمان خواهند کرد که: **«بیش»** «درنگ نکرده بودند» در دنیا و در برزخ **«لا عیش»** «مگر به قدر پگاهی» که از زوال آفتاب تا غروب آن می باشد **«و صبح»** «پایه قدر چاشتگاه آن پگاه» که از وقت طلوع آفتاب تا قرب زوال می باشد.

و تردد ایشان در پگاه و چاشتگاه از آن جهت خواهد بود که عمر ایشان در مشقت و رنج گذشته بود و در برزخ هم معذب ماندند مدت بقای خود را به قدر پگاه خواهند فهمید که آن وقت وقت ماندگی و رنج است و اگر عمر ایشان به راحت گذشته بود در برزخ هم چندان معذب نشدند. مقدار بقای خود را چاشتگاه خواهند فهمید.

و بعضی از علما گفته اند که: شروع دوره رور و شب بر اکثر مردم مثل هود و یونانیان و غیرهم از نصف النهار است و در شریعت از اول فجر، و چون اهل محشر منظور خواهند داشت که مدت بقای خود را کمتر از نیم روز بیان کنند خواهند گفت که اگر ابتدای روز از

مِصْفَ النَّهَارِ است پس ما در یک نکردیم مگر به قدر یک پگاه و اگر ابتدای آن از اول فجر است پس ما در یک نکردیم مگر یک چاشتگاه و ظاهراً سر در تقدیم پگاه بر چاشتگاه همین است. اما اصافت چاشتگاه به پگاه از این جهت است که تا اشعار شود به آن که مجموع مدت دنیا در گمان ایشان مثل یک روز خواهد آمد چنانچه در حایى دیگر فرموده اند از زبان آن ها که: **«لَيْسَ لَنَا يَوْمٌ»** و زمان بقای نوع خود در دنیا مثل یک ساعت از آن روز خواهند فهمید به آن که پگاه از روری باشد و چاشتگاه از زور دیگر و اگر عَشِيَّةٌ وَصَحِيٌّ می فرمودند و اضافت صَحِيٍّ به سَوِيٍّ عَشِيَّةٌ می کردند اتحاد یک روز فهمیده نمی شد و محتمل است که معنی این آیه چنین باشد: **(إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ صُحْحًا بِضَمِّ الْعَشِيَّةِ)** و حاصل آن که ایشان در مدت بقای خود در دنیا تردد کنند که آیا بیم روز بود یا تمام روز چنانچه در جای دیگر از زبان ایشان نقل فرموده اند که: **«لَيْسَ لَنَا يَوْمٌ أَوْ نَعُضُّ بِمِصْفِ النَّهَارِ»** والله اعلم.

سوره عبس

مکی است، چهل و دو آیه، و یک صد و سی کلمه، و پانصد و سی و پنج حرف است.

وجه ربط سوره «والتّٰزعات»

و ربط این سوره با سوره «الرحمن» به چند وجه ظاهر است.
اول آن که: در آخر سوره «الرحمن» عبارت است: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فرموده اند و در این سوره عتاب و خطاب بر ترک مقتضای این منصب که: «وَمِنْ حَسْبِ اللَّهِ» و هو

دوم آن که: قصه این سوره با قصه آن سوره تقابل دارد و در آن جا پیغمبر بزرگ قدر را که حضرت موسی علیه السلام بودند پیش پادشاهی صاحب افتداری فرستادند و تملق او فرمودند که: «قُلْ قَلَّ لَكَ أَنْتَ أَنْ تَرْكَبَ» و در این جا گدایی نایبانی خاکساری را پیش خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله آوردند و به خاطر داری او امر نمودند و بر توحه اغیاء و اصحاب ثروت عتاب کردند.

و در آن جا حضرت موسی علیه السلام به طریق آرزو می گفتند که: «هَلْ سَكَنَ ذَا الْقَرْيَةِ» و در این جا حق تعالی امیدوار می سازد که: «لَعَلَّكَ تَرْكَبُ» آن پادشاه را به طغیان وصف فرمودند و این گدا را به ترس و خشیت، آن پادشاه جبار در مقام خود شکسته و پیغمبر به

۱ - مکیه فی فون الجمیع انظر: جامع لیبان ۳۰۰ / ۴۰، الکت والعیون ۲۰۲ / ۶، معالم التبریل ۲۰ / ۲۲۶، المحرر الوجیر ۵۰ / ۲۲۶، زاد المسیر ۸ / ۱۷۹، و هیر ذلك من کتب التفسیر.

۲ - غرائب القرآن و رغائب الفرقان (۶ / ۲۲۵)

۳ - الکشف والبیان عن تفسیر القرآن (۶ / ۱۳۰)

رفتن نزد او مأمور شده که: «ذُحَّتْ لِي فِرْعَوْنُ» و در این حا آن گدا خود دویده می آید که: «وَأَمَّا مِنْ حَتَمٍ يَسْعَى» تا معلوم شود که کار و بار انبیاء همه مبنی بر جریان تحت الحکم والقضاء است. هر چه می فرمایند به عمل می آید. اگر به زیارت اغنیاء سرکشان و تملق ایشان بفرمایند به سرو چشم و اگر برای گدایان و خاکساران به تعظیم و توقیر حکم کند علی الرأس والعین به اطاعت و انقیاد گدایان خوش دل می شوند و به از تکبر و سرکشی حارآن تنگی سیه به هم می رسانند فرعون را باید دید که به چه صفت موصوف شد: «ثُمَّ لَيرْسَعَى» یعنی: پشت داد از راه حق می دوید و این گدای بابیسا را باید فهمید که به چه رنگ می آید: «حَتَمٌ يَسْعَى» یعنی: رو به حق آورده می دوید.

سوم آن که: در این هر دو سوره احوال قیامت و شداید آن روز به یک نسق مذکور شده و در آن سوره: «وَحَتَمٌ يَدْعُوهُ كَثِيرٌ» و «يَوْمَ يَكْفُرُ كُلُّ يَسْعَى» فرموده اند، و در این سوره: «وَحَتَمٌ يَدْعُوهُ» و «يَوْمَ يَكْفُرُ كُلُّ يَسْعَى» و «إِلَى الْآخِرِ ارشاد شد. چهارم آن که: تعداد نعمت های الهی در اصلاح معاش و خلقت آدمی و اصول او بر در این هر دو سوره مناسبت قریبه به اتحاد دارند و در آن سوره: «خَرَجَ مِنْ بَدْنِهِ وَمرتب» و «مَنْعَهُ وَرَبُّهُ» مذکور است و در این سوره: «وَمَنْعَهُ وَرَبُّهُ» و «مَنْعَهُ وَرَبُّهُ» و «وَلَا نُنْعِمُ» در آن سوره خلقت آسمان و رور و شب و زمین و کوه یاد فرموده اند و در این سوره خلقت آدمی از وقت نظمگی تا دم مرگ ارشاد نموده.

تمهید یک مقدمه و فرق در میان محبوبان خدا و عموم مردمان

و قبل از آن که سبب نزول این سوره مذکور شود، تمهید مقدمه ضرور است: اول: باید دانست که در میان محبوبان خدا که آن ها را برای کار ارشاد و هدایت برگزیده اند و در میان سایر الناس از جنسیت اوصاف بشریت و صفات نفس فرقی نمی باشد بلکه فرق از این جهت است که محبوبان را خود تربیت می فرماید و هرگاه صفتی از صفات نفس از ایشان به حکم اقتضای حبلیت نوعی برمی آرد و به خودی خود حرکتی می کند که موجب احتجاب نور الحق باشد رود به تأدیب و عتاب آگاه می سازد و ندارکش می فرماید.

چنانچه آن حضرت ﷺ به این معنی اشاره فرموده اند که: (أَدْنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِييَ) (وعلمنی فاحسن تعلیمی) تا آن که اول تحلق با اخلاق الهیه ایشان را حاصل آید که لازم مرتبه وصول و فتای نفس است. بعد از آن تحقق به آن اخلاق میسر شود که تابع مرتبه بقا است و آن را حالت استقامت و تمکین نامند.

پس صدور این قسم حرکات از آن حضرت ﷺ مافی منصب و مرتبه آن جناب نیست. بلکه تأدیب و عتاب الهی بر آن حرکات عین دلیل آن منصب و آن مرتبه عظیم است. و چون این مقدمه مهمل شد باید دانست که آن حضرت ﷺ روری در مسجد الحرام تشریف داشتند و نزد آن حضرت ﷺ سروران و عمده های قریش مثل عتبه و ربیعہ پسران شیبہ و ابوجهل بن هشام و حضرت عباس بن عبدالمطلب و دیگر رؤساء نشسته بودند و آن حضرت ﷺ ایشان را به خوبی دین اسلام و بدی ست پرستی می فهمانیدند و به کمال توجه و اهتمام مشغول به محاطه و هم کلامی آن ها بودند در این اثنا باینایی که عبدالله بن شریح بن مالک بن ربیعہ رهبری بود و او را ابن ام مکتوم رضی الله عنه نیز می گفتند باینان که مکتوم کور را می گویند مادر او را ام مکتوم لقب داده بودند ^۱ برد آن حضرت ﷺ آمد، آن حضرت ﷺ از آمدن او در این وقت ناخوش شدند و دانستند که این مرد نابینا است رنگ مجلس را نخواهد دریافت سبحان بی وقت و بی محل خواهد گشت و قطع کلام خواهد نمود و سخن ما که این عمده ها در میان داریم و ایشان را دعوت اسلام می کنیم با تمام و نیم کاره خواهد ماند.

تا آن که آن نابینا پس و پیش مجلس را ندیده و متصل آن حضرت ﷺ آمد و نشست و گفت که مرا فلان و فلان سوره از قرآن محید بیاموزید و به حال من متوجه شوید که من به

۱- ذکر السیوطی فی الجامع الصغیر ج ۱ ص ۲۱ و التیسیر ۲۶۲ / ۶ أخرجه ابن السمعانی فی أدب الإملاء ص ۱- طبعه الحمیه و ابن الجوزی فی المحل ۱/ ۲۷۸، رقم ۱۲۸۴، هذا الحديث مروري بطريق مخرجة كنها يدور على السدي عن ابن عمارة الخوانساري عن علي بن أبي طالب و صححه أبو الفضل بن ناصر، وقال عنه ابن حجر عسب، وقال عنه السخاوي سنده صحيح ولكن معناه صحيح وانظر المعاصد الحسنه للسخاوي ۲۹ و بصر العذير عن الجامع الصغير ۱/ ۲۳۵ والحديث ذكره السخاوي فی المعاصد ص ۳۹، رقم ۲۵، وضعفه، وكذا المحطوبی (ص ۷۲، رقم ۱۶۲) وابن تيمية معناه صحيح ولكن لا يعرف له إسناد ثابت مجموعة، رسائل الكبرى ۲/ ۳۳۴

۲- وقد حلف في اسمه واسم أمه أم مكرم عائكة بنت عبد الله بن عكرمة بن عائد بن محروم، أسلم قديماً بمكة، وكان من المهاجرين الأولين. شهد العادة. وانشهد هالك. روى عن النبي ﷺ، وحدثه في كتب السنن، انظر الاستيعاب ۳/ ۱۱۹۸ ب ۱۱۹۴، أمه العادة ۴/ ۲۶۲، ب ۴۰۶، الإصاحه ۴/ ۲۸۴ ب ۵۷۵۹

مشقت تمام ہی دستکش پرسان پرسان بہ مجلس شما رسیدہ ام۔ آن حضرت ﷺ بہ پاس خاطر آن عمدہ ہا سکوت فرمودید و ارشاد کردند کہ باش! آن نابینا یک دودم فرصت می کرد و باز ہمین مطلب را تکرار می نمود، و عجلت می کرد۔ بہ سبب این حرکات ناملاہم او کہ موجب تنفرونگ دلی سروران و عمدہ ہا بود آثار کراہت بر چہرہ مبارکہ ظاہر شد و حین پُرشکن گردید و روی خود از سمت آن نابینا گردایدہ بہ سوی آن عمدہ ہا متوجہ شدید در ہمین بین این سورہ نازل شد و عتاب سخت بر این معاملہ فرو آمد۔

مروری است کہ چون آن حضرت ﷺ از زبان حزقیل ایس آیات را می شنیدید دم بہ دم رنگ آن حضرت ﷺ کاهی می شد و بہایت ترس مستولی می گشت تا آن کہ: **نَذْكُرُكَ** را از زبان حزقیل **ع** شنید شاد شدید و رنگ رو بہ حال آمد داشتند کہ این ہمہ عتابی بیش نیست ہا بر نصیحت و اظہار لطف است نہ از آثار قہر و طرد و بعد از این آن حضرت ﷺ در خانہ آن نابینا کہ مایوس شدہ برآمدہ رفتہ بود تشریف بردہ معذرت ہا بہ جا آوردید و او را بار بہ دولت خانہ خود آوردہ چادر مبارک را برای او فرش کردہ او را بالای آن چادر نشاندید و ہر گاہ کہ او در مجلس آن حضرت ﷺ می آمدی تعظیم و اکرام او می فرمودند و ارشاد می کردند کہ: **(مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَيْنِي فِيهِ رَبِّي)** یعنی: خوش آمدی ای کسی کہ پروردگار من در حق او مرا عتاب فرمود۔

و ہر گاہ آن حضرت ﷺ آن نابینا را می دید می فرمودند کہ: اگر حاجتی با کاری داری بفرما

۱- وانظر و ابن جریر، جامع البیان ۵۰/۳۰۰ والحاکم ۵۱۴/۲ التفسیر سورۃ عبس، وقال صحيح علي شرط الشيخين قال الذهبي وهو الصواب، الباب المقول، بنسبته ۲۲۷، تفسير القرآن العظيم ۲۷۰/۲، ومن قال انها نزلت في ابن أم مكتوم، قتادة، وعروة بن الزبير، ومجاهد، والصحاح، وابن زيد، انظر تفسير عبد الرزاق ۳۸۸/۲، الكتب والعون ۶۰۶/۶، جامع السالكين ۵۰/۳۰۰، وقال ابن العربي لا خلاف أنها نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى، وأحكام القرآن ۱۹۵/۴، وقد وردت الرواية في ابن أم مكتوم في المحرر الوجيز ۲۳۶/۵، زاد المسير ۸۰/۱۷۹، الجامع لأحكام القرآن ۲۰۹/۱۹، الباب التأويل ۳۵۳/۲، الدر المنثور ۲۱۶/۸۰

۲- رنگ بین زرد و سفید.

۳- مسد ایی یعنی (۲۳۱/۵) رقم (۳۱۲۳) آورده التسمی فی العروص، رقم ۶۸۰۵، الصحيح المسد من أسباب النزول (ص ۱۷۱)، وأسباب النزول لمؤلفه (ص ۵۱۷)، وقال ابن جرير في الكافي الشامي (ص ۱۸۱)، ذكره الطبري في إسناده، وأخرج ابن أبي حاتم عن رواة العوفي عن ابن عباس نحوه، وذكره الطبري من رواة سعد عن قتادة.

و او را در دو سفر به جای خود در مدینه منوره امام نماز گذاشته تشریف بردند.^۱
 و انس بن مالک رضی اللہ عنہ از حال آن مایسا خبری شگرف روایت کرده است که: روز جنگ
 قادسیه من او را دیدم زره پوش بر اسب ناری سوار و پیش پیش او نشانی سیاه به همان
 نایبایی خود بر صف کافران حمله ها می نمود.^۲
 و نیز مروری است که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد از این قصه در روی هیچ فقیری چین بر چین
 نکردند و هیچ دولتمندی را به تعلق پیش نیامدند.

اشکال مفسرین

و در این مقام مفسران را در وجه این عتاب اشکالی است زیرا که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در
 این معامله چیزی که محال فواعد شریعت باشد به عمل بیاوردند این قدر عتاب بر
 ایشان چرا فرمودند. زیرا که قاعده شرع است که نفع عام مقدم بر نفع خاص است. پس
 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سرداران و عمده ها را به اسلام بر تعلیم قرآن این نایبنا را این جهت
 مقدم فرمودند که در اسلام آوردن آن ها توقع اسلام آوردن تمام شهر مکه بود که: (الاس علی
 دین ملوکهم)^۳ و در تعلیم چند سوره قرآن به یک نایبنا نفعی خاص به آن نایبنا می شد و
 پس. و بر دعوت به اسلام مقدم و ارجح از تعلیم قرآن است زیرا که آن اصل است و این
 فرع و نرد فقه ها مقرر است که اگر شخصی در وقتی بیاید و بگوید که مرا تلقین اسلام نمایند
 و شخصی دیگر در همان وقت طلب تعلیم قرآن یا ارشاد و نصیحت کند، تلقین اسلام را
 مقدم و مرجح باید ساخت که در تأخیر آن ضرری است عظیم زیاده بر تأخیر امور دیگر،
 حالت کافر در ابتلا به مرض روحانی خود که کمر است مانند حالت سرسام زده است که
 به ادنی اعمال و تأخیر کار معالجه او ارجح است می رود و حالت جاهل مسائل شرعی به
 کسی که قرآن نمی تواند خواندن مانند مریضی است که مرض او چندان مخوف نیست
 به سهولت و تدریج تدارکش می توان کرد و تعبیر چهره آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم که به سبب حرکت

۱- أخرجه ابن سعد (۲/ ۲۰۹) وأخرجه الطبري (۳۰/ ۵۱-۵۲)

۲ أخرجه أحمد (۳/ ۱۳۲، ۱۲۳۶۹) وأخبار المهدي بالفتاوى المنكرة من أطراف العشرة (۲/ ۲۰۹ رقم ۱۵۶۷)

۳ من قول عمره «الاس علی دین ملوکهم» تذکرة الموضوعات (۱۸۲) لنعشی (المتوفى: ۹۸۶هـ)

ما ملایم آن نایبنا لاحق شد به دو جهت قابل عتاب نیست.

اول آن که: این تغییر حلی است خارج از مقدور، به امثال این امور تکلیف دادن از قبیل تکلیف مالا یطاق است.

دوم آن که: نرد نایبنا چهره را عوس کردن و رو گردانیدن با خندانی چهره و توجه تام برابر است که هیچ نمی بیند تا متأذی و متالم شود.

و مع هذا آن حضرت علیه السلام را هنوز با مرضی بودن این فعل نزد حق تعالی معلوم هم نبود زیرا که هنوز نهی از این فعل بارل نشده بود پس در استدای نهی این قدر عتاب چه قسم گنجایش تواند داشت.

و جواب این اشکال آن است که:

بیت:

کار پاکان را قیاس از خود مگیر   گرچه ماند در نوشتن شیرو شیر

هر چند آن نایبنا تعبیر چهره مسارک را می دید اما مردم دیگری می دیدند و حمل بر خاطر داری اغیاء و اهمال جاسب فقراء نمودند، حق تعالی در حق محبوب خود این توهم را هم نپسندیده و خواست تا ظاهر و باطن محبوب من در احلاص و رضای حویی او تعالی مصروف باشد. و اصلاً جانب محبوب من معطیة تهمت ریا نماید و نیز نفوس قدسیه را باید که بر حسب استعداد مسترشدین افاضه و افاده منظور دارند و در مال کار نظر کنند.

ای بسا فقیر خاکسار که به استعداد عالی خود شمع و چراغ اقلیمی و جهانی گشته. پس عموم نفع را از قوت استعداد مسترشد متوقع باید بود و به کثرت اتباع که ماله عمل اغیاء را می باشد فریب خوردن کار ظاهریینان و ناواقفان مراتب استعداد نفوس است و نیز نفع این نایبنا به فیض صحت آن حضرت علیه السلام امری بود معلوم بالیقین و انتفاع آن سرداران به دعوت اسلام بار انقطاع اهل شهر به اتباع آن ها امری بود موهوم. و موهوم را بر معلوم ترجیح دادن خوب نیست.

حقیقت واقعہ متعلقہ

و کہ سجن آن است کہ این حرکت آن حضرت ﷺ هر چند شائے از مامشروعیت و گناه بودن ندارد اما محبوبان را اکتفا بر عصمت از گناه نمی کنند بلکه ار ایشان تخلق به اخلاق الهی می خواهند.

به مثابه آن که پدر مشفق در آنچه از فرزندان خود مخالف وضع و آیین خود می بیند گو مشروع و صواب باشد عتاب می فرماید، پادشاهان فرزندان خود را نمی پسندید که به طور مشایخ و صلحا معتکف مساحد و مانوس خلوات باشند، و مشایخ و صلحا فرزندان خود را نمی پسندند که به طور عسکریان و نوکری پیشه ها در سعی و تلاش معاش گوار وجه حلال باشد مشغول شوند و علی هذا القیاس.

پس این عتاب و خطبات نه بابر رجرو توییح از معصیت است تا وجه آن در صورت بی گناهی مشکل شود. بلکه از قبیل تربیت پدران فرزندان خود است که وجه آن طاهر است.

وجه تسمیه این سوره

وجه تسمیه این سوره به سوره عبس آن است که: عتاب او تعالی بر این پیغمبر عظیم القدر بر آن که از کمترین مترشدان اعراض نمود و به عمده ها مشغول شد به نام سوره ار سوره های قرآن مجید باشد تا علی مرالد هور و الاعصار عنایت او تعالی به حال مترشدان و طلبه علم نصب العین هر مسلمان خصوصاً مرشدان و معلمان گردد که به محرد شنیدن نام این سوره آن قصه به یاد ایشان آید و عسرت گیرند و بیزه کمال محسوبیت این پیغمبر در حضور خداوندی ثابت شود که این قدر نیز تعبیر چهره او را آن قدر شاق دانست که بار بار بر زبان قاریان و نالیان یاد می فرماید و از آن خبر می دهد و کلامی را که در آن این قصه مذکور است به همین عنوان معنون ساخته اند به مثابه آن که عاشق واله معامله نامرغوب محبوب خود را شاق دانسته وقت آن معامله و مکان آن معامله را به آن معامله معلم می سازد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«عبس» روتش کرد پیغمبر ﷺ و اکتما به این قدر نمود بلکه: «بیرون» «رو گردانید» «حذاء» «اعلی» «از این که آمد پیش او نایبنا»

نایبنا را چرا در این جا مذکور فرمودند؟

و مفسرین را اختلافی است در آن که آمدن نایبنا را چرا در این جا مذکور فرمودند؟ و بعضی گویند که: محض بیان واقع است، و بعضی گویند که: برای مزید عتاب است که این پیغمبر را رحمة للعالمین گردانیدیم و برای هدایت عالمیان فرستادیم و بیشتر لایق رحمت صغیفان و گدایان و نابینان اند و مستحق راه نمایی کوران مسترشد. پس از این قسم مردم اعراض کردن کمال مسافات با مرتبه پیغمبری دارد، به مثابه آن که شخصی غلام خود را بفرماید که هر که را گم کرده باشد او را راه نما و آن غلام بیندیان و صحیح بصران را رهنمائی کند و کوران و ضعیف البصران را احوال نماید.

و باین تقویت عتاب گفته اند که آن حضرت ﷺ را در این کلام مخاطب هم فرمودند، زیرا که آن حضرت ﷺ در آن وقت از مرضی حق عتاب شده بودند، اگر چه نندگان او را به سوی او می خواندند در حکم عایب از حضور حق قرار داند زیرا که ایشان در آن وقت از مطلب طالسان حضور حق عملت ورزیده بودند و غائب را خطاب لایق نیست. باز چون گرم شکایت شدن برای مزید توبیخ خطاب فرمودند به منزله کسی که اول شکایت بنده گناهکار خود پیش مردم می کند و او را به جهت شدت عتاب مخاطب نمی سازد و چون

در شکایت گرم می شود خطاب به آن بنده خدا شروع می کند و چون در این جا کسی نبود که نزد او شکایت ایشان بیان می فرمایند لاجرم اول شکایت ایشان هم نزد ایشان به طریق غیبت فرموده بار خطاب عتاب آمیز شروع کردند تا اشعاری به این وتیره شود و شدت عتاب معلوم گردد.

و محققین گفته اند که: آوردن این قصه برای تمهید عذر است از جانب آن حضرت ﷺ در این معامله که با آن ماییت کردند و این مقتضای کمال رحمت و محبت است که در عین عتاب عذر ایشان نیز بیان می فرماید به منزله پدری شفیق که شکایت باملازم فرزند خود بر مردم می کند و در عین شکایت عذر آن فرزند نیز بیان کرده می رود تا مردم بدانند که این فرزند قابل عتاب نیست و در این حرکات معذور است اما کمال شفقت پدری است که به این قدر هم در حق او راضی نمی شوید و می خواهید که تربیت او را به حد کمال رساند.

و وجه عذر آن است که گویا چنین ارشاد می شود که حسن خلق این پیغمبر اصلاً تقاضای آن نمی کرد که با گدایان و بیسویان که طلب حق می کنند و تلاش در راه دین دارند به این نوع پیش آید. لیکن این پیغمبر دانست که این مرد نابینا است اعراض را از اقبال و ترش رویی را از خندان رویی امتیاز نمی کند. پس به مقتضای کراهیت حرکات او حسین را ترش کرد و رو گردانید و خود را تکلیف از این عمل باز داشت و سایر کمال رحمت و عنایت ذکر آن حضرت ﷺ در این مقام حذف کرده فعل غائب را از فاعل حالی آورده اند تا صریح نیست این فعل به آن محبوب بکنند گویا چنین ارشاد می شود که رو ترش کرد و اعراض نمود. رو ترش کننده و اعراض کننده اگر فقط خطاب می فرمودند نسبت این فعل با آن محبوب صراحة مفهوم می شد و آن خلاف مقتضای کمال رحمت و شفقت است پس در عین شکایت و عتاب مراتب لطف و محبت مرعی شده می رود.

و بعضی گفته اند که: تعلیم اعمی دشواری دارد زیرا که او بر مجرد حفظ اکتفا می کند مراجعت به مکتوب از او امکان ندارد پس عذر آن حضرت ﷺ به این نوع ارشاد شد که تو آن نابینا را قاصر الاستعداد دانسته از تعلیم او اعراض نمودی؛ حال آن که کوری چشم موجب این اعراض نیست بلکه کوری دل موجب این اعراض است و آن عمده ها و سرداران همه کور دل بودند ترا لایق آن بود که از آن ها اعراض می کردی نه از این کور چشم ربا که شاید

این کور چشم بینا دل باشد. ﴿وَمَا يَذُرُّبَعْدَهُ يَرْجِي﴾ «و چه می دانی تو که شاید آن کور چشم، پاک شود.»

و آئینه دل او به حدی مصقول گردد که آن چه صاحبان بینایی ظاهرا از امور غیبیه و کشفیه نمی توانند دریافت دریابد و مقتدای عالمی گردد. و آن یک کس نابینا بهتر از هزاران بینا شود نعم ما قیل:

بیت:

فدای کوری خفاش، چشم بیبایی که بی خرز رخ آفتاب نیم شبی است

«وَرَبِّكَ» «یا آن نابینا بند پذیرد» و اگر چه به مرتبه صفالت قلب نرسد اما معنی قرآن و امر و نهی آن در ذهن و خاطر او رسوخ و استقرار پیدا کند به حدی که وهم و خیال به آن آمیزش نکند.

«فَسَمِعَهُ» «گری» پس نفع دهد او را این بند گشت. «که به سبب آن منافع عمده دین را جلب کند و مصرات عظیمه دین را دفع نماید و لطیفه عقل او روشن شود و از هرار روشن چشمان بهتر گردد و عالم ربانی شود چنانچه در مشق اول، لطیفه قلب او مصقول شده مرتبه ولی صاحب کشف و عرفان حاصل می گردد.

تنبیه درباره آوردن «اَوْ» در این آیت

چون حصول یک مشق بالخصوص در حق آن اعمی، آن حضرت ﷺ و دیگر بینندگان احوال او را بالیقین معلوم نمود این مضمون را به کلمه «اَوْ» که دلالت بر شک و منع حلقه کند ارشاد فرمودند. آری از شدت شوق آن نابینا و کثرت حرص او بر فیض ربانی های صحبت پیغمبر و انسیت او به تلاوت قرآن و تأمل در معنی آن این قدر متیقن بود که آخر چیزی خواهد شد و از این هر دو مرتبه محروم مطلق نخواهد ماند.

صاحب کشف نیز به مدلول کلمه «اَوْ» متنبه شده در تفسیر خود به طریق سؤال آورده است که و رای پاک شدن دیگر کدام مع بند متوقع است؟ و جواب نوشته که: پاک شدن کبابه از اجتناب گناه و تقوی است. و مع کردن بند عبارت از فعل طاعات که به سبب آن حصول ثواب متوقع است و ثواب منفعت دائمی است.

لیکن براین سخن او ایراد کرده اند که از حصول علم هر دو چیز حاصل می شود هم احتساب از گناه و هم فعل طاعت. پس مقام استعمال حرف «واو» است نه حرف «آو»؟
در جواب این ایراد گفته اند که: طالب علم را به یقین معلوم نیست که چه خواهد شسید اگر نهی بشنود از گناه باز ماند و اگر امری بشنود در طاعت بیفراید و اگر هر دو بشنود هر دو کار کند پس استعمال حرف «آو» را که برای منع حلول است نه برای منع جمع وجهی وجیه پیدا شد و حق آن است که سابق مذکور شد.

«مَنْ أَسْتَفْتَى» ﴿۱﴾ «اما کسی که استفتا می کند» از ارشاد تو بلکه از راه تو و جمال و جاه خود حرسند است «دست» «بصدر» «پس تو برای او متصلی ارشاد می شوی» و از مسترشدان شوقین اعراض می کنی به خیال آن که بی پروا را، طالب و شوقین این راه باید کرد و به حال او متوجه باید شد و طالب و شوقین را شوق او راهبر پس است آخر به مطلب خواهد رسید.

«وَمَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ» «و چه ضرر عاید می شد بر تو - از این که آن بی پروا - پاک نشود» زیرا که کار تو تبلیغ فرمان الهی است و تربیت مستعدان شوقین و آن در صورت قبول و باقول مستغنیان ترا حاصل است.

«وَمَنْ مِنْ حِجَابٍ» «و اما کسی که می آید پیش تو سعی کرده و مشقت برداشته» مثل نابینایی که دست کش نداشته و حجاب به حجاب پشت پا خورده به مجلس آن حضرت ﷺ می رسد. «وَجَوْ حَسْبِي» «و او می ترسد» اول از خدا می ترسد تا از مرضیات او دور یفتند و به منهیات او نزدیک نشود و این ترس موجب شوق او در طلب علم و حضور صحبت تو می گردد. و بار در راه از آیدای کاهران می ترسد که مبادا بر رفتن او در حضور آن حضرت ﷺ مطلع شوند و ایذا دهند.

بار از افتادن و پشت و پا خوردن می ترسد بار چون در حضور تو می رسد از فوت وقت سبق خود می ترسد که مبادا آن حضرت ﷺ را شغلی پیش آید و من محروم مانم.

«فَأَسْتَغْنِي عَنْهُ تَنَاقُي» «پس توار آن کس رو گردانیده» مشغول به دیگران می شوی و به حال او نمی پرداری گویا فایده کلی در همین کار می بینی که بی پروایان و رمیدگان را رام

کشی و سرسره آری و مشتاقان و طالبان صادق را به تسویف^۱ و مدافعت در کمال شوق مضطرب داری.

«کَلَّا» «مِنْ بَعْدِ چَیْنِ مَکْن» زیرا که «بِتَذْکَرُ» «به تحقیق این آیات قرآنی برای یاد کردن» خدا و اسمای او و صفات او و افعال او و احکام او و احزای اوست تا مردم را راه معرفت و عبادت و محبت و خوف و رحا گشاده گردد و سلوک طریق الهی پیش گیرند و در این معنی تعلق و التحا و الحاح مفید نیست. بلکه احتیاج دل و رعیت طمع در کار است. «فَسِ شَاءَ» «کر» «پس هر که» خواهش صادق دارد- ذکر کند این قرآن را- که در حقیقت ذکر الله است و ذکر الهی بدون رغبت دل و صدق عربیت مفید نیست و وجه تانیث ضمیر در «تَذْکَرُ» و تذکیر در «کَر» ما وجود آن که مرجع، واحد است یعنی: قرآن؛ آن است که «تذکره بودن قرآن»، نظریه آیات و سوره او است که هر یک مضمون علی حده دارند در بعضی بیان اسماء و صفات است و در بعضی بیان احکام و شرایع و در بعضی وعده و وعید، و ذکر بودن قرآن، نظریه هبشت و حدانیت او است که تمام قرآن در آن برابر است و اختلاف مصامین را در ذکر بودنش تأثیری نیست زیرا که به هر مضمون که باشد کلام الهی است.

و اتصال کلام با متکلم اقوی و اشد است از اتصال نام با صاحب نام و التعماتی که در وقت ذکر نام شخص به آن شخص حاصل می شود از التعماتی که در وقت خواندن کلام او حاصل می گردد کمتر است چنانچه بر صاحب تجربه پوشیده نیست و نیز کلام شخص شأنی است عمده از شیون دات او که در وقت تلاوت آن کلام، بر قلب تالی منحل می شود. لهذا تأثیر کلام بزرگان در نفس زیاده تر از تأثیر نام آن ها می باشد. و لهذا در حدیث شریف وارد است که در حق قرآن فرموده اند که: (هُوَ خَبْلُ اللَّهِ الْمُتَيْنُ)^۲ و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اند که: (تَجْهَلُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِي كَلَامِهِ وَلَكِنْ لَا تَبْهَسِرُونَ).^۳ و اگر کسی را از این خطره به خاطر خطور کند که اگر عمده ها و سرداران و اعیاناً و دولتمندان شوق کتابی

۱- تأخیر انداختن و دیرنگ امکندن.

۲- أخرجه أحمد (۹۱/۱) و رقم (۷۰۴)، و الدرر المنجی من الأفراد كما في أهراف ابن جرير (۱/۱۹۴) رقم (۲۶۹) وأخرجه أيضاً: البيهقي (۱/۱۲۵)، و رقم (۸۳۴)، و أبو يعلى (۱/۳۰۲) رقم (۳۶۷).

۳ «إحياه علوم الدين»، (۱/۲۸۷) حاشیه الشهاب علی تفسیر الصاوي (المعجمه عنه العاصمي وكفاية الراصي علی تفسیر البضاوي) للنخاعي (۲/ ۲۹)

یا کلامی یا شعری پیدا می کنند قدر و عزت آن کتاب و آن کلام می افراید و او را از دست خوش نویسان ز زین رقم سرکاعده های حریری طلاکاری می نویسد و مطلا و محدول و مُذهب می نماید و در غلاف های نقره کار می نهند و بر رُحل های نقش و مزین می گذارند و در صندوق های مکلف محفوظ می دارند و به این سبب، عزت و جاه کلام می افراید و در اذهان مردم عظمت و جلال پیدا می کند به مثابه آن که شعری دلکش به آواز خوش خوانده شود که زیاده موثر می افتد از آن که سرسری خوانده شود. پس آن حضرت علیه السلام در آن چه از شغل به دعوت عمده ها و سرداران می فرمودند و از فقرا و گدایان در آن وقت اعراض می کردند همین غرض ملحوظ خواهد بود؟ گوییم که این قرآن از آن قبیل نیست که به این چیزها عزت و قدر او بیفزاید بلکه عزت و قدر او در عالمی که از آن جا بر زمینیان می رسد باید دید.

«فی صحف مکرمة» آیات قرآن نوشته شده است در صحیفه های گرامی قدر. که قدر آن ها را حق تعالی گرامی کرده است،

«مردود عه» آن صحیفه ها بلند نهاده شده اند. در بیت العزت که محل عمده است در آسمان دیا و قرآن محید را اول از لوح محفوظ نقل کسایده به آن مقام رسانیدند و از آن جا بجملاً نازل شد.

«محرر» آن صحیفه ها پاک کرده شده اند. از جمیع نجاسات و پلیدی ها و اگر عمده ها و سرداران دنیا آیات قرآن را در کاعده های حریر طلایی خواهند نویسایند هرگز به آن کرامت و بزرگی نخواهد رسید و اگر بر رُحل ها و صندوقچه ها خواهند نهاد هرگز به آن بلندی نزدیک نخواهند شد و اگر به مالیدن عطر و احتیاط از قرورات این آیات را پاک خواهند ساخت به آن پاکی نخواهد رسید و هرگز دست هیچ گناهکار به آن ها نمی رسد بلکه آن صحیفه ها «بندى مقرر» حواله کرده شده است در دست نویسندگان. که: «کر مرر» بزرگ قدران و نیکوکارانند. گاهی خلاف کرم و میکی از آن ها سرزد نمی شود و نویسندگان دیا ملوث به گناه و آلوده خیانت طبعه اند از آن که طاهر خود را بیارایند چه می کشاید پس در حق قرآن عزت و قدر را از رغبت دنیا در آن و اهل دُول توقع داشتن محض بی جا است.

بلکه قدر این نعمت را اگر اهل دنیا بشناسد عیمت است زیرا که آدمی بالطبع محبول

بر کفران نعمت است.

«فَتِلْ لِلَّهِ الْإِنْسَانُ مَذْمُورٌ» «گشته باد انسان که چه قدر کفران نعمت می کند.» و کسی را به این کلام عظیم القدر او را نواخته است و انواع هدایت و ارشاد در آن فرموده نمی شناسد و حقوق او را ادا نمی نماید و به مال و جاه خود بی پروا و مستغنی می شود و پی خود خبر ندارند که چه چیز ذلیل بود.

«مِنْ شَيْءٍ حَمِيمٍ» «از کدام چیز حقیر پیدا کرده است او را.» و اگر انسان به سبب حیا جواب این سوال ندهد ما می گوییم.

«مِنْ بَعْضِ حَمِيمٍ» «از آب نطفه پیدا کرده است او را.» از راه بول برآمده و در راه بول درآمده و با خون و آلائش مختلط شده گوشت پاره گشت.

«فَعَمِيذٌ» «پس اندازه کرد او را.» هم اعضای مناسب او از گوش و چشم و دست و پا و زبان و لب و هم قامت او را در کوناه می و در دراری معین فرمود و هم ررق او را و هم اجل او را و هم عمل او را مقرر ساخت و هم مدت استقرار او را در شکم مادر از نه ماه یا کم و ریاده معین فرمود.

«ثُمَّ يَسْتَلِ بِرَبِّهِ» «باز راه برآمدن آسان کرد برای او.» زیرا که طفل در شکم مادر سر به جانب سر مادر دارد و پا به جانب پای مادر و چون هنگام ولادت می رسد الهام می شود که آن طفل خود به خود مقلد شده سر به جانب پایین و پا به جانب بالا می کند تا برآمدن او آسان شود و چون از شکم برمی آید راه تلاش معاش او را آسان می کند اگر به وقت گرمی پستان به دستش افتاده یک دست پستان را محکم گرفته مکیدن شروع می کند والا به گریه و آواز اظهار گرمی می نماید و علی هذا القیاس.

سال به سال او را راه های مختلف آسان می کند تا آن که به حد کمال می رسد و راه خیر و شر و حق و باطل به فرستادن پیغمبران و بارل شدن کتاب ها و صحبت مرشدان شعیق و تلمذ علمای صاحب التحقیق آسان می شود. باز برخی را راه بهشت و نجات سهل می گردد و توفیق سلوک آن راه می یابد و بعضی را راه هلاک و دورخ در نظر سهل می نماید و در آن راه

۱ قال السدي، ومماثل أي أخرجه من الرحم، وهما معجروح من بطر أمه، جامع الدين، ۵۵/۲۰۰، المحرر الوجيز، ۲۳۸/۵، زاد المسير، ۱۸۴/۸، المعرطي، ۲۱۶/۱۹۰، تفسير القرآن العظيم، ۵۰۳/۴، فتح القدير، ۳۸۲/۵

می افتد بالجمله تا آخر عمر راه تحصیل کمال آسان شده می رود.

مرگ نعمتی عظیم

«بسم الله» پس میراند او را. «نا ثمره مشقتی که در دنیا برای تحصیل کمال خود کشیده بود بچشد و در عالم برزخ آثار اعمال خود را ببیند پس موت نیز نعمتی است عظیم القدر که وصول به ریح تحارت نیر در همان سفر حاصل است اگر موت نمی بود آدمی دائماً در کشاکش اعمال شاقه می گذراند و ثمره آن همه مشقت ها را هرگز نمی یافت و از این است که میرانیدن را نیر در مقام تعداد نعمت ها مذکور فرموده اند و از بزرگان منقول است که: (الموت جسر یوصل الحبيب إلى الحبيب) و بعضی از مفسران ظاهریین در این مقام از وجه نعمت بودن موت عاقل شده به طریق سؤال آورده اند که موت را چرا در اعداد نعمت ها شعرده اند؟ و جواب این سؤال به این روش داده اند که: مرد علما مدار کلام و محط فایده بر آحرش می باشد و بعد از موت حکم به گور کردن که فرموده اند این هم نعمتی است عظیم که آدمی را به آن مکرم ساخته اند گوئیم موت نعمت نباشد به منزله آن که پدر شفیق در مقام شمردن نعمت های خود بر فرزند بگوید که من تو را چنین و چنان کردم بار چون بیمار شدی علاج تو کردم پس حقیقت نعمت مقصوده علاج است اما چون نعمت بودن علاج موقوف بر لحوق مرض است ذکر مرض نیر در اثنای کلام ضرور افتاد و برای اشاره به همین معنی در میان اماتت و اقبار لفظ «یا» نیاروردد بلکه حرف «ها» ارشاد شد

نعمت قبر و اولین واقعه قبر کردن

«وَأَقْبِرْهُ» پس گور کنید او را. پس گویا اشاره می فرماید که: مجموع اماتت و اقبار در نعمت ها داخل است نه فرادی فرادی و این جا باید دانست که حکم به گور کردن را اقبار می گویند و گور کردن را قسر: (یقال اقبر الرجل عبده اذا حکم بان یقبر وقبر الرجل عبده اذا ادخله فی القبر).

و صورت حکم فرمودن الله تعالی به گور کردن مردگان در اول چنین واقع شده که چون

قابیل هابیل را کشت و مُردن آدمی زاد اول همان وقت وقوع یافت قابیل هیچ نداست که این مرده را چه باید کرد ناچاراً جثه هابیل را در چادر کلاتی پیچید همراه خود می داشت چون در این نقل و تحویل مشقت بسیار کشید و به ستوه آمد حیران شد. روزی در صحرای معصوم نشسته بود که ناگاه زاغی پیدا شد و بازاغی دیگر جنگ کرده او را کشت باز به مقدار خود و پنجه های خود زمین را کافه جثه زاع مرده را در گوری انداخت و بالای آن را خاک بسیار به مقدار خود توده کرده، قابیل از این حرکت زاع پی برد که مرده را همچنین باید کرد. جثه برادر خود را نیز دفن کرده قبر راست نمود.

بار چون حضرت آدم ع وفات یافتند فرشتگان از آسمان نازل شده به حضور اولاد ایشان طریق غسل و تکفین و تجهیز و کندن گور به عمل آوردند از آن باز همین طریق معمول شده و این تعلیم الهی که اولاد قابیل را به سبب قصور استعداد او به واسطه زاغ واقع شده و ثاباً اولاد حضرت آدم ع را به واسطه فرشتگان تعلیم کرده شد نعمتی است عظیم و تکریمی است پس مخیم که اگر مرده آدمی را به دستور جانوران دیگر بر روی زمین می گذاشتند متعفن شده بوی بد می کرد و مشام جهانیان را پراکنده می ساخت و مردم از آن مرده متعمر می شدند و بدگویی ها می کردند و نیز سباع و درنده و پریده اعضای او را لخت کرده می بردند و جانوران ناپاک مردار حواری او را طعمه خود می ساختند و حقارت عظیم می شد و عیب او بی پرده مشهور خاص و عام می شد و قدر او در نظر مردم کم می گشت لاجرم برای تکریم او این وضع را از غیب تعلیم فرمودند

بیان عیوب سوختن مرده

آمدیم بر آن که هندوان مرده خود را می سوزند و گور نمی کنند و می گویند که آتش پاک کننده هر ناپاک و دور کننده هر بوی بد است و در زمین هر چه را منظور تعفن و بو کشایدن است دفن می کنند پس سوختن به آتش اولی باشد؟

جوابش آن است که آتش خائن است هر چه او را دهد می خورد، و زمین امانت دار است هر چه در او گور می کنند می ماند و مرده را نزد زمین گذاشتن؛ اولی است از آن که به خائن حواله نماید و لهذا جلی آدمی بلکه جانوران دیگر هم است که چون چیزی را

خواهند محسوط دارند در زمین دفن می کنند از جنس اموال و خرائن و چون خواهند که او را بیست و ناسود نمایند به آتش می سوزند و آدمی را انتظار استخیز و تعلق ارواح به اندان متروکه او در پیش است و مرده را به آتش سوختن مخالف این انتظار است و نیز کمال بی قدری مرده است که او را در آتش سوخته بر هوا پیراند زیرا که این معامله با چیرهای خسیس و با پاک کرده می شود و چیرهای عزیز را که بقای آن ها مطلوب است غیر از دفن کردنش به زمین معمول نیست.

و آن چه گفته اند که: آتش بوی بد را دور می کند و زمین برعکس متعفن و بدبو می سارد پس این در وقتی است که بر آوردن آن چیز از زمین منظور باشد و چون گذاشتن آن زیر زمین مقصود بود از تعفن چه ناک که اصلاً اثر آن زمین را محسوس نمی شود.

و معهدا در صورت دفن چندی رطوبات بدن متعفن شده خشک می شوند و اعصاب اجرای بدن همه بر شکل و مقدار خود می ماند گویا شخص چنانچه در حالت زندگی خواب می کرد هم چنان در این حالت می خواند برخلاف سوختن به آتش که اعصاب را محترق ساخته از شکل و مقدار و رنگ و صورت هیچ اثر نمی گذارد و نیز خلقت آدمی از خاک است و به حکم: (کل شی یرجع الی اصله) او را به اصل خودش راجع باید ساخت. برخلاف آتش که ماده خلقت شیاطین و حیایان است پس چون بدن آدمی را بعد از موت به آن بسوزند ارواح لطیفه او با دود آتش آمیزش نموده مشابیهت تام با شیاطین و جنیان پیدا کنند و از این است که اکثر ارواح کسانی که سوخته می شوند بعد از موت حکم شیاطین می گیرند و به آدمیان می چسبند و ایذا می دهند. پس در دفن کردن ارجاع شیء به حقیقت خود است و در سوختن قلب حقیقت.

قصه دانشمندی از قوم هندو

گویند که در ابتدای زمان اسلام، لشکری از لشکریهای اسلام در حدود سیستان وارد شده بود دایمی از دانایان هندو برای دیدن روش لشکراهل اسلام که در آن وقت مذهب حدید بود در آن جا رفت بعد از تعیش احوال و اطلاع بر وضع و آیین اهل اسلام اعتراض نمود که همه

۱ ماند گجنتها، دمه، حزایی و معادن از زمس حیرد، اب رمس خیرد، گاهان از دل زمس دشه رید، و غیره.

چیز شما خوب است مگر آن که مرده خود را گور می‌کنید و به آتش نمی‌سوزانید حال آن که گور کردن موجب پاکی و بوی بد می‌شود و سوختن باعث پاکی و زوال تعفن می‌گردد؟^{۱۴} فقیهی از فقه‌های اسلام در آن جا حاضر بود گفت که من از تو مسئله می‌پرسم، خاطر نشان من کن باز جواب اعتراض تو خواهم داد؟

آن هندو گفت پیرس، فقیه گفت: بگو که اگر شخصی در ملکی وارد شود و ربی را به نکاح بگیرد و زن دیگر را برای باورچی‌گری نگاه دارد و از آن زن منکوحه او را پسری به وجود آید بار آن مرد را داعیه سفر مسافرت شود و خواهد که پسر خود را گذاشته روم تا چون باز آیم آن پسر را دریابم، پیش کدام زن بگذارد آن زن که مادر اوست یا آن زن که باورچی اوست؟ هندو گفت که: طاهر است که با وجود مادر پسر را به باورچی حواله نماید کرد زیرا که پسر از آن مادر است نه از آن باورچی. فقیه گفت: خوب گفتمی حالا جواب اعتراض خود بشنور روح آسمانی چون در دنیا آمد بدی از زمین مخلوق نموده به او عنایت فرمودند و همیشه غذا و دوا و لباس و سکونت و دیگر مباحات او از زمین به او رسانیدند و آتش غیر از باورچی‌گری در حق آدمی کاری ندارد نهایت فایده آتش همین است که چیزهای حام را که از زمین می‌روید پخت و پزمی‌کند پس مادر آدمی زمین است و باورچی او آتش، چون روح که به سرله پدر بدن است حواس است که به عالم برزخ رود، با چار پسر خود را که بدن است به مادرش خواهد سپرد نه به زن دیگر که باورچی است، هندو به شنیدن این کلام انصاف داد و قائل شد.

و نیز در سوختن به آتش تعریق اجرای بدن میت است که به سبب آن، علاقه روح از بدن انقطاع کلی می‌پذیرد و آثار این عالم به آن روح کمتر می‌رسد و کیفیات آن روح به این عالم کمتر سرایت می‌کند و در دفن کردن چون اجرای بدن به تمامه یک جامی باشند علاقه روح با بدن از راه نظر و عنایت به حال می‌ماند و توجه روح به زایترین مستاسمین و مستفیدین به سهولت می‌شود که به سبب تعیین مکان بدن گویا مکان روح هم متعین است. و آثار این عالم از صدقات و فاتحه‌ها و تلاوت قرآن محید چون در آن بقعه که مدفن بدن اوست واقع شود به سهولت مافع می‌شود. پس سوختن گویا روح را بی‌مکان کردن است، و دفن کردن گویا مسکنی برای روح ساختن بنابراین است که از اولیای مدهونین و

۱ اشهر، در هندوستان طاع و اشهر را گویند.

دیگر صلحای مؤمنین اجتماع و استعاده جاری است و آن‌ها را افاده و اعانت نیز متصور به خلاف مرده‌های سوخته که این چیزها اصلاًست به آن‌ها در اهل مذهب آن‌ها نیز واقع نیست بالجمله طریق قبر و دفن نعمتی است عظیم در حق آدمی.

پس اگر بعضی افراد ایشان این نعمت را هم کفران نمایند مانند نعمت‌های دیگر جای شکایت نیست که حلیت آدمی که مران نعمت است و بر این نعمت در حق او اکتفا نیست بلکه **«نه شأ، بشیره»** «وفتی که خواهد خواست او را زنده از قبر خواهد برآورد.» تا جزای اعمال مکسوبه خود را در عالم آخرت تا ابد الابدین مجتهد و زندگانی جاودانی یابد و هر چند این نعمت تا حال واقع نشده که در تعداد نعمت‌های معلومه مکفوره آورده شود اما عاقل را به آدمی توجه معلوم می‌شود که هرگاه در این حالات از مشیت او تعالی هیچ چیز تخلف نکرده در آن حالت هم بشر احیا از مشیت او تخلف نخواهد کرد.

ولهذا این نعمت را به وقت مشیت متعلق فرموده‌اند و خلقت ابتدایی آدمی دلیل صریح و برهان واضح بر خلقت اعادی او است و این نعمت را هم اگر اراده نادانی و جهل آدمی انکار کند از همان وادی است که لایمبایه.

و چون در این حنا مطه شبه بود که مسادایه خاطر آدمی بگذرد که چون ما را از ابتدای خلقت به بزرگی و کرامت نواخته‌اند و در حیات و موت مرا از دیگر مخلوقات به عزت و تکریم ممتاز ساخته پس در آخرت نیز با من به هم چنین معامله نیک پیش آیند که نواخته را نباید انداخت و عزیز کرده خود را دلیل نباید ساخت و نیز من بعد از اعاده روح در بدن نیز اسان خواهم بود و انسانیت البته موجب اکرام و تعظیم است سایر آن برای دفع مطه فرمایند:

«**می نی.**» چنین توهم نباید کرد که اکرام سابق از آن جهت بود که او هنوز مصدر معصیتی نشده بود و اما بعد از عصیان هر چند در وقت اعاده او را اسان اعاده خواهید کرد، اما انسان عاصی که مصدر گناهان شده پس حالت اعاده حال را قیاس بر حالت ابتدا باید کرد و نه یافتن کرم سابق، امیدوار کرم لاحق نباید بود و چه قسم آدمی خاطر خود را به امید کرم لاحق جمع سارد و بر کرم سابق غزه شود حال آن که **«نه یعنی ما مرده»** «هنوز تمام نکرده است و سرانجام نداده است چیزی را که فرموده است خالق او» و عرت دهنده او اگر فرمان او را سرانجام می‌داد و از عهده بندگی برمی‌آمد البته توقع عزت و اکرام او به جا بود

و حالا در صورت تقصیر و نافرمان برداری خاتم و هراسان باید بود و متوقع تذلیل و تحقیر باید ماند و آن چه می گوید که نواخته را نباید انداخت و عرییر کرده را ذلیل نباید ساخت خلاف واقع است بلکه چیزها است که بعد از اکرام مستحق تذلیل و تحقیر می شوند و اگر در این معنی شکی باشد.

«فسطیر» ^۱ و ^۲ «سهمه» پس باید که بیند آدمی به سوی خوراک خود، که چه قسم فضله ناپاک می گردد و بعد از آن که به کمال عرت تطهیر و احتیاط پرورده می شود و عسایات حق در پیدایش او مصروف می شود ماند عسایاتی که در پیدایش آدمی مصروف شده بود چنانچه این معنی را به خوبی تأمل کند که: «صبأ» ^۳ «صبأ» ^۴ به تحقیق ما ریختیم آب را از آسمان ریختی، که از ریختن بطفه انسان به مراتب افزون و زیاده است. «ثم شمس» ^۵ «باز شکافتیم زمین را شکافتی» که از گشادن رحم برای تولد آدمی زیاده تر است و این همه عسایت بود به حال گیاه ضعیف که قدرت بر آمدن از زمین نداشت. «فیبها» ^۶ «پس رویانیدیم ما در آن زمین دانه را» که قابل قوت است مثل گندم و نخود، «وعبأ» ^۷ «و دانه انگور را» که هم قوت است و هم فاکهه و هم دوا و هم شراب «و مصبأ» ^۸ «و بیخ های خوردنی» مثل شلغم و گدر و چعندر و شکر کنند که نهایت در اکل، قوت می کسد و در وقتی که حام خورد دفع حرارت و تشنگی نماید و اگر پخته خورد نان خورش معقول باشد و اگر مربا یا اچار ساربد حکم میوه پیدا کند.

«و زیتون» ^۹ «و زیتون را» که به جای روغن است و هم نان خورش می تواند شد.

«و زیتون» ^{۱۰} «و خرمانیان را» که هم قوت می تواند شد و هم فاکهه و هم نان خورش و از وی نبید و دوشاب سارند و به حای شراب به کار برند و نیز سرکه سارند.

«و حدیق» ^{۱۱} «و باغ های دیواردار را» که در او انواع اشجار از فواکه و ادویه می کارند و می روید.

«عنب» ^{۱۲} «با درختان انبوه» که شاخه های سطر دارند و در لغت عرب ماده شتری را که بر گردن خود موی بسیار دارد «عُلْبًا» گویند و شیری را که بر گردنش پشم بسیار باشد نیز اسد و عُلَب گویند در این جا باعی را که درختان ابوه دارد و شاخه های آن درختان سطر و گنده

۱ دوشاب، شر حرما، سوخته یا سوخته

به طریق استعاره «عُلَّیَّا» فرموده اند

«وَمِنْ ثَمَرَاتِهَا» و میوه های دیگر را، که در باغ ها نمی باشد بلکه صحرایی و بیابانی است.

«وَمِنْ ثَمَرَاتِهَا» اقسام گیاه را «که خود به خود می روید و هیچ کس او را نمی کارد»^۱

«مِنْ ثَمَرَاتِهَا» «تا بهره مند کد شمارا» به این اقسام خوردنی و چهارپایان

شمارا، زیرا که بعضی از این اقسام مذکوره حاص برای جانوران است مثل اقسام گیاه و بعضی مشترک در میان آدمی و جانوران مثل دانه های غله و بعضی از آن قیل است که لب لباب او را آدمی می خورد و پوست و تحم و حسته و برگ او را جانور و معهذ بعد از خوردن چه قدر ذلیل و حقیر می گردد و فصله و سرگین می شود و آن را از خانه ها دور می اندارند، به سبب بوی بد آن تنه ری شدید می کند آن اکرام سابق را به این تذلیل لاحق قیاس باید کرد. و عزه نباید شد نهایت فرق است که خوراک آدمی را بعد از اکرام عشقرب تذلیل می کنند و آدمی بر آن مطلع می شود و اکرام آدمی را بعد از مدتی انقلاب به ذلت خواهد شد و آن مدت را میعاد معین است که بیانش این است.

«وَمِنْ ثَمَرَاتِهَا» «پس چون بیابد آواری سخت که کر کند گوش جهانبان را» و آن

عبارت از نفعه صور است.

«وَمِنْ ثَمَرَاتِهَا» «روزی که بگیرد مرد نژاد خود».

با وجود آن که او را از جمیع احباب دوست ترمی دارد و از ابتدای عمر با او انس داشت معاوت و تناصر و مشاورت با هم دیگر در میان آن ها بود.

«وَمِنْ ثَمَرَاتِهَا» «و از مادر خود» که او را از بردار هم دوست ترمی دارد و حقوق بسیار بر ذمه او است.

«وَمِنْ ثَمَرَاتِهَا» «و از پدر خود» که تعظیم او از مادر هم زیادتر است و حق او برگتر بلکه گویا

پسر از آن او است.

«وَمِنْ ثَمَرَاتِهَا» «و از زن خود» که نزد آدمی از مادر و پدر نیز عزیزتر است. زیرا که با او تا

دم مرگ صحبت منظور دارد و حق مادر و پدر را می فهمد که خوابی بود و رفت حالانکه با آن ها کاری نم اند.

۱ التفسیر النکیر، ۶۶/۳۱

۲ «جامع البیان» ۶۰/۳۰، و عارنه، ما انتب الأرض للأنعام، والرواه الله له، ما انتب الأرض مما لا تأكل الناس

«وَسِیَّةٌ» دو ار مرندنان خود،^۱ که نزد آدمی از زن هم دوست تراند به جهت آن که آن ها را بعد از مرگ خود قائم مقام خود می داند.

و در ذکر این قرابت ها ترقی است از ادبی باعلی چنانچه پوشیده نیست و چون با وصف این قرابت ها آدمی از اقارب خود خواهد گریخت پس از اجانب به طریق اولی نفرت خواهد کرد گفته اند که: اول کسی که از برادر خود خواهد گریخت قابیل خواهد بود که از هابیل خواهد گریخت تا بابت خون، دنبال او بگیرد.

و اول کسی که از مادر و پدر خواهد گریخت حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام خواهند بود که مبادا برای شفاعت الحاح و زاری نماید و شفاعت در حق کافر مقبول نیست. و اول کسی که از زن خود خواهد گریخت حضرت یوحنا علیه السلام و حضرت لوط علیه السلام خواهند بود که زنان این هر دو صاف بودند و در حق صاف نیز شفاعت مقبول نیست. و اول کسی که از پسر خود خواهد گریخت یوحنا علیه السلام خواهد بود که کسان پسرانشان کافر مُرد.

وجه گریختن از اقارب در روز قیامت

و علما اختلاف کرده اند در آن که وجه گریختن از اقارب خود چه خواهد بود. بعضی گویند که: از خوف مطالبه حقوق خود خواهد گریخت در آن وقت حقی را تلف کرده بود او را دیده و شفاعت مطالبه نکند چنانچه شخص مجلس از قرض دار می گیرد. و لهذا در حدیث شریف وارد است که روز قیامت آدمی از آشنایان و دوستان خود زیاده تر کنار خواهد کرد به نسبت احنییان و ناشناسان زیرا که در دنیا با آن ها معامله داشت تا خوف مطالبه باشد.

و بعضی گفته اند که: برای ترس امداد و شفاعت خواهد گریخت که مبادا آن اقارب را به دورخ برند و مرا برای خلاصی آن ها چیزی از حسنات خود دادن لازم آید یا از گناهان آن ها برداشتن چنانچه در ایام قحط شخص به مثل همین خوف از اقارب خود کم احتیلاطی می کند. و بعضی گویند: از این جهت که دیدن کلفت و عذاب آن ها بر او دشوار خواهد آمد و در خود قدرت شفاعت و دادن حسنات نخواهد یافت باچار از نظر آن ها پوشیده خواهد شد.

۱ - منظر «تفسیر القرطبی» (۱۹ / ۲۲۵)، «اللباب فی علوم الکتاب» (۲۰ / ۱۷۱)، «تفسیر آبی السعید» (۹۱ / ۱۱۳)

و صحیح آن است که: به همه این جهات خواهد گریخت بعضی به یک جهت و بعضی به دو جهت و بعضی به هر سه جهت منکه در آن روز پرهول هر کس به حال خود گرفتار خواهد بود و التفتانی به غیر خود نخواهد داشت.

چنانچه می فرماید: «كُلٌّ مَرَّةً مِثْلَ يَوْمِئِذَا يَعْجِبُ» «برای هر کس از این نزدیکان که مذکور شدند حالی خواهد بود که کفایت خواهد کرد او را» در غم و تشویش کشیدن و فرصت آن نخواهد یافت که به حال دیگری پردازد و او را بخیر گیرد و چون حادثه چنین خواهد بود مردم در عرت و ذلت مختلف خواهند شد. «وَجُودِ يَوْمِئِذَا» «چهره های چند باشد در آن روز» «مُسَرَّةٌ» «تابان و درخشان» به سبب آن که نور ایمان از باطن آن ها بر ظاهر آن ها جلوه فرمود و چهره های آن ها روشن ساخت.

«تَبَاحُكُهُ» «خندان باشد» به سبب توقع انعام و اکرام که آثار آن بر خود می بینند. «مُسْتَسْنَرٌ» «شادان و خوش وقت» به سبب آن که دم به دم در انعام و اکرام ترقی می یابند و اسباب بهجت سرور روز به روز می افزاید. «وَزُجُودٌ يَوْمِئِذَا» «و چهره های چند در آن روز»

«عَسَبٌ غَرِبٌ» «بر آن ها تیرگی و غبار آلودگی باشد» به سبب ظهور تاریکی گناهانی که در باطن ایشان مستقر و راسخ بود و در این وقت بیرون برآمد. «بَرَهْنَةٌ وَرَدٌ» «بالای آن تیرگی سیاهی باشد» و این سیاهی هر چند اثر کفر است و کفر در نه دل جا دارد که از تاریکی گناهان نیز مخفی تر است اما به سبب علوه کفر غالب شده در ظهور تاریکی گناهان بالاتر خواهد برآمد مانند روغن سیاه که هر چند او را در نه آب بنشانند بالاتر برآید.

«وَنَسَبٌ هَمٌّ حَقَرٌ غَرِبٌ» «این تیره چهره ها سیاه و ایشانند کافران بدکار» که هم کفر می ورزیدند و هم گناه می کردند و مستحق کمال تدلیل و تحقیر شدند و انسانیت آن ها هیچ کاری نکرد و موجب اکرام نشد با آن که در ابتدای خلقت در دنیا آن ها نیز مکرم و معظم بودند و عنایات الهی در پرورش آن ها نیز مصرف شده بود و جمع در میان دو رنگ کذابی خاصه کسانی است که هم کفر و هم فجور می کردند و کسانی که محض کفر یا

محض فجور می کردند در حق آن ها بزرگ رنگ اکتفا خواهد شد. رنگ محور تیره و کدر است و رنگ کفر سیاه خالص.

بیان فواید انزال سوره عبس

باقی ماند در اینجا سؤالی:

و آن آنست که: در اول این سوره عتاب حضور خداوندی بر این قسم پیغمبر عظیم القدر مذکور است پس در بازل کردن این قصه در قرآن مجید چه حکمت است در ظاهر عقل مناسب چنان می نماید که این عتاب و خطاب را حصیه طور بر زبان جبرئیل علیه السلام ارشاد کردند تا پیغمبر را خردار می ساخت حال آن که در قرآن مجید بارل شد و علی مرالدهور و الاعصار بر زبان قاریان و تالیان مذکور می شود و بار بار آن قصه به یاد مردم می آید؟ جواش آن که: این قصه و این عتاب متضمن فواید کثیره از آداب تعلیم و ارشاد قوانین و حسن اخلاق بود و خواستند که این قصه را به جمیع فواید ها جر قرآن مجید گردانند تا مردم از آن فواید دم به دم بهره بردارند و محروم نمانند از جمله فوایدی که در این قصه است چندی را یاد می کنیم و باقی را حواله بر حدس ثاقب و فهم صائب مستمع نماییم.

بیان آنکه از پیغمبران هم در اجتهاد گاهی اوقات خطا واقع می شود

فایده اول آن که: پیغمبران نیز گاهی اجتهاد می کنند و به قوت عقل خود از قواعد شرع حکمی را می فهمند و آن حکم خطا می شود و از حضور خداوندی پیغمبران را بر آن خطا زود تنبیه می کنند چنانچه در این قصه آن حضرت صلی الله علیه و آله چنین فهمیدند که نفع عام را مقدم بر نفع خاص باید داشت و دعوت اسلام را بر تعلیم قرآن ترجیح باید ساخت و مرد زم کرده این راه را رام باید کرد و آن که خود به خود طالب و شوقین است فی الفور به حال او چندان التفات نماید کرد که داعیه او آخر او را به جای خواهد رسانید و در این فهم همین خطا افتاد که نفع عام در این صورت موهوم بود و نفع خاص معلوم، نفع عام بر نفع خاص وقتی مقدم است که هر دو معلوم باشند یا هر دو موهوم، موهوم را بر معلوم ترجیح دادن خلاف قاعده شرع است و دعوت اسلام را بر تعلیم قرآن نیز وقتی ترجیح باید داشت که ظن قبول دعوت

متحقق شود و چون ظن قبول نباشد الزام حجت به یک بار هم می تواند شد حاجت الحاح و اصرار و تشاغل از مهمات دیگر نیست.

و همچنین رام کردن رُم کردگان وقتی مهم است که توقع رام شدن آن ها باشد و در صورت بی توفعی آهن سرد کوفت است و مع هذا چون غرض صالح به طاهر با غرض فاسد مشتبه شود آن عرض صالح را نیز به حکم شرع ترک باید کرد و در این جا استمالت قلوب اغنیاء و اعراض از حال ضعیفان، بینوایان، گدایان و نایبایان محلل تهمت ریا و پاس به خاطر دنیا در آن می شد در این وقت آن عرض صالح را بیزار نظر بایستی انداخت که: (اتقوا مواضع التهمه).^۱ «پرهیزید از جای تهمت».

فایده دوم آن که گاهی بر چیزی که معصیت بودش هنوز معلوم نباشد اما بطریقه حال مرتکب آن و قوت استعداد و علو منصب او گونا معلوم باشد نیز عتاب و شکایت متوجه می تواند شد چنانچه آن حضرت ﷺ را منهی بودن این فعل معلوم نبود و بر آن معاتب شدند. فایده سوم آنکه: واجب التعظیم را رعایت تعظیم ضرور است گواو مطلع بر آن تعظیم نشود زیرا که آن نایباً محبت، نایبایی از کیفیت چهره آن حضرت ﷺ که عروس است یا خندان و به سوی من متوجه اند یا روگردان اطلاع نداشته تا متادی شود لیکن چون مرد با ایمان و طالب راه خدا بود تعظیم او ضرور افتاد و بر ترک تعظیم ملامت شد و لهذا در حدیث شریف وارد است که: (تَرَكُ السَّلَامِ عَلَى الضَّرِيرِ خِيَانَةٌ).^۲ «سلام علیک ترک کردن یا کور خیانت حق اسلام است» زیرا که اگر او به ترک سلام علیک رنجیده بشد حق اسلام و خود تلف شد

فایده چهارم آنکه: میل سوی کمار اگر چه به اعتبار عرض نیک شرعی رخصت است اما حالی از مضرت نیست.

فایده پنجم: آن که اهدایت و اعراض از مسلمان اگر چه بی قصد واقع شود، شامتی دارد. فایده ششم: آن که: عتاب دوستان و تنبیه ایشان بر تقصیرات البته باید کرد که نشان

۱ - ذكره في الإحياء.. وقال العراقي في تحريج أحاديثه لم أحده أصلاً لكنه بمعنى قول عمر من سلك مسالك ظن اتهم ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق مرفوعاً بلفظ من أهدى نفسه مقدم التهم، فلا يوم من أساء الظن به كشف الخفاء وصريل الإلياس (۵۳ / ۱)

۲ - أخرجه الديلمي (۶۹ / ۲)، رقم ۲۳۹۲، والحدث في الصحيحين رقم ۳۲۸۰ وقيل المداوي. ورواه الديلمي من طريق الطائفة ثم قال: وفيه علي بن زيد من جدعان لورثه الذهبي في الصغاء وقال: قال أحمد ومحيى ليس بشيء وأبو زرعه غير قوي

بقای دوستی است: (وَيَبْقَىٰ الذُّمُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ) «نا عتاب و شکایت باقی است دوستی هم باقی است.» ترک عتاب وقتی می‌کشد که قطع دوستی منظور می‌دارند.

فایده هفتم آن که: اگر کسی را بر عهده مقرر نمایند هر چند او مقرب حضرت و عالی مرتبت باشد هرگز از بار پیرس احوال و تفقد اعمال او عاقل نباید شد که این تفقد، شرط پادشاهی و لارم ملک‌داری است. مطلق العنان ساختن عهده‌داران و کارپردازان را رخنه در مملکت می‌اندازد.

فایده هشتم آن که: هیچ کس را اگر چه به ظاهر حقیر نماید حقیر نباید دانست چه معلوم است که او را نزد خدا چه رتبه است.

بیت:

حاکمان جهان راه حقارت مگر توجه دانی که در این گرد سواری باشد

آن نابینا به طاهر فقیر و حقیر می‌نمود و از جهت او بر بهترین مخلوقات عتاب شد. فایده نهم آن که: طالب علم را اگر چه موانع در پیش آید از طلب علم تقاعد نباید کرد زیرا که آن نابینا هم فقیر بود و هم دست کش نداشت و برای طلب علم پیش آن حضرت ﷺ می‌آمد و اگر در طلب علم و راه جویی خدا به موانع بهانه کسد هرگز این کار میسر نشود زیرا که بر اندازه حال خود هیچ کس از موانع خالی نمی‌باشد.

دهم آن که استاد و مرشد را باید که بر طالب علم و طالب راه حق هر چون که باشد شفقت و توجه نماید و به فایده که او می‌خواهد برساند.

یازدهم آن که: معلم و مرشد را باید که در میان طالبان و مسترشدان به شرف دنیا و مال و جاه فرق نکند بلکه به کثرت شوق و حرص و قوت استعداد او امتیاز دهد.

دوازدهم آن که اگر ضعیفی را از بزرگی به سببی از اسباب زنجشی برسد آن بزرگ را باید که در حال تدارکش نماید و این مسافری مرتبه آن بزرگ نیست بلکه موجب ریادت علو مرتبه اوست، زیرا که آن حضرت ﷺ به مجرد نزول این آیات از عقب آن نابینا خود دویده رفتند و از آن عمده‌ها و سرداران که در مجلس آن حضرت ﷺ بنشسته بودند حیا فرمودند و لنعم ما قبل:

بیت:

تواضع زگردن فراران نکوست گداگر تواضع کند خوی اوست

سیزدهم آن که: چون ریحیده را از خود راضی سازید باید که در مرتبه او بیفزایید و زیاده از معمول سابق او را تعظیم و تکریم کنید تا مرهم حراحت او شود؛ زیرا که آن حضرت ﷺ آن ناپیتنا را بار آورده بر چادر خود نشانید و فرمودند: (است فی عیال محمد ما بقیت) «تو در حکم عیال من درآمدی تا وقت که زنده ام معویت ترا من خواهم برداشت»

چهاردهم آن که: از باقی ماندن این آیات در قرآن معید معلوم شد که آن حضرت علیه السلام در رسانیدن وحی الهی به غایت امانت دار بودند والا این عتاب و شکایت را که حیلی بر ذات ایشان گران بود و موجب کسر قدر ایشان در ادهان عوام، نمی رسانیدند چنانچه از حضرت ام المومنین عائشه رضی الله عنها مروی است که: در ماندن این مقام فرموده اند که اگر آن حضرت علیه السلام چیزی از وحی می پوشیدند قصه حضرت زینب را می پوشیدند که موجب کمال حیا بود. پانزدهم آن که: طالب علم را باید که خدا ترس باشد زیرا که حق سبحانه تعالی در حق آن طالب علم به طریق مدح فرموده است که: وَهُوَ يَخْشَى اللَّهَ و هو یخشی الله.

شانزدهم آن که: در این مجلس عمّ آن حضرت علیه السلام عباس بن عبدالمطلب و دیگر ارباب
قریبه آن جناب که ابو جهل و غیره باشند حاضر بودند و از اختلاط در صحبت ایشان
با وصف قرب قرابت، آن حضرت علیه السلام را عتاب فرمودند، معلوم شد چون ارباب شخص از
خدای تعالی روگردان شوند به ایشان اختلاط و صحبت نباید کرد و به احباب که طالب
حق باشند صحبت باید داشت و اختلاط باید کرد که دشمنان دوست را دوست داشتن
خطا است و از دوستان دوست روگردانیدن محل عتاب و لهذا در قرآن مجید جای دیگر
فرموده اند: وَالَّذِينَ يَمِيلُونَ أَسْفَافًا - خرد جوانان من حدیثه ورسوله و
كُلُّهُمْ شَايِعٌ لَهُ - و شایع او و وَأُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ - و از این جا معلوم شد که در تعلیم و
ارشاد، اهل استعداد و شوق و حرص را به ارباب قرابت مقدم باید داشت.

همد هم آن که: شخصی را که به سبب او از جانب الهی با حضور پیمبر یا مرشد یا استاد، این کس را عتاب شود، مبعوض نباید داشت بلکه دوستی او را در دل زیاده حاید داد که به سبب او غرضی عمده که ادب است، حاصل شد چنانچه بعد از ورود این عتاب به آن حضرت علیه السلام آن نابینا را دوست می داشتند و تعظیم می فرمودند و مرحبا می گفتند و از حاجات او تفقد می کردند. والله الموفق والمعین و به نستعین.

سورہ تکویر

مکی است بیت و بہ آیت و صد و چہار کلمہ 'و یأصد و می و مہ حرف است.'
و در حدیث صحیح وارد است: بہ روایت عبد اللہ بن عمر کہ آن حضرت ﷺ فرمودہ اند کہ: ہر کہ خواہد روز قیامت را در دنیا بہ چشم سریدہ باید کہ سورہ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ بخواند 'و بیز در حدیث است کہ: حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق ؓ روزی در حناب آن حضرت ﷺ عرض کردن کہ یا رسول اللہ پیری بر شما شناسی کرد، یعنی: از قوت مزاح شریف شما توقع آن داشتم کہ در این عمر کہ بواحی شصت سال است آثار پیری بر شما هیچ ظاہر نخواہد شد خلاف این توقع بہ وقوع آمد! آن حضرت ﷺ فرمودند کہ مرا این پنج سورہ پیر ساختہ اند: سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ: ﴿لَمَّا رُسِلْتُ﴾ و سورہ: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ و سورہ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾.

۱- مکیہ بالإجماع، حکم الإجماع ابن عطیہ فی المحرر الوجیز ۱/ ۵۱، ۲۴۱، و ابن الجوزی فی زاد المسیر ۸/ ۱۸۷، والقرطبی فی الجامع لأحكام القرآن ۱۹/ ۲۲۴، والآلوسی فی روح المعانی ۲۹/ ۳۰۰

۲- تفسیر الثعلبی (۱۳۶/ ۱)

۳- غرائب القرآن و غرائب العرفان (۴۵۱/ ۶)

۴- أخرجه الترمذي رقم (۳۳۳۰) فی المعجم، باب ومن سورہ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، ورواه أيضاً أحمد فی المسند رقم (۲۸۱۶) و (۲۹۳۲) و (۲۹۴۱) و (۵۸۵۵)، والحاكم ۲/ ۵۱۵ و صححه، وواضه الذهبی، وهو كما قال أبو نعیم فی الحذیة (۲۳۱/ ۹)، قال الهیثمی (۱۳۲/ ۷)، رواه أحمد یسادی و رجالہما ثقات و ابن أبی الدبی فی الأھوال (۱۹۱)، و ابن مہر فی قیام البیل (ص ۱۲۸)، و ابن حبان فی المجروحین (۲۵/ ۲)، و عبد الغنی المقدسی فی ذکر الباری (۸۳)، و المزی (۱۷/ ۱۸)

۵- أخرجه الترمذي، کتاب تفسیر القرآن، باب: ومن سورہ الواقعہ، ۵/ ۴۰۲، بی رقم ۳۲۹۷ أخرجه الدارقطني فی العلل (۱/

پس در این سوره ها عقوبت های الهی در دنیا و آخرت که بر امتان به سبب مخالفت پیغمبران گذشته است و خواهد گذشت مذکور است. مرا به شنیدن آن عقوبت ها غم امت خود علیه می کند و خاصیت غم آن است که آدمی را پیر می سارد. و چنانچه گویند:

سألت من الألفة ذات يوم   طيباً عن مشيبي قال بلغم
فقلت له على عبر احتشام   لقد أخطأت فيما قلت، بل غم

لیکن مراد از پیر شدن آن حضرت علیه السلام ضعف قوی و مستی بدن است نه سفیدی موی را که موی شریف آن حضرت علیه السلام سفید نشده بود که بیسده را ظاهر شود. چنانچه انس بن مالک رضی الله عنه که خادم خاص آن حضرت علیه السلام بود، می گفت که در قرب وفات آن حضرت علیه السلام در سر مبارک و ریش مبارک آن جناب عدد موهای سفید به بیست نمی رسید. و ظاهر است که این مقدار، بیسده را معلوم نمی تواند شد و نه این قدر را در عرف پیری می نامند.

وجه ربط این سوره با سوره عبی

و وجه ربط این سوره با سوره عبی آن است که در اولش اوصاف قرآن مجید بر این نسق مذکور است که «ذکر الله تدکراً» پس شایسته است که در ضحیف محرمه مرفوعه مضمره در این سوره ذکر الله کره کره، و در آخر این سوره همین مضمون به ترتیب معکوس مذکور است که: «به عبود رسول کره»، «ان هو لا ذکر بعد من» و نیز در آخر آن سوره ذکر قیامت و اوصاف آن و شداید و احوال آن مذکور است که: «يوم حر سرة من احبه» و آیه «وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْفَصْلِ» و در این سوره در اول همان مضمون مشروح و مبسوط است.

۲۱۱. کسر العمال ۴۰۹۲

۱- الطهاتف والظرائف (۲۶۱) الثعالبی (المتوفى ۲۲۹هـ)

۲ آخرجه ابن ماجة (۳۶۳۰) والترمذی فی أشعائل (۳۹۱)، وهی، الفصل (۲/ ۹۲۹) وابن حبان (۶۲۹۲) والسهقی فی الدلائل (۱/ ۲۳۹) والبحری فی شرح السنة (۱۳/ ۲۳۰)

وجه تسمیه سوره

و وجه تسمیه این سوره به «تکویر» آن است که در اول این سوره همین حادثه مذکور است که نور آفتاب زایل خواهد شد و از حوادث روز قیامت که بی جمله آن ها دوارده حادثه در این سوره یاد فرموده اند این حادثه سخت تر و صعب تر است

تفصیل این احوال آن که: حادثه چون بر مقصود بالذات رو می دهد سخت تر می باشد از آن که بر غیر مقصود بالذات رو دهد مثلاً تلف جان که مقصود بالذات آدمی است سخت تر از تلف مال است زیرا که مال برای نفع جان مطلوب است نه بالذات.

و نیز چون آن حادثه را حادثه دیگر معارض نشود سخت تر می گردد از آن که حادثه دیگر معارضه نماید، که در صورت معارضه شدت حادثه مسک تر می شود، مثلاً از یک جانب شخص را خوف جان به هم رسد و از جانب دیگر توقع ازدیاد جاه و مال دامن گیر وقت او شود در آن صورت حادثه جانی را چندان شدید نمی شمارد و پهلوتی نمی کند.

و هر حادثه از جمله حوادث دوارده گانه قیامت که در این سوره یاد فرموده اند یا غیر مقصود بالذات را صدمه رسانیده است، مثلاً «کشط آسمان» که آسمان را خراب خواهد ساخت، آسمان بست به اهل دنیا مطلوب بالذات نیست که انتفاع آن ها محض به ستاره ها است، آسمان صندوقی بیش نیست که در آن جواهر نفیسه و اقمشه عالیه گذاشته اند اگر صندوق شکست جواهر نفیسه و اقمشه عالیه گذاشته اند، اگر صندوق شکست و جواهر و امتعه باقی ماند چندان گران نیست، و یا معارض به حادثه دیگر است که موجب خوشی و فرحت است، مثلاً تسعیر حجیم که در مقابله آن ارلاف^۱ جنت نیز خواهد بود سوای این حادثه که هم بر مطلوب بالذات که شعاع آفتاب است صدمه خواهد رسانید و هم در مقابله آن حادثه دیگر فرحت افرا موجود نخواهد بود و نیربی نور کردن آفتاب عمده ترین اسباب انکشاف حالات و حدایی نفس انسانی است که به سبب تابش شعاع آفتاب محسوسات بصری منکشف می شوند و از ادراک معقولات و وحدانیات حاجب می گردید و از آن جا است که وقت فکر در معقولات وقت شب مقدر کرده اند و وقت دیدن خواب نیز همان وقت است و وقت ازدیاد کیفیات نفسانیه از آن چه عاشقان و والهان را یا

۱ ازلاف: بزرگ گردانیدن.

مریضان و دردمندان را یا مصیبت زده گان و ابتلایان را رو می دهد نیز همان وقت است، و اهل مراقه و توجه نیز در همان وقت نسبت های باطنیه خود را ترقی می سازند و ارباب سحر و تأثیرات نفسانی نیز در همان وقت مشغول کار می شوند.

و تیره شدن ستاره ها از افروختن دریای شور و حرکت کوه ها نیز در جنب این حادثه فحاشتی ندارد که ستاره ها اکثر تیره و بی نور می شوند و دریای شور چندان در حوایج بنی آدم مافع نیست که مطلوب بالذات توان شمرد و علی هذا القیاس کوه ها و سنگینی حوادث دیگر خود اظہر است.

وجه تخصیص این دوارده حادثه در این محل

آمدیم بر آنکه این دوارده حادثه را چرا در این مقام تخصیص بالذکر فرموده اند؟ وجهش آن است که؛ منظور بیان انقطاع نفس انسانی از توجه به مآلوفات و مصرات است و انبساط شعور و فهم او به مدد ارواح سماویه، و ظهور صور مثالبه اعمال، و انکشاف مقدار جزای هریک از کارهای بیک و بد که مضمون **«عَسَىٰ نَفْسٌ مِّنْ حَصَرٍ»** است، و هریک از این حوادث دوارده گانه در این امر دخیل دارد؛ پس به سبب تکویر آفتاب و تیره شدن ستاره ها تعلق نفس انسانی به آسمان که در حوایج خود بود، منقطع خواهد گشت زیرا که انتفاع او در احساس بصری و اختلاف فصول و مواسم و تجدد شهر و ابله تقدمة المعرفة حوادث آینده محض به اشعه و حرکات این اجرام بود و سقف عالم مآلوف او به این انقلاب خراب خواهد گشت.

و به سبب تسیر جبال و تزلزل زمین امید او از سکوت زمین و استخراج معادن و اثبات زرع و فواکه و تهجیر عبون و احرای قنات گسسته خواهد شد و صحن خانه او را به خرابی خواهد نهاد و به سبب تعطیل عشار توجه او به افتاء حیوانات اهلی و احد شیر و روغن و پشم و صوف و نسل و اولاد مست خواهد گشت. و به این انقلاب گویا مطیح و خرابه خانه اش خراب خواهد گشت.

۱. شراب ماردار.

۲. نگاه داشتن و گرفتن چیزی برای خوردن.

و به سبب اجتماع و حوش، همت آوار صید و تسخیر حایوران بزی و انتفاعاتی که از پوست و پشم و نافه مشک و دیگر اجزای آن‌ها می‌گرفت، انقطاع پذیر خواهد گشت.

و به سبب افروخته شدن دریاها، مفر کشتی و تجارتات بحری و اصطیاد حیوان بحری و استخراج مرجان و عبیر و عقیق مایوس عه خواهد گشت.

و این شش حادثه متعلق به عالم دنیا و امور جسم انسان است. و بعد از آن به سبب اقتران نفوس خیره با هم جنسان خود و نفوس شریره با هم جنسان خود و انعکاس کیفیات نفسانیه یکی بر قلب دیگری و وجدانیات خود هر کس را به مرید و ضوح جلوه‌گر خواهد شد و خود را بالا جمال از اهل خیر و شر خواهند شناخت.

و به سبب سؤال مؤده^۱ که نفس او را این جهان به عایت ساد^۲ رفته است معلوم خواهد کرد که شعور و فهم انسان در آن جهان اساطی عظیم پیدا کرده که این قسم الواح ساد^۳ هم نقش پذیر سؤال و جواب گشته‌اند و نیز خواهد دریافت که در این دار استیفاء حقوق هر که و مه و هر صغیر و کبیر با وصف آن که تلف کننده حقوق را اشذ^۴ علایق در میان باشد پدری و مادری هرگز مهمل و فرو گذاشت نخواهد کرد و به سبب بشر صحنات اعمال تفصیل افعال و اقوال خود خواهد دریافت و به سبب کشط آسمان که کنایت از تحلی عالم مثال است که معدن و اصل آن قوت خیالی^۵ افلاک است صور مثالیه اعمال خود را خواهد دید و به حقیقت حال پی خواهد برد.

مصرع: که با که با حته ام عشق در شب دیجور.

و به سبب افروختن آتش دوزخ و به سبب نزدیک آوردن بهشت به آرایش و پیرایه مقدار جزای آن اعمال که مقتضای صور مثالی آن‌ها است انحلالی اتم خواهد پذیرفت و در آن وقت مضمون: عَلِمْتُ^۶ «حَسْبُكَ حَسْر»^۷ جلوه‌گر خواهد شد و این شش انقلاب تعلق به عالم آخرت و به قوای عقلیه و خیالیه انسان دارند.

و از همین تقریر وجه رعایت این ترتیب هم واضح شد و نیز ثابت گشت که در عالم برزخ نفس انسانی را با وجود معارقت از بدن این اطلاع بر احوال اعمال خود ممکن نیست زیرا که هور آسمان و زمین قائم است و تعلق او به مساکن و مالوفات خود و توجه به حال اقارب

و بنی نوع خود و تذکر حالات ماضیہ خود منقطع نگشته و لحوق بہ عالم غیب بروجہ خلوص و کمال او را حاصل نشدہ و لہذا آن عالم را بر رخ می گویند کہ من وجہ احکام دیا دارد و من وجہ احکام آخرت . بہ مشابہ آن کہ شخصی در شہری یا ملکی مدتی سکونت کردہ بہ شہر دیگر و ملک دیگر انتقال کرد و ہنوز خانہ او در شہر اول قائم و اقارب او در آن جا ساکن اند رُسل و رسائل آمد و رفت می نمایند در این حالت او را انقطاع کلی از آن شہر متصور نیست .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بِسْمِ شَمْسِ كَوْب»^۱ «وَقَتِي كَهْ أَفْتَابِ بِيَجْدُ شُود» و معنی «تکویر» در لغت عرب چیری را گرد پیچیدن است. مثل دستار یا رسن که او را حلقه حلقه پیچد و «کور العمامه» به معنی پیچ دستار از همین لفظ است. و چون آفتاب، شعاع منبسط دارد و دور کردن آن شعاع را در ذهن تشبیه به پیچیدن دستار داده اند و این لفظ را بالطریق استعاره استعمال فرموده اند گویا وقتی که شعاع او منبسط بود مانند تهاں پارچه بود که او را گشاده انداخته بودند و چون شعاع او زایل شد و جرم او مانند چکته پنیری نور مانند گویا که آن تهاں را پیچیدند.

و در حدیث شریف وارد است که (الشمس والقمر نوران مکوران فی النار یوم القیامة)^۲ یعنی: آفتاب و ماهتاب روز قیامت مانند دو چکته پنیری نور خواهند بود و در بعضی روایات «نوران عقیران»^۳ واقع شده، یعنی: مانند دو نرگاوی کرده خواهند افتاد و سیر و دور آن ها منقطع خواهد گشت.

۱ - بحره فی (تفسیر کشر ۴/ ۲۷۵) والطحاوی (۱۸۳) وسمام (۱۵۳۶) والهمی فی «العث» (اللائس المصنوعة ۸۲/ ۱) و عبد العی المقدسی فی «ذکر النار» (۷۶ و ۷۷) «ارشاد الساری» لمصطلاتی (۲۵۹/ ۵). و «فتح الباری» (۶۱/ ۲۹۷). و «عمدة القارئ» للعینی (۱۲/ ۲۶۷). و «التوشیح شرح الجامع الصحیح» لمسوطی (۲۰۹۱/ ۵) وقد اخرجہ البغوی فی «شرح السنة» (۱۱۵/ ۱۵) (۲۳۰۷)

۲ - اخرجہ الطیالسی (ص ۲۸۱) و مسدد فی «مسنده» (المصالب ۲/ ۲۵۲۶) و أبو یونس (۲۱۱۶) و انصاری فی «المشکل» (۱۸۲) و ابن حبان فی «مسحرجین» (۱۱/ ۲۹۳) و ابن علی (۹۶۹/ ۳) و أبو الشیخ فی «العظمة» (۶۳۰) و ابن الجوزی فی «الموضوعات» (۲۹۱) و فی «العقل» (۳۰) و أبو الشیخ (۶۳۹)

و «ثور» در لغت عرب هم گاورا می گویند و هم چکته پنیر را و هرگاه تعلق ارواح کوکبه از احرام آن ها منقطع خواهد گشت هم شعاع و هم نور زایل خواهد شد و هم سیر و دور موقوف. گاهی نظریه روال شعاع فرموده به چکته پنیر نسبت کردند و گاهی به انقطاع حرکت نظر فرموده به نر گاوی پی کرده تشبیه دادند و هر چند موافق حدیث، آفتاب و ماهتاب در این حادثه شریک خواهند بود، اما در این جا اکتفا بر ذکر تکویر آفتاب فرمودند زیرا که شعاع آفتاب است که حرم تیره ماهتاب را نور و ضیا می بخشد. پس تکویر آفتاب مستلزم تکویر ماهتاب است. حاجت بیان علی حده این نیست.

«و روفتی که ستاره ها تیره شوند» و نور آن ها نیز زایل شود.

از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما منقول است که ایشان فرموده اند که ستاره ها در قنادیل محلقه اند به سلاسل نور و سلاسل آن قنادیل در دست فرشته ها است چون فرشته ها بمیرند آن قنادیل از دست آن ها رها شوند و ستاره ها پراکنده شده بیفتند و نور آن ها زایل شود. پس در این سوره بیان منتهی انقلابی است که بر ستاره ها رو خواهد داد و در سوره آینده بیان ابتدای آن انقلاب است و اختلاف لفظ نجوم و کواکب برای تعیین اسلوب کلام است و هم برای آن که در لفظ نجم اشعاری به ظهور اشراق فهمیده می شود پس «انکدار» مناسب آن است و در لفظ کوکب اشعاری به استقرار و رسوخ فهمیده می شود. پس انتشار مناسب آن.

«و روفتی که کوه ها روان کرده شوند» و مانند ابرها در هوا پراکنده شوند.

و حال مثل سنگ فرش و لنگر زمین بودند چون آن ها را این حالت رو داد حالت زمین را قیاس باید کرد که چه خواهد بود.

«و عثر عصب» و چون ماده شتران باردار که ده ماه بر حمل آن ها گشته - معطل گذاشته شوند - و مالکان آن ها به آن ها نپردازند.

و وجه تخصیص ماده شتر کذاشی آن است که منظور بیان انقطاع تعلق نفس انسانی از اموال خود است. و از جمله اموال آن چه بیشتر محتاج به تعهد و خرداری است جانوران اند زیرا که زرز نقد و جواهر و دیگر اساس دم به دم محتاج محافظت و تفقد نمی باشد و رراعت

۱. انظر «الجامع لأحكام القرآن» ۱۹ / ۲۲۶. ومثله «التفسير الكبير» ۳۱ / ۶۸.

و اشجار و عمارات و منازل نیز تعمیدی می خواهند اما نه هر لحظه و هر ساعت، بر خلاف جانوران که هر وقت احتیاج بستن و گشادن و از سایه به آفتاب بردن و از آفتاب به سایه، و خبرگیری علف و آب و دیگر ضروریات می باشد.

بنابر آن تجربه کاران گفته اند که: «غم نداری بُر بخور».

و از جمله جانوران، ماده شترکداتی بهیچ ترین آن ها است نزد عرب که در آن وقت توقع نتایج و شیرار او می دارند، به سبب کسر حثه شیر او از شیر جانوران دیگر اضعاف مضاعف می شود و چون مخاطب این کلام هدایت فرجام اولاً فرقه عرب اند لاجرم رعایت آن چه در اذهان ایشان جا دارد و در خرابه خیال آن ها صورتش غالباً حاصر می باشد ضرور افتاد که مقتضای بلاغت همین است.^۱

و در این حاشیگالی است که بعضی ادکیاء آن را صعب و مسحت دانند حاصلش آن که بعد از آن که حضرت اسرافیل نفخ صور فرماید جانوران بمیرند ماده شتران کجا باشد که معطل شوند و پیش از دمیدن صور، روز قیامت نیست که ماده شتران معطل شوند. پس این حکایت کدام وقت است؟ اکثر دانشمندان گفته اند که: این کلام بروحه فرص و تخیل است. یعنی: اگر بالعرض در آن وقت ماده شتران به این صفت حاضر باشد، از شدت هول آن روز کسی به حال آن ها نپردازد چنانچه در: «... جمع ... شب ...» و مانند آن گفته اند. لیکن بعد از تأمل معلوم می شود که در این جا حاجت این تکلیف نیست زیرا که چون حضرت اسرافیل نفخ صور اول فرماید آدمیان با ماده شتران را در یک جا بمیرند و چون بار دوم نفخ فرماید هم یک جا رنده شوند ماده شترانی که بر حمل ایشان ده ماه گذشته بود هم بر آن صفت رنده شوند، چنانچه در حدیث صحیح است: (يَحْشُرُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى

۱- و این معنی هدا، القول ذهب مجاهد، والحسن، والصحاك انظر «جامع البیان» ۶۶/۳۰، و بمعناه حال الیریدی فی «عریب القرآن»، ۲۱۵، و اس قنیه فی «تفسیر عریب القرآن» ۵۱۶، و الشعبي فی «الکشف والبیان» ج ۱/ ۲۲/ ۲۲، و انظر «معالم التریل» ۴۵۱/۲، «المحرر الوحر» ۲۲۱/۵، زاد المسر ۱۸۹/۸، «القرطبی» ۲۲۶/۱۹، ۲۲۷، «لباب التأویل» ۳۵۵/۴، «ابن کثیر» ۵۰۸/۴، «التفسیر الکبری» ۶۸/۳۶.

ما ماتوا علیه).^۱ و مالکان آن ماده شتران در آن وقت به حال آن‌ها نپردارند و معطل گذارند.^۲ و بعضی از اهل تفسیر گفته‌اند که: مراد از عشار ابرها است زیرا که عرب ابر را به جانور باردار نسبت می‌کنند و در خیال ایشان ابر را صورت ماده است و باد را صورت نر چنانچه بر ماده را به احتلاط باردار می‌کند همچنان باد، ابر را آنداز می‌سازد و پس غرض آن است که آن وقت ابرها از آب حالی شوند و به کار نیایند.^۳ و در این تفسیر بعدی که هست ظاهر است.

و «عشار» جمع «عشراء» است مثل «عساء» جمع «عساء» و «عشراء» ماده شتری را گویند که بر حمل اوده ماه گذشته باشد تا تمام شدن یک سال که تمام مدت حمل شتر است به همین نام او را مذکور کنند.^۴

و «حوش حشر» - و وقتی که جانوران وحشی کوهستانی و بیابانی جمع کرده شوند. و وجه جمع کردن آن‌ها آن است که ممکن آن‌ها که کوهستان و بیابان بود رو به خرابی خواهند نهاد و آتش و دود از هر طرف دنبال آن‌ها خواهد گرفت، باچار در مجمع آدمیان مکان امن اندیشیده گریخته خواهند آمد. چنانچه در ولایات سرد سیر، در اوقات بارش برف این قسم جانوران، طمع اصلی خود را که نفرت و وحشت است گذاشته در معمور و آبادانی‌هایی خیرند و در این واقعۀ دلیل صریح است بر آن که هول آن روز به این مرتبه خواهد رسید که وحوش را از انسان نفرت نخواهد ماند و بعضی را با بعض دیگر عداوت طبیعی که داشتند نیز موجب احتراز و اصرار نخواهد شد.

و قتاده و دیگر مفسرین گفته‌اند که: مراد از حشر و حوش رنده کردن آن‌ها بعد از مردن است که برای قصاص خواهند کرد.^۵

۱ - نحوه فی المحال و جواهر العلم حسوری (۲ / ۲۷۶ رقم ۱۶۹۲) خطه الکتاب المؤمل لبرد الی الأمر الأول (۵۷) لأبی شامة (المتوفی: ۶۶۵هـ)

۲ - بحر العلوم للسمرقندی (۳ / ۵۵۰)

۳ - التفسیر الکبیر (۳۱ / ۶۲)

۴ - تهذیب اللغة ۲۱۰ / ۱ (عشر)

۵ - انظر «جامع البیان» ۶۷ / ۳۰، «الکشف والبان» ج ۱۳ / ۲۳ ب، «المحیر الوحیر» ۲۲۱ / ۵، «الکت والعلوم» ۱۶ / ۲۱۲، «تفسیر القرآن العظیم» ۵۰۸ / ۲، «تفسیر الندی» ۲۷۲، «واله ذهب الزحاح فی معانی القرآن و اعرابه» ۲۸۹ / ۵۰

بیان آنکه جانوران چند قسم در بهشت و چند قسم در دوزخ خواهند بود

و در حدیث شریف است که: در میان جانوران نیز قصاص جاری خواهد شد تا آن که گوسفند بی سرون^۱ را از گوسفند سرون دار قصاص خواهند دهانید اما بعد از اجرای قصاص همه را خاک خواهند کرد، و آن چه به نام خدا مذبح شده است خاک بهشت خواهد شد مگر آن چه باعث سُروَر بهشتیان و لذت آن ها خواهد بود در بهشت باقی خواهد ماند مثل طاووس و اسب و دیگر جانوران خوش مطر، و خوش آواز، یا جانوران که گوشت آن ها مرغوب بهشتیان خواهد بود برای غذای آن ها خواهد گذاشت؛

چنانچه در قرآن مجید در سوره واقعه مذکور است: ﴿وَجَمْعٌ مِّنْ شُهُورٍ﴾.

و آن چه باعث آردیاد عذاب دوزخیان خواهد شد در دوزخ خواهد رفت مثل مار و کژدم و مگس که بر اعضای سوخته آن ها خواهد نشست و رنج خواهد داد بی آن که آن جانوران را از آتش دوزخ کلمتی ورنجی باشد و لهذا در حدیث شریف وارد است: (الدُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ).^۲ و نیز در حدیث صحیح است که (ان فی الجنة طیرا ناعمة واکلها انعم منها).^۳

«و در بحر سحر»^۴ و وقتی که دریاها فروخته می شوند، و آب آن ها دود و آتش گردد و هوا به سبب احتلاط آن آتش و دود، حدت و حرارت پیدا کند و موجب رنج اهل محشر گردد و اما مردم با ایمان از شزاین دود محفوظ مانند، چنانچه در حدیث صحیح وارد است که: از دود آن روز، مرد با ایمان را همی قدر خواهد رسید که مرکب خواهد شد.^۵

«و در نفوس روح»^۶ و وقتی که نفوس انسانی - با نفوس سماوی و ارضی - آمیخته شوند، تا قوت ادراک خیر و شر تراید پذیرد و جرای وفاق هر عمل علی وجه الکمال بچشند.

۱ - سرون: شاخ جانوران

۲ - أخرجه الطبرانی في «الكبير» [۳۸۹/۱۲]، برقه [۱۳۴۳۶]، قال الهیثمی فی «مجمع الروشد» [۲۶/۲]، رواه الطبرانی فی «الأوسط» و «الكبير» بأسانید رجال بعضها نقاب کذبهم، ورواه الزر بن خضر

۳ - بنحوه، أخرجه أحمد (۲۲۱/۳)، رقم (۱۳۳۳۵)، قال الهیثمی (۲۱۶/۱۰)، رجاله رجال الصحیح غیر سید بن حاتم وهو ثقة، و«العیاه» (۱۳/۵)، رقم (۱۶۱۲).

۴ - رواه الطبرانی فی «معجم» (۲۹۸/۱۹)، عبد الرزاق عن علی بن عمر (۲۰۶/۲)، تفسیر کثیر ج ۶، ص ۱۷۱، تخریج أحادیث الکشاف للربلمی (۱۱۷۴) و«العوی فی معالم الشریل» (۲۳۰/۷)، «الدر المشر» ۴۰۷/۷.

و بعضی گفته اند که: مراد از ترویج نفوس اقتران ارواح به احساد است.^۱
و بعضی گفته اند که: مراد آن است که مردم را ارواح ثلاثه گرداند، یعنی: سه صف سازند که تفصیل آن در سوره واقع در آیه: «و کس روح نشه» مذکور است.^۲
و بعضی گفته اند که: هر کس را با هم مشرب و هم مذهب خود جمع کرده غول غول متفرق سازند و طبقات حیر و شزرا در این ترتیب مرعی دارند.^۳
و بعضی گفته اند که: شخص را با کسی که در دنیا احتلاط شدید داشت از بیکان و بدان حشر کنند مثل پیر و استاد و پادشاه و امیر.^۴
و ابن عباس رضی الله عنهما فرموده اند که: نفوس مؤمنین را با حور عین تزویج نمایند و نفوس کافران را با شیاطین مقرون سازند.^۵
و رجاح گفته است که: هر نفس را با صورت مثالیه عمل اواز نیکی و بدی قرین گردانند.^۶
و ابن جریر رحمته الله می گوید: «و وقتی که مؤدیه را سؤال کرده شود» و «مؤدیه» در لغت عرب آن دختر را که رنده در گور کردید گویند مشتق از (وادی) ^۷

رسم کشتن دختران و قبايح آن

در عرب رسم بود که: دختران را به محرد تولد در گور دفن می کردند، برخی به جهت خوف فقر و گرمسگی و کثرت اخراجات که به سبب ترویج و نهجیر دختر لارم می آید این کار می کردند.

۱- جامع البیان ۷۰/۳۰، الکشف والبیان، ح ۱۳/۲۴، ب، النکت والعیون، ۶۰/۲۱۲، معالم التنزیل، ۲۰/۲۵۲، المحرر الوجیز، ۵/۲۹۲، زاد المسیر، ۸۰/۱۹۰، الجامع لأحكام القرآن، ۱۹۰/۲۳۰، البحر المحیط، ۸۰/۲۲۳.

۲- التفسیر الکبیر، ۳۱۰/۶۵.

۳- معانی، ۳۰/۲۳۹، ۲۴۰، معالم السریل، ۲۰/۲۵۲، انظر، الدر المنثور، ۸۰/۲۳۰.

۴- انظر، جامع البیان، ۷۰/۳۰، الکشف والبیان، ح ۱۳/۲۴، ب، معالم التنزیل، ۲۰/۲۵۲، الجامع لأحكام القرآن، ۱۹۰/۲۳۰.

۵- تفسیر معانی، ۲۳۰/أ، بحر العلوم، ۳۰/۲۵۲، الکشف والبیان، ح ۱۳/۲۴، ب، معالم التنزیل، ۲۰/۲۵۲، المحرر الوجیز، ۵/۲۹۲، زاد المسیر، ۸۰/۱۹۰، البحر المحیط، ۸۰/۲۳۳، روح المعانی، ۳۰/۵۲، الدر المنثور، ۸۰/۲۳۰.

۶- معانی القرآن و ترجمه، ۵۰/۲۹۰، تفسیر عبدالرزاق، ۲۰/۳۵۰-۳۵۱، جامع البیان، ۷۰/۳۰، معالم السریل، ۲۰/۲۵۲.

۷- انظر المرجع السابق، وأيضاً، مفاتیح النعم، ۶۰/۷۸، الصحاح، ۲۰/۵۲۶، لسان العرب، ۳۰/۲۹۲، ح العروس، ۲۰/۵۲۰، وجمعها فی (وادی)، معانی القرآن و ترجمه، ۵۰/۲۹۰، بیرویه، أحوال الناس.

و جماعه به سبب لحوق عار و خوف حصول علاقه خویشی و دامادی با کسی که هم چشم خود نیست و گران دانستن جفای آن ها این عمل می نمودند. و این کار شنیع به حدی در آن وقت و در آن بلاد رایج گشته بود که او را فخر و غیرت می شمردند و اصلاً خوف عقاب بر آن می داشتند به گمان آن که اولاد به منزلت ملک و مال است به هر نوع که خواهیم در آن ها تصرف نماییم؛ حق تعالی این فعل شنیع را حاکم حاد قرآن معید مذمت فرموده و وجوه قبح آن را شرح نمود که در ضمن این فعل سوای قطع رحم اقرب که ولد است قبایح بسیار مندرج است.

ار آن جمله ظلم و ستم است بر بی گناه معصوم که وبال آن معلوم است، و ار آن جمله مکروه داشتن پیدایش خدا است بلاوجه، و ار آن جمله باخشودی قضای او تعالی است و مقابله فعل او به ضد آن که او تعالی در مدت به ماه او را تربیت فرموده و این کس به مجرد دست یافتن قصد ائتلاف جان او می نماید، و ار آن جمله است: بی اعتمادی بر رزاقی و کارساری او تعالی، و ار آن جمله است: بحل شدید به مال که خرج کردن آن را بر فرزند روا ندارد و الی غیر ذلک.

و لهذا فهمیدگان عرب میر بر این قبح مطلع شده دست از این کار کشیدند اما به جهت رسم قوم، ناچار تن به رضا می دادند تا آن که رید بن عمرو بن نفیل ابن العم حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه در مکه پیدا شد و هر جا می شید که دختری پیدا شده است که او را می خواهند زنده در گور کسود دیده می رفت و می گفت که این دختر را من گرفتم هر چه در پرورش و تحهیر و تزویج او خرج شود بر ذمه من است و به این طریق دختران بسیار را خلاص کرد و لهذا او را محی الاموات گشتند و این رسم صالح او را عربان نیز در هر قبیله اتباع کردند، چنانچه جده فرزدی شاعر که صمصمه نام داشت نیز همین عمل می کرد بنابراین است که در اشعار فرزدی افتخار به این عمل حد خود مذکور است.^۲

۱- التفسیر الکبیر (۳۱ / ۶۶)

۲- هو: رید بن عمرو بن نفیل العدوی، ابن عم صبر بن خطاب، کن بعادی عبادة الأوثان ولا يأكل مما دبح علیها، ولد سعید بن رید أحد العشرة أمن بالنبی ﷺ قبل بعثته، قال فیہ ﷺ: إنه یبعث أمة وحده، توفي قبل البعثة بخمیس من نظر جمهرة أنساب العرب، ص ۱۰۵، والإصابة ۱/ ۵۶۹. «تجريد أسماء الصحابة ۱/ ۲۰۰»

۳- قال الفرزدق: وما أنذی مع الوائیات فأح الوند علم نؤد ورد السب فی (وآد) فی «تهذيب اللغة ۱۲ / ۲۲۳»

و در امت ما این عمل شنیع به صورت دیگر نمود کرده است و قاعده شیطان همین است که چون امر قبیح را به سبب رواج شرعی و دلایل عقلیه مردم قبیح دانسته ترک می کند آن لعین همان معنی را در صورت دیگر در نظر ایشان مستحسن می نماید تا اصل مطلبش فوت نشود.

بیان حوا اسقاط حمل زنان و حایر بودن عزل

و آن صورت که در این امت رواج دارد این است که حمل کبیرکان و کم اصلان را برای حقوق عیار به تولد دختر بلکه پسر نیز از شکم آن ها بعد از نفخ روح که مدتش غالباً بعد از گذشتن چهار ماه است اسقاط می کنند و این عمل شمیع را مقتضای شرافت و غیرت می نامند، و در مقام محرم، مذکور آن می کسد حال آن که در حق ناحق کردن و دیگر معاسد که در آن عمل واقع می شود تفاوت سر موندارد.

اما قبل از نفخ روح پس صحابه رضی الله عنه را در جواز اسقاط به عذری مشروع مثل عسر ولادت یا کثرت عیال و قلت مال یا بودن در سفر یا فوت منفعت خدمت از کبیرک اختلاف افتاده بود و به حضور حضرت امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه در این مبحث گفتگوی بسیار واقع شده تا آن که حضرت امیرالمؤمنین مرتضی علی کرم الله وجهه فرمودند که: (والله لا تکن مؤذنه حتی تأتي علیها النار السبع)!

این کلام را حضرت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه پسندیدند و همین قول قرار یافت و بعضی از صحابه رضی الله عنه این را نیز بسیار احتیاط حرام می دانستند و مؤذنه صهری می گفتند که هر چند قتل نفس در این عمل بیست اما عدم توکل بر رزاقیت خدا و معارضه فعل او تعالی به ضد

بروایه «وعمی» بدلا من «وماء» و «واحد» بدلا من «أحیا»، مقایس المدة، ۷۸/۶۰، و ذکر هجرانست، «اصحاح» ۵۶۶/۲، و کلاهما بروایه «واحد» بدلا من «أحیا»، «لسان العرب» ۲۲۲/۳، بروایه «وحدی» بدلا من «وماء»، «وأحیا» بدلا من «أحیا»، «ناح العروس» ۵۲۰/۲، بروایه «وعمی» بدلا من «وماء» كما ورد فی «الکامل» ۵۹۶/۲، و ۶۰۴ بروایه «وأحیا»، ولم أشر علیہ فی دیوته.

۱- جامع العلوم والحکم ص ۴۶ زاد المعاد - الجزء الرابع ص ۱۷ ۱۸ ترجمه علی بن ابیطالب کرم الله وجهه گفت، مسوگند به الله اوفی رنده مگور کردن محقق می پذیرد که جیب هفت مرحله ر طی کرده باشد مرحله پرورش از خاک، مرحله تبدیل به نطفه، مرحله تبدیل به خون است، مرحله تبدیل به پاره گوشت، مرحله پدید آمدن استخوان سدی بدن، مرحله رویش گوشت بر اندامها، و مرحله شکل پذیری.

آن بلاوجه و دیگر مفاسد دارد.

اما صحیح آن است که جابر است قیاماً علی العزل و آن چه در حدیث در حق عزل وارد است که: (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ)^۱.

پس دلالت بر حرمت عزل نمی کند بلکه بر کراهیت و ترک اولی بودن زیرا که خفی هر امر، حکم حلی ندارد مثل ریا که شرک حمی است حکم شرک حلی ندارد.

و تحویز عزل به روایات صحیحه مشهوره ثابت است لا شبهه فیه و استعمال دوائ قبل از جماع یا بعد از آن که مانع از انعقاد بطفه گردد نیز مانند عزل جابر و رواست.^۲

و در این جاشبهه ای است که اکثر به خاطر می گذرد و آن آنست که مؤذبه بیچاره مظلوم کشته شده است سؤال از او و حمی ندارد و بایستی که سؤال از قاتل او واقع می شد تا سرزنش می یافت؟ و حل این شبهه آن است که سؤال از مؤذبه به این وضع نخواهد شد که چرا کشته شدی تا استبعادی باشد.

«بسیار است» «به کدام گناه کشته شده است آن مؤذبه» و لایق به این سؤال مظلوم است نه ظالم زیرا که عرض از این سؤال تلقین دعوی و استکشاف وجه ظلم می باشد تا مظلوم بگوید که بر من فلاتی بی وجه ظلم کرده است.

سؤال مؤذبه به این طریق

و سؤدر سؤال مؤذبه به این طریق آن است که نفس صعب هر چند در آن جهان شعوری و فهمی و ادراکی پیدا خواهد کرد، هنوز ادراک او از ادراک مشتاقان دارالقضاء و الحصوصات که در دنیا عمری در این کار به سر برده اند کمتر خواهد بود. و نیز المی که او را به زوال حیات غیر مستقر لاحق شده چندان در نفس او وقعی نخواهد داشت زیرا که زندگی او

۱ - رواه مسلم رقم (۱۲۴۲) فی النکاح، باب حوار النعنه، والموطأ ۸ / ۶۰۷ و ۶۰۸ فی الرضاع، باب جامع ما جاء فی الرضاغة، وأبو داود رقم (۳۸۸۲) فی الطيب، باب فی العیلة، والترمذی رقم (۲۰۷۸) فی الطيب، باب ما جاء فی العیلة، والنسائی ۶ / ۷۶ و ۷۷ فی النکاح، باب العیلة

۲ - انظر اختلاف الفقهاء فی حکم الإجهاض قبل الأربعین، فتح القدیر، ۳ / ۴۰۱ «نهاية المحتاج»، ۸ / ۲۲۳ حاشية قلوبی (۱۶۰ / ۲)، الإحصاف، ۱ / ۳۸۴ (۲)، الشرح الكبير، ۲ / ۲۶۶، ويطرد الموسوعة الفقهية الكويتية، ۵۷ / ۲، الفتاوى الجامعة (۳ / ۵۵۵).

مانند جوابی بود که دید و رفت، و نیز در ابتدای دعوی بر مادر و پدر به سبب حیا، تقاعدی خواهد کرد لاجرم او را از این طرف به این وضع تلقین و تذکیر دعوی نموده خواهد شد.

چنانچه مظلومان ساده لوح را که در بیان حجت خود و اتمام دعوی خود قصور می ورزند حکام با انصاف این قسم تلقین و تذکیر می فرمایند تا حقوق آن ها بر باد نرود و همچنین مظلومی که به پاس علاقه که با ظالم دارد از تمریع به تشکی و تظلم مستحیی می شود یا می ترسد، در حق او نیز همین وتیره معمول ارباب عدالت است.

و فقها نیز نوشته اند که: قاضی را تلقین مدعی و شاهد در مثل این صورت درست است که استیفای حق مظلوم بدون آن نمی تواند شد.

و مع هذا در این سؤال هم مراتب ادب او با والدین به نهایت درجه مرعی است زیرا که اول ذکر قاتلش فرمودند گویا سؤال از قاتل مسطور بدارد تا فصیحت بشود و لهذا به صیغه مجهول آوردند که: **یا سؤال** یا سؤال از گناهی فرمودند که موجب قتل او شده گویا اشاره می فرمایند که والدین را آن قدر شفقت و افر به حال اولاد است که بدون گناهی عظیم با تو این حرکت مکرده باشد، سؤال می کنم که آن گناه چیست؟ اما رعایت این ادب در حق والدین بسست به مؤذنه موجب کمال فصیحت و رسوایی والدین خواهد شد؛ خصوصاً در سؤال از گناه مؤذنه که او اصلاً مصدر گناه نمی توانست شد، تعریض به الرام صریح آن ها خواهد بود و سؤال از والدین اگر ابتدا واقع می شد که شما چرا دختر خود را بی موجب کشتید این فصیحت و رسوایی و استیلا خوف و دهشت حاصل نمی گشت، و نیز در ترک سؤال از آن ها و متوجه کردن سؤال و خطاب به مؤذنه اشعار به کمال شقاوت و بدبختی آن ها است که به آن ها سبب کمال بعضی از این حرکت بی برکت سؤال توییحی و عتاب هم نمی فرمایند تا کلفت عذاب و عتاب به لذت کلام و خطاب اندکی سبک نماید. **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَنَعْمَ مَا قِيلَ:**

بیت:

پرمش اگر بیست بگو نامازا کرد هشت یک سحرم آروست

در اینجا باید دانست که در حدیث صحیح وارد شده که: **(الْوَائِدَةُ وَالْمُوْعِدَةُ فِي النَّارِ)**

۱ آخره احمد (۳/۴۷۸، رقم ۱۵۹۶۵) قال الهنمی (۱/۱۱۹)، رحاله رجال الصحیح والاتی می لکبری

«زنی که دختر خود را رنده در گور کرده است و آن دختر، هر دو در دوزخ خواهد رفت.»
 معتزله به شنیدن این حدیث دست پاچه شوند و در مقابله آن حدیث صحیح به این آیت
 تمسک نمایند و گویند که چون حق تعالی بسبب مؤذبه کافران را تبکیت و تحجیل خواهد
 فرمود مؤذبه را عذاب کردن چه امکان و در این تمسک کمال جهل و نادانی است زیرا که
 تعذیب والدین به جهت آن است که خون ناحق کرده اند و تعذیب مؤذبه به جهت آنکه در کفر
 تابع ابوبن است مثل طالعی و مظلومی که هر دو کافر مرده باشند یکی را برای دیگری تعذیب
 خواهد کرد و هر دو در اصل تعذیب شریک یکدیگر خواهند بود ببار کفر خود.^۱

وجه تعذیب اطفال مشرکین

و لهذا بر اهل سنت تعذیب اطفال کفار بطریقه اقتضاء قواعد شریعت جایز است زیرا
 که نفس طفل خصوصاً طفلی که به این حد صغیر السن از این جهان رفته گویا شعبه ایست
 از نفس والدین، استقلالی و اجباری پیدا نه کرده چون نفس والدین منألم خواهد شد آن
 نفس ساده هم به تبعیت او الم پذیر خواهد گشت مثل توأمین که در یک وقت می خندند و
 می گریند و در یک آن گرسنه و تشنه می شوند مادام که در مهد می باشند و اتصال نفسانی
 ایشان به تغارق استقلالی، مبدل نشده و الله اعلم.^۲

یک نکته قابل بیان

در اینجا نکته ایست محتاج به بیان و آن است که: «نست» به صیغه غایب چرا
 آوردند خطاب مقتضی آن بود که: «نست» به صیغه مخاطب مؤنث مجهول می فرمودند؟
 جوابش آن است که: منظور بیان وقایع قیامت است و حال مؤذبه را به عیبت بیان
 می فرمایند پس مدعا اخبار است از سؤال مؤذبه که واقع خواهد شد نه حکایت خطابی که
 به آدی در میان خواهد آمد.^۳

(۶/ ۵۰۷، رقم ۱۱۶۲۹)، والطبرانی (۷/ ۳۹، رقم ۶۳۱۹).

۱- وانظر: طریق الهجرة و باب السعادات، ص ۵۱۲-۵۱۶.

۲- التفسیر البانی، (۶/ ۲۵۳).

۳- التفسیر الکبیر، (۳۱/ ۶۶).

حکم فقهی

و حکم فقهی آن است که: اگر از دست شخصی به خطا اولاد خودش تلف شود، مثل: اسقاط حمل چهارماه، یا حورانیدن افیون زاید از حد، یا مساهلیت در محافظت که مثلاً: بر لب نامی او را گرفته با وی باری می‌کرد و طفل از دست او رها شده افتاد و جان داد و علی هذا القیاس کفاره بر او واجب می‌شود.

از قتاده مروی است که قیس بن عاصم تعمیمی نرد آن حضرت علیه السلام آمده عرض کرد: یا رسول الله! از من گاهی سخت بوقوع آمده که هشت دحتر را در حالت کفر ریده در گور کرده‌ام آن حضرت علیه السلام فرمودید: در عوض هر دختری یک برده آزاد کن. او عرض کرد که من مالک شترانم برده‌ها ندارم، فرمودید که عوض هر دختری یک شتر در راه خدا بده.^۱

«صحیح شریک» و وقتی که صحیفه‌های اعمال - که پیچیده در دفتر سجین و علیین نهاده بودند - گشاده شوند، و هر کس آنچه در صحیفه خود است مطالعه نماید.

و از قتاده مروی است که: صحیفه عمل آدمی را بعد از موت او پیچیده در دفتر بگه می‌دارند^۲ و بعضی از مفسرین نشر را به معنی پراکنده کردن گرفته‌اند، یعنی: نامهای اعمال را منتشر سازند و از دفتری که در آن یکجا جمع بودند سرآورده تقسیم نمایند و بعضی را به دست چپ از طرف پشت بعضی را در دست راست از پیش رو حواله کنند.

و از مرثد بن داعه مروی است که: در روز قیامت صحیفه ما را از روبرو عرش به پرانند پس در دست اهل ایمان صحیفه که رسد در او این لفظ مرقوم باشد که: (فِي خَيْرٍ حَالَةٍ) و در دست کافر صحیفه که رسد در او این لفظ مرقوم باشد که: (فِي شَرٍّ حَالٍ) و این صحائف به منزله قرعه‌های فال باشند به صحایف اعمال کذا ذکره فی الکشاف.^۳

۱ - أخرجه الزار (۳/۷۸/۲۸۰) كشف لأستار، والطراسي (۱۸/۳۳۳/۸۶۳)، والهمي (۸/۱۱۶)، وكذا ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (۲/۲۷۸)، وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/۳۵۱)، وابن جرير (۳/۴۶) مختصراً وابن منده - كما في «الإصابة» وقال الهيثمي في «مجمع الروايات» (۷/۱۳۲)، «رواه البزار والطرانبي، ورجال البزار رجال الصحيح»، غير حسين بن مهدي الأبلبي (۱)، وهو ثقة.

۲ - «معالم التبريل» (۲/۲۵۲)، زاد المسير (۸۰/۱۹۰)، الجامع لأحكام القرآن (۱۹/۲۳۲)، «باب التأويل» (۲/۲۵۶)، «البحر المحیط» (۸/۳۳۲)، فتح القلبي (۵/۳۸۹).

۳ - بحر العلوم للمرقدي (۳/۵۵۱)، «التعريف العلوي» (۲/۲۸۱)، «الكشاف عن حقائق غوامض التبريل» (۴/۱).

«وَرَدُ السَّاءِ كَشُتْ»^{۷۰۹} «وقتی که آسمان را پوست برگند» شود «مانند جابور مذبح که بعد از سلخ، احراء و اعضای او نمودار می شود و رگ و ریشه او طاهر می گردد و مکنونات خیالات فلک که صور مثالبه اشیاء است متجلی و مکشف شود و فرشتگان حامل صحف و دیگر اصناف فرشتگان، نزول نمایند.

«وَرَدُ الْحَمْدِ مَعْرَبٌ»^{۷۱۰} «وقتی که دروخ افروخته شود» و شدت سوزش او تزايد پذیرد.
 «وَرَدُ حَبِّهِ رَجَبٌ»^{۷۱۱} «وقتی که بهشت نزدیک از محشر آورده شود» پس مؤمنین را سرور بر سرور افراید و کافرین را حسرت بر حسرت و چون این دوازه حادثه متحقق شود که شش از آن ها در دنیا قبل از نفخ صور است و شش از آن ها در آخرت بعد از نفخ صور است.
 «عَلِمَ شَيْءٌ مِنْ حَضَرٍ»^{۷۱۲} «بداند هر نفس انسانی چیزی را که حاضر آورده است» در نیکی و بدی. و بعضی از اهل تأول گفته اند که: این حالات دوازده گانه را در وقت موت که نمونه قیامت است خواهند دریافت؛ و لهذا او را قیامت صغری می گویند.
 و در حدیث شریف نیز وارد شده که: (مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ).^{۷۱۳} اعتبار توان کرد.

تشبیه حوادث سوره به احتمالات اعضای آدمی

پس آفتاب، مثل روح آدمی است که به شعاع آن بدن زنده می شود و چون علاقه او از تدبیر بدن، منقطع گشت گویا آفتاب عالم بدن انسان مکدر و بی نور شد.
 و آن که از نحوم، نمونه بیکاری حواس و قوی انسانی است که عندالموت رومی دهد. و حنش کوه ها، بطلان افعال اعضای رئیسه و استخوان های بدن اوست که از کارهای خود معزول شده بر باد می روند. و تعطیل عشار، نمونه خشک شدن شیر و چربی و بطلان افعال طبیعی است که صاحب آن، کبد و دیگر آلات غذاست.
 و حشر و حوش، ظهور نتایج افعال بهیمیه و سبیه است و افروختن دریاها، خشک شدن

۷۰۹، «التفسیر الفرطبی»، (۱۹ / ۲۳۴)، «التفسیر النیسابوری»، (۶ / ۲۵۳)

۱. حلیه الأولیاء، (۶ / ۲۶۷) قال الحافظ العراقي في «تخریج الإحیاء»، (۴۱ / ۵۶ - طبع الحلبي) «رواه ابن أبي الدب» في «کتاب الموت» من حديث «أبي بصير» ومن حديثه رواه العسكري والديلمي كما في «المقاصد الحسنة» (ص ۷۵ و ۲۷۸) منقطع «إمامات أحمدكم عند قامت مائة» وسكت عنه «انظر تذكرة الموصوعحات ۱۲۵۱» وقال مؤلف «(سمر الصحفه)» (ص ۱۷۸)، «روى النولاني في «الکلی والأسماء» (۲ / ۸۹) عن المعرقه قال ((يعولون القیامة، القیامة، وإنما قیامة أحکم مونه))، و «استاده حسن» - اهـ

خون و دیگر رطوبات بدن است، یا باطل شدن اوهام و خیالات و آمال و آرزوها است که هر یک دریایی است بی پایان و بدون موت اختیاری یا اضطراری انقطاع آن‌ها متصور نیست.

و ترویج نفوس، اجتماع ملکات مکسوبه است با هم؛ طلسمانی با طلسمانی، نورانی با نورانی. و مؤوده، قوتی است که او را آدمی در غیر مصرف مقرر آن صرف کرده ضایع ساخت.

و از بعضی دانشمندان منقول است که هر یک که نفیس که در مقدمات علمیه به خاطر اذکیا رسد و آن را در قید کتابت مقید سازند تا آنکه از حافظه فراموش شود، داخل مؤوده است.

و کشط آسمان، کنایه از ظهور احکام روح است. و تسعیر جمجمه، دیدن شداید و احوالی که بعد از موت رو خواهد داد و نزدیک آوردن بهشت، عبارت از زوچ و ربیعان است که به ارواح بیکان در آن وقت می‌رساند و بدان را از آن محروم می‌دارند. و بعضی از اهل تصوف این همه حالات را بر طی مراتب سلوک تا سرحد فنا که نزد ایشان اول منازل وصول است تطبیق داده‌اند و تفصیل آن تطبیق تطویلی می‌خواهد که خارج از وضع تفسیر است.

بالحمله چون اسباب انکشاف حقیقت خیر و شر بر نفس انسانی بیان کرده شد و تحقیق آن اسباب به احبار محرم صادق که اصدق الصادقین است، یعنی: دات پاک حق تعالی، متیقن گشت پس حاجت به قسم نماید و لهذا چنین فرموده‌اند که: «**لا قسم**» پس قسم نمی‌خورم. زیرا که با وجود حردادن من حاجت به قسم نیست و اگر با وصف این همه شما محتاج به قسم اید، پس «**قسم**» حردان من «**قسم**» به ستاره‌های چند است که بازگردانندگان در حرکت خود، راست رویدگان اند در حرکت خود، ایستادگان اند در حرکت خود.»

از حضرت امیر المؤمنین مرتضی علی کرم الله وجهه و اکثر معسرین صحابه رضی الله عنہم منقول است که: آن ستاره‌ها حمسه متحیره‌اند، یعنی: رحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد که آن‌ها را در حرکت خود حیرتی نمودار می‌شود.^۱

۱- ابن سیده حضر می‌گوید: شیخ و مرشد ما شیخ الحدیث و الصبر علامه محقق، قطب الارشاد مولانا محمد عمر صریباری رحمته الله فرمودند: کسانی که امروزه فرزندان خود را به دبستان‌های دیوبند می‌فرستند و در نتیجه اعتقاد و باور آن‌ها تخریب و نابود می‌گردد، حکماً در تحت این آیه داخل می‌گردند لا قسم در استنباط.

۲- تفسیر عبد البراق، ۳۵۲/۲، جامع البیان، ۷۴/۳۰، زاد المسیر، ۱۹۱/۸، الجامع لأحكام القرآن، ۲۳۵/۱۹، «تفسیر القرآن العظیم»، ۵۱۰/۲، الدر المنثور، ۲۳۱/۸، الجامع لأحكام القرآن، ۲۳۲/۱۹، زاد المسیر، ۱۹۱/۸، معالم التنزیل، ۲۵۳/۲، فتح العزیز، ۳۶۰/۵۰.

اول از مغرب به مشرق به ترتیب بروج، از حمل به ثور و از ثور به جوزا می روند، بعد از آن چندی حرکت آن ها نمودار نمی شود و یک جا ایستاده می مانند باز رجوع القهقری می کنند و از مشرق به مغرب می آیند؛ حالت اول: را در اصطلاح علم هیئت، استقامت نامند. و حالت دوم: را وقوف و اقامت گویند. و حالت سوم: را رجعت و رجوع دانند. و این حالات ثلاثه هیچ یک را از ستاره ها نیست.

ما هتاب فی الحمله وقوفی دارد اما رجعت ندارد، و دیگر ستاره ها به وقوف دارند و به رجعت. پس حیرت این هر پنج ستاره دلیل صریح است بر آن که انقلاب چیزهای آسمانی از حالی به حالی ممکن و واقع است.

پس در جوار انقلاب جمیع اجزای آسمان و زوال نور ستاره ها استعدادی نمایند، و تخصیص این پنج ستاره بر رجعت و استقامت و وقوف هر چند نزد تعیش کنندگان هیئات آسمانی سببی دارد که آن اختلاف حرکت حامل آن ها و حرکت تداویر آن ها است. زیرا که حوامل آن ها از مغرب به مشرق می روند و تداویر آن ها چون شامل زمین نیستند اعلی آن ها از مغرب به مشرق می روند و اسفل آن ها از مشرق به مغرب. و چون این ستاره ها در تداویر مرکوراند و آن تداویر در ثحن حامل مرکوز، لاجرم این ستاره ها را بالتبع هر دو حرکت می شود، مادام که حرکت حامل و حرکت تداویر موافق می باشد صریح السیر به استقامت می نمایند و چون مخالفت حرکتین شروع می شود، بطی السیر می نمایند و هرگاه مخالفت حرکتین به حد معارضه می رسد که هر قدر ستاره که به یک حرکت پیش رفت همان قدر به حرکت دیگر پس تراجعت، واقف و ساکن می نماید؛ گویا حرکت ندارد و چون حرکت دیگر علیه می کشد حرکت معکوس ظاهر می شود و کوکب راجع می نماید اما مدعا در صورت دانستن این سبب ریاده تر و ضوح می گیرد، انجلاسی می پذیرد. زیرا که چون ستاره های آسمانی محل تغییر و انقلاب شدند و اسباب حرکت و اوضاع آن ها مختلف و متخالف و تحاذب طایع واردات در آن ها متحقق گشت. قبول صدمه را استبعاد توان کرد.

دو قسم ستاره‌های آسمانی

و مذکور این پنج ستاره را در این مقام آوردن برای آن است که ستاره‌های آسمانی دو قسم اند: سیار، و ثابت.

سیارات را به سبب تعدد افلاک، حرکت مختلف روی می‌دهد، و ثوابت را حرکات مختلف نیست بلکه حرکت فلک آن‌ها بیز به عایت بطی و کم بها است، و ثوابت را رجوع و استقامت و وقوف و انتقال از سرعت به بطور بالعکس لاحق نمی‌شود و سیارات را لاحق می‌شود.

و از جمله سیارات شمس و قمر را بارها در قرآن مجید در محل تعبیر و انقلاب مذکور فرموده‌اند و بیشتر این تغییرات آن هر دو نرد عوام و خواص مشهور است و معروف، خصوصاً قمر که در هر ماه کاستن و افروندن آن مشاهده می‌کند و خسوف و کسوف هر دو می‌پسند پس در اینجا که منظور بیان تغییر احرام آسمانی بود ذکر این پنج ستاره که تغییرات و اختلافات دارند ضرور افتاد؛ عند التأمل چنان معلوم می‌شود که ثوابت را با هم امتزاج نیست و لهذا هر یک را به جز یک حال باشد و این پنج ستاره را هم با شمس و هم قمر و هم با هم امتزاجات مختلف و متعدد به هم می‌رسد و مصدر قوت‌های متعدده می‌گردند و ارتباطات عجیبه به آفتاب دارند و در هر ارتباط تأثیری دیگر پیدا می‌کند.

پس این پنج ستاره در عالم آسمانی به منزله مرکبات عنصریه اند از معادن و نبات و حیوان و انسان، و برارخ این هر چهار و شمس و قمر به مثابه مرکبات نافعه از بحار و غبار و دحان، و ثوابت به منزله سایط عنصریه، و تأثیرات و افعال این پنج ستاره شبیه تراست به افعال ذوات الاراده و الاختیار و حرکات ایشان گویا حرکت اختیاری است مرکب از صعود و هبوط و توجه و رجوع و هرب و طلب.

پس ذکر انقلاب و تغییر این پنج ستاره اقرب است به مطلب که انقلاب ارادی است نه طبیعی. بالجمله احوال این پنج ستاره اول، دلیل است بر اختلاف حالات اجرام آسمانی و چون احرام آسمانی قابل تغییرات و انقلابات شدید در انقلاب اجسام سفلی چه استعداد است که علی سبیل الدوام انقلاب و تغییر آن‌ها مشاهده می‌شود و اگر در این انقلاب کذائی که موجب چنین تغییر عظیم شود کسی را نرزدی و شکی باشد پس قسم دیگر خورده می‌شود که: «و یلید عسعر» قسم به شب وقتی که می‌درآید، و جهان را تاریک

می سازد و انقلاب عظیم رو می دهد، بازارها حراب می گردد و خانه ها مسدود و بید و خوف سراق و ساع مستولی می گردد و راه ها مقطع می شوند و تلاش معاش، یک قلم حکم عدم می گردد و مردم حکم موتی دارند که حس و حرکتشان باطل گشته مرده وار افتاده اند و جن و شیاطین در انتشار، و این انقلابی است که در هر دوره روز و شب یکبار زمین و رمانیان را برهم و درهم می کند اگر بالفرض کسی در آن روز هشیار شود و شب را ندیده باشد و نزد او این انقلاب مذکوره کرده آید آن قدر استعجاب خواهد کرد که کافران از شنیدن حالات قیامت عَشْر عَشیر آن نکنند.

و از عجایب شب آن است که، آن چه دور است مثل ستاره های آسمانی و ماهتاب در آن ظاهر می شود، و آن چه نزدیک است مثل مافی الجوما علی سطح الارض مخفی و مستور می گردد چنانچه در روز عکس مشاهده می شود و تفاوت دنیا و آخرت در ظهور مخفیات و خفای طاهرات از همین نمونه واضح می گردد. و لهذا به طریق تنمیم می فرمایند: **وَصُحِّحَ** **بِشَمْسٍ** ^۵ «قسم می خورم به صبح وقتی که دم می زند» که در آن وقت نیز انقلابی عظیم روی می دهد، و مردم از خواب بیدار می شوند و مجمع و اسواق آباد می شوند و مسافران راه می روند و تلاش معاش، هر مخلوق را مقصود می گردد و نشاطی عظیم در قوای حیوانیه پیدا می شود و هر چیز روشن و ظاهر می گردد و ستاره های منور بی نور می شوند و لشکرها و قافله ها به رنگ کوه ها سیر می کنند.

و دم صبح کنایت از ظهور اوست آفتاب را که علامت او صبح است به ماهی که در دریا شناوری می کند در ذهن تشبیه داده اند و انتشار نور او را قبل از طلوع به دم ماهی نسبت کرده چنانچه ماهی در دریا از نظر پوشیده می گذرد و به دم زدن او آب می جوشد و منتشر می شود و همچنین حالت آفتاب قبل از طلوع او و انتشار، روشنی اوست.

و بعضی گفته اند که دم صبح کنایت از نسیمی است که مقارن طلوع صبح در ایام بهار می وزد و آن نسیم را تشبیه به دم داده اند که موجب راحت و فرحت جهانیان می گردد، گویا

۱- و بمعنی هذا القول ذهب قساده، و عني بن أبي طالب و سعيد بن حير، و انصحك انظر «جامع البيان» ۷۹/۳۰، «الکت والعلوم» ۲۱۷/۶، «زاد المير» ۱۹۲/۸، و انی هذا ذهب المرقدي في «بحر العلوم» ۲۵۳/۳، و الفرطني في «الجامع لأحكام القرآن» ۲۳۸/۱۹.

صبح به منزله مکروبی یا مریضی بود که حالا فرصت ذم زدن یافت و راحتی حاصل کرد. بالجمله اثبات ذم برای صبح در اشعار فارسی و عربی هردو رایج و مشهور است و لفظ عسعر مشترک است بین الصدیس آمد و رفت، هردو را گوید اگر مقبله و تنفس صبح، مرعی دارند حمل بر آمدن باید کرد و اگر مناسب و تلازم آن منظور کنند حمل بر رفتن باید نمود. و این کمال اعجاز قرآنی است که در این مقام ذی و جهین، لفظ مشترک بین الضدین ارشاد شده. اما بر تقدیر ثانی محض یک انقلاب مذکور خواهد شد زیرا که رفتن شب ابتدای این انقلاب است و ذم زدن صبح انتهای آن، و چون این انقلاب با انقلاب آخرت کمال مشابهت دارد که نمونه حیات بعد الموت است و ظهور محفیات در آن بیشتر می شود و اکتفا بر آن بسیار چسبان است.

بالجمله عرض در این جا آن است که در انکشاف حقیقت خیر و شر هر نفس انسانی بعد از وقوع انقلابات دوارده گانه که مابعد آن انقلابات در دنیا نیز واقع می شود حاجت به قسم و تاکید کلام نماند زیرا که امکان این انقلابات به دلیل عقل ثابت است و بودن آن انقلابات اسباب انکشاف حقیقت خیر و شر بر نفس انسانی نیر در نظر عقل بعد از تأمل ظاهر است. و چون مخبر صادق به وقوع شی ممکن که سبب خبری باشد اخبار فرماید یقین به وقوع آن خبر حاصل می شود و از همین جا است که برای می، حاجت به قسم نیست. به طریق تعلیل می فرماید «...» «به تحفیز این قرآن» که متضمن اخبار قیامت است. «...» هر آینه سخنی است آورده ایلچی خدا. که از طرف خدا رسانیده است پس احتمال کذب و افترا هرگز در آن راه نمی یابد زیرا که کلام الهی قطعی الصدق است.

و اگر کسی را این شبهه در خاطر خلجان نماید که این کلام را بی واسطه حضرت حق تعالی به ما نگفته است تا ما را به مصمون آن یقین حاصل شود بلکه در میان ما و او تعالی وسایط واقع اند و سند متحقق؟ گوئیم: شما که بی واسطه از پیغمبر خدا این کلام را می شنوید بیش از دو واسطه در میان شما نیست. اول کسی که به طریق ایلچی گری از جاب خدا برد پیغمبران کلام را می آرد، دوم پیغمبر.

حالا در جرح و تعدیل این دو واسطه خود تأمل کنید واسطه اول که ایلچی است، موصوف به این صفات است: «کریم» «بزرگ مرتبه و گرامی قدر است.» و عدالت و تقوی

به مرتبه اتم دارد زیرا که بزرگی مرتبه او بدون تقوی صورت نمی‌بندد، چنانچه در حدیث شریف وارد است: **(الْكَرَّمُ التَّقْوَى، وَالْحَسَبُ الْمَالُ)**. و در قرآن مجید نیز اشعاری به این مضمون است: **«كَرَّمَهُ عَدَسَهُ نَفْسُهُ»**. پس عدالت و تقوی در این راوی به هم می‌رسد. حالا در تحقیق قوت حافظه او باید افتاد. صفت دیگر او این است که **«بَنِي قُوَّة»** صاحب قوتی است عظیم، که در حفظ او اصلاً اختلال راه نمی‌یابد و آن چه می‌شنود او را بی‌کم و کاست یاد می‌دارد و به سبب کمال، هر قوت او آن یاد داشته را بی‌کم و کاست ادا می‌نماید و هر چند منظور در این مقام، بیان قوت حافظه و قوت معتبره آن ایلچی است لیکن کمال این هر دو قوت علی‌الاطلاق حاصل نمی‌آید بنابراین، به مطلق قوت او را موصوف فرموده‌اند.

بیان قوت و امانت حضرت جبرئیل

و در حدیث شریف وارد است که: آن حضرت **«رُورِي بِأَحْصَرَتِ جِبْرِئِيلُ»** که مراد از ایلچی موصوف به این صفت، ذات عالی صفات ایشان است؛ فرموده که: حق تعالی شما را به قوت و امانت وصف فرموده است و ثناء و صفت نموده، باری پیش ما از قوت و امانت خود حکایتی بفرماید.

ایشان فرمودند که: قوت من به این مرتبه است که مرا برای تخریب شهرهای قوم لوط که چهار شهر بود فرستادند، در یک شهر از آن شهرها که سدوم نام داشت چهار لک^۱ مرد مسلحدار^۲ سوای زنان و اطفال بودید. من آن همه شهرها را زیر زمین همتم به یک پیر خود برداشته آن قدر نزدیک آسمان بردم که ساکنان آسمان بانگ خروشان و سگان آن شهرهای برداشته می‌شنیدند بار آن همه شهرها را واژگون انداختم و مرا هیچ تعب و کلال محسوس نشد.

۱ - أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۶۵ / ۷) عن طريق محمد بن معاوية به.

و أخرجه أحمد (۱۰ / ۵) والترمذي (۳۲۷۱) وقال حسن صحيح وابن ماجه (۴۲۱۹) والطبراني (۲۶۵ / ۷) (۲۶۶) والدراقطني (۳۰۲ / ۳) والحاكم (۱۶۳ / ۲) و (۳۲۵ / ۴) وصححه علي شرط البخاري. وسكت عنه الذهبي وأبو نعیم في «المعالي» (۱۹۰ / ۶) والمصنف في «مسند الشهاب» (۲۱۰) وأبي يعقوب في «سننه» (۱۳۵ / ۷ - ۱۳۶) وأخرجه ابن المبرق في «المروءة» (۹۳) ورواه المعاصي بن عمران في «برقه» (۱۳۸) عن مبارك به.

۲ - لک، صد هزار و گوشت

۳ - مخفف سلاحدار.

و اما امانت من پس به این مرتبه است که مرا هیچ گاه به چیزی نفرمودید الا بی کم و کاست و بی تغییر و تبدیل به جا آوردم و هیچ رازی با من نگشودید الا که آن راز را در سینه خود مدفون داشتم و نرد غیر در میان نیاوردم و به ذکر کردن این هر دو صفت، دو شرط روایت که عدالت و قوت حفظ است متحقق شد.^۱

حالا به طریق علاوه چند صفت دیگر نیز ذکر می فرمایند که نقاد علم سند و روایت آن صفات را بیز در مقام ترجیح و کمال اعتبار می کنند، از آن جمله است که: «عبدی بعزّش مکّی» «آن ایلچی نزدیک صاحب تخت زودلو و عالی مکان است.» و ظاهراً است که چون روشناسان حضور اگر همیشه در دربار حاضر می باشند با ایلچی گری بفرستند اعتماد هر خیر زیاده تر متحقق می گردد از آن که به زبان هر کسره^۲ یا عهدی آن پیغام برسانند. و جهت اول آن که: رودار بلا واسطه کلام پادشاه را می شود و احتمال آن که در میان کسی آن کلام را کم یا زیاده کرده باشد، نمی ماند.

دوم آن که: رودار عالی مرتبه برای حفظ منصب و مرتبه خود کمال احتیاط را در نقل پیام حضور مرعی می سازد؛ و لهذا بحاری و مسلم از تلامذه امام مالک و دیگرانمه حدیث کسانی را که نزدیک تر به استاد خود می نشستند و از صحبت دائمی آن استاد مشهور و معروف گشته بودند و نرد آن استاد قدری پیدا کرده، در روایت مرّح و مقدم می نمایند و در وقت اضطراب و اختلاف روایت به روایات آن ها تمسک می کنند.

و در عرف دنیا داران نیز پیغامی که از حضور پادشاهی به واسطه امیری یا وزیری برسند معتبرتر می شود از آن که به واسطه خواصی یا دربارانی یا باریداری برسد.

و از آن جمله است که: «مصحح نه امین» «آن ایلچی فرمان برداری کرده شده است.» در آن عالم، که محک دربار مملکت الهی است، و امین دانسته شده است در ارکان آن دربار که بی تأمل و تفتیش به مجرد گفته او عمل می کنند و رسالت او آن قدر در ادهاں مردم آن

۱- الوسیط فی تفسیر القرآن المجید (۲/ ۱۳۱) تاریخ دمشق ۵۰۱/ ۳۲۵، سبل الیهدی و الترشد فی سیرة خیر العباد ۹۵/ ۳، الجامع لأحكام القرآن، ۲۳۸/ ۱۹، بحر العلوم، ۲۵۳/ ۳، معالم المریل، ۲۵۳/ ۲۰، التفسیر الکبیر ۷۲/ ۲۱، تلپ التلویل، ۳۵۷/ ۲۰.

۲- شخصی که به هر کاری برسد همه کاره، کسی که به هر کاری دست یزد ۲. پیک، قاصد، ۳. حاموس

دربار و متوسلان آن سرکار راسخ و مستقر گشته که حکم او را بی تمعیش و تحقیق حکم الهی دانسته در امتثال آن می شتابد، چنانچه چون آن حضرت ﷺ را در شب معراج همراه برد، دربان آسمانان و حاربان بهشت و دوزخ همه به حکم او درها گشادند و آن حضرت ﷺ در هر جا که خواستند، سیر فرمودند؛ چنانچه در حدیث معراج مفصل مذکور است^۱ و همیشه رسانیدن احکام و اقصیه الهی به سکان هر هفت آسمان کار او است گویا که حضرت جرئیل^۲ از حمله فرشتگان این صفت که رسانده پیغام خدا است، ممتاز و عالم گشته اند.

در جمیع اصناف فرشتگان، آمدن ایشان علامت آوردن پیغامی است از جانب خدا و چون راوی به این مرتبه ترقه باشد که جمیع ثقات مراسلات او را قبول نمایند و از مسندش بپرسد، باز احتمال کذب و افترا در خرا و گشایش دادن، مایه حولیایی بیش نیست. و واسطه دوم که پیغمبر شما است شخصی است که ریاضه بر چهل سال باشما صحبت و هم نشینی دارد، و اصلاً بر دروغ و کذب او نه در خلوت و نه در جلوت و نه در غرض و نه در بی غرض مطلع شده اید و این چنین کسی را در حر و روایت معتبرند استثنای معقول تصور نیست مگر آن که محتال الخیال و سودایی باشد که به سبب فساد حواس درونی او صورت های عجیب بی اصل در خیال او می نماید و آوارهای عربیب می شنود و آن چه در خیالش می آید آن را واقع می پندارد.

"وَمِنْ حَيْثُ كَانَ" و نسبت این هم نشین شما سودائی و خیالی، تا این احتمال را در حق خبر او راه دهید زیرا که در این صحبت دراز کمال عقل و زیرکی در او دم به دم و ساعت به ساعت تجربه کرده اید و صحبت خیال و مدرکه او را دریافته اید که از جمیع عقلاً بالاتر است.

و اگر با وصف این همه به خاطر شما برسد که این پیغمبر صورتی را که می بیند و از

۱ - والحق أن يقال والحكمة فيه أن السمع لم تفتح إلا لأخيه، بخلاف ما لو وحده مفتوحاً، وهذا بدن أبصا على أن هروجه، كان بجسده، إذ لو لم يكن بجسده لما استفتح الباب عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۴ / ۲۳)، كذا في مسيم الرياض للمصباحي (۲ / ۲۳۶) وقال الإمام الألوسي مكان جرئيل هو الأخذ بركانه ومكانه لاخذ برمام دابنه إلى أن وصل إلى ما وصل ثم بولى أمره سخنة بما شاء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۸ / ۱۲) وقال السعدي عليه الرحمة چنان گرم در نه قرب براند. که در سدره جرئیل از او بر ماند

زبان آن صورت کلام الهی می شنود از کجا بدانی که صورت جبرئیل است مبادا او را جن یا شیطان به این صورت متمثل شده فریب داده باشد یا آوازی کرده که پیغمبر آن آواز جبرئیل گمان برده.

گویی این همه شهادت شما وقتی پیش می رود که آن پیغمبر گاهی جبرئیل را بر صورت اصلیه اش ندیده باشد.

«وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَفْهِمُ بِلُغَتِهِمْ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَفْهِمُ بِلُغَةِ الْغَيْبِ» و به تحقیق دیده است این پیغمبر آن ابلجی را - بر صورت اصلیه خودش - در کناره آسمان که روشن بود.

یعنی در افق شرقی که به سمت بودن آفتاب در آن سمت اصلاً احتمال اشتباه و التباس نمانده بود.

و چون حقیقت چیزیک بار دیده شد شناخت آن حقیقت در هر صورت و هر لباس سهل و آسان گشت، مثلاً چون طفل آب را در دریا ببیند اگر آن آب در کوره و ابریق نرد او آرند بلا توقف خواهد شناخت که این همه آب است و علی هذا القیاس.

و دیدن آن حضرت علیه السلام حضرت جبرئیل را بر صورت اصلیه اش موجب انکشاف حقیقت جبرئیلی گشته بود که من بعد در هر صورت و هر لباس ایشان را می شناختند.

بیت:

تو خواهی حمامه و خواهی قبا پوش به هر رنگی ترا من می شناسم

الایک بار که به صورت اعرابی برای سؤال از مسائل دین آمده بودند و بسز در شناختن این یک بار آن است که در این وقت ایشان از حقیقت خود که رسالت خدا لازم آن حقیقت است، ترل فرموده در رنگ سائلان خود را نموده بودند و مقدمه وحی و احکام الهی نمود تا تعریف جبرئیلیه خود ضرور می شود.

۱ «بِأَمْرِ الْمَسِّ» یعنی حيث تطعم الشمس في قول الجميع «وهد قول قتادة، ومجاهد، وابن زيد، وسعد بن، وأبو الأحوص، وعامر أنظر تفسير عبد الرزاق ۳۵۲/۲۰، جامع البيان ۸۱/۳۰، «الكنف والبيان» ح ۱۳/۲۷، أ، «النكت والعيون» ۲۱۸/۶۰، «معجم التبرين» ۲۰/۲۵۲، «البحر الوحیر» ۵/۲۲۴، «البحر المحيط» ۸۰/۲۳۵، وعزاه ابن الجوزي إلى المصيرين في زاد المسیر ۸۱/۱۹۳، وكذلك المعمر الزاري في التفسیر لكبر ۳۱/۷۵، وبه قال الطبري، وساق أموال المفسرين. ولم يذكر مخالفهم، جامع البیان ۸۱/۳۰، وأكد ودلل على ذلك ابن كثير في تفسيره ۵۱۲/۲۱، وإليه ذهب الخازن في طلب التأويل ۳۵۷/۲۴.

و در حدیث شریف وارد است که: من جرئیل را گاهی بر صورت اصلیه ایشان ندیده‌ام مگر دو بار. یک بار در زمان فترت وحی که بی تاب شده می‌خواستیم که خود را از بالای کوه بیدارم به این داعیه در مقام اجیاد که مکانی است در مکه معظمه گذشتم در آن وقت جرئیل را دیدم که بر کرسی ززین درخشانه در میان آسمان و زمین از جانب مشرق نشسته‌اند و هیکل ایشان تمام کناره آسمان را فرو گرفته شش پر دارند و پره‌های ایشان همه به مروارید و یاقوت بافته شده شکل عجیب و نورانی مشاهده کردم.

و بار دوم در شب معراج نزد مدرة المستهی نیز ایشان را به همین صورت دیدم، و در قرآن مجید در اول سوره النجم آن هر دو بار مذکور فرموده‌اند مگر آن که در آنجا در ذکر دیدن بار اول: «و من اذلی» مذکور است و در این جا: «و من اذلی» و نکته در تغییر اسلوب این عبارت آن است که در این سوره بیان صدق حریغمبر و وضوح مضمون آن منظور است لفظ: «مبین» مناسب افتاد.

و در آن سوره بیان علو مرتبه پیغمبر و صعود ایشان به اطباق سموات منظور است پس لفظ: «أَعْلَى» چسبان شد.

و نیز ابتدای استوای ایشان که گسایه از تحلی حقیقت جرئیلی در صورتی است که مقتضای آن حقیقت در افق اعلی بود و انتهای دنو و قرب آن صورت، در افق صیین و بعضی از ارباب شهود گفته‌اند که عالم مثال دو افق دارد، افق اعلانی: او متصل به عالم تحرود و تقدس است، و افق ادبانی او ملاصق عالم شهادت.

حقیقت جرئیلی چون خواست که خود را به صورت مناسب کمال آن حقیقت جلوه دهد اول در افق اعلی کسوت شکل و جسم مثالی پوشید و آهسته آهسته نزدیک شد تا آن که اتصال نام به آن حضرت ﷺ فرمود، مراد از افق صیین که اظهار کننده این حقیقت و معنی بود همان جانب پایین عالم مثال است نه افق آسمان، باین تشبیه آن را به افق

۱- أخرجه الترمذي رقم (۳۲۷۲) في تفسير باب ومن سورة النجم، فقد أخرجه البخاري ۲۶۶/۸ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۶۹ في تفسير سورة النجم في فاتها، وفي تفسير سورة المائدة، باب ﴿يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّا يَأْمُرُ بِالْإِيمَانِ﴾، وفي بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿عَلَيْكُمْ أَنْعَمَ فَلَا تُطْهَرُونَ عَلَىٰ عَنَتِهِ أَحَدٌ﴾، وأخرجه مسلم رقم (۱۷۷) في الإيمان، باب معنى قول الله عز وجل ﴿وَتَعَدُّ رِئَاسَةً بَرْزَخًا أُخَرَىٰ﴾

تعبیر فرموده اند ریرا که عوالم غیبیه غالباً در نظر اهل کشف و شهود به صور دوایر نمودار می شوند. و نظم قرآنی در سوره نجم ریر مؤید این تقریر است.

شبهه بعضی از کفره بر کهنات

و چون و حوه اشناء در نزول قرآن به کلی رایل گشت پس احتمال تکذیب اخبار آن بنامد مگر آن که بعضی از کمره به طریق شه این کلام را از قبیل سجع الکهان می دانستند و آن حضرت علیه السلام را کاهن می گفتند!

و حقیقت کاهن آن است که بعضی نفوس انسانی را با بعضی نفوس شیطانی مناسب حاصل می شود، و آن نفس شیطانی از محامع ملائکه که تدبیرات و قایع در آن محامع مذکور می شوند به طریق دزدی چیری شنیده برد آن دوست خود می رساند و آن کس نزد مردم می گوید، و احیاناً مطابق واقع هم می شود.

این معامله شیطانی با افراد انسانی قبل از بهشت آن حضرت علیه السلام خیلی رواج و شهرت داشت چند کس از مشاهیر در این باب گذشته اند، مثل شق و سیطع. و عجایب قصص ایشان در اخبار بالغیب مشهور و مذکور است و در دو آیت دیگر این شه را نیز ازاله می فرمایند.

ازاله این شبهه

و تقریر ازاله این شه آن است که: علم کاهی مستوعب و مستوفی اقسام عیب نمی باشد، حتی که اگراروی اسماء و صفات باری تعالی یا احکام شرعیه را که در عالم غیب مقرر است با حقیقت و بطلان مذاهب ملل و نحل را با احوال بهشت و دورخ را یا آن چه بعد از موت با ارواح رو می دهد و امثال این علوم پیرمسد الکن و لاجواب خواهند ماند، بلکه از تواریح سلاطین و امم ماصیه را ریر نمی تواند بیان کرد، زیرا که مآخذ علم او استراق سمع است از کلام ملائکه که تدبیر و قایع آینده می نماید و بس. پس علم او مقتصر بر بیان وقایع آینده قریب الوقوع است که ملائکه را بر آن وقایع آگاه ساخته اند و به تدبیر و تمشیت آن ها حکم فرموده و چون اخذ این علم به استراق و دزدی است محیط به اطراف و حوالب

آن وقایع هم نمی باشد بلکه به طریق رمز و اشاره یک دو کلمه که دلالت بر اصل آن وقایع نماید علی سبیل الاحمال به دست آن ها می افتد و از طرف خود حواشی و متعلمات آن واقعه را از راه قیاس عقلی و مشق تجربی می افزایند.

گاهی آن واقعه در خارج آن، موافق آن قیاس می آید و گاهی به رنگ دیگر ظهور می کند پس علم کاهن به امور غیبیه بیش از رمز و اشاره نمی باشد و آن هم مخصوص به احوال جزئیات عالم که قریب الوقوع می باشد. و این قرآن، هم مستوعب فنون علم غیب است و هم بیان وسیع دارد که در هدایت و ارشاد کافی است.

﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْعِبَادِ مُنصِفٌ﴾ و نیست این قرآن بر بیان علم غیب، بخل و رزق و قصور کننده.

هر چه آدمی را در معاش و معاد از علم و عمل می باید در آن کوتاهی ندارد، پس در حق این کلام ارشاد تمام، گمان بردن همان حکایت زریاف و بوریاف است. و نیز آن چه بر زبان کاهن می افتد سخن شیطان می باشد که از محامع ملائکه دزدیده آورده است.

﴿وَمَا هُوَ بِمَوْلَى شَافِئٍ رَحِيمٍ﴾ و نیست این قرآن سخن شیطان رانده شده. زیرا که چون شیطان، به سبب بی تعظیم آدم رانده شد او را با آدم عداوت کلی به هم رسید و هم از جانب الهی بغض و عداوت پیدا کرد پس در هر سخن او بدخواهی آدمیان مضر می باشد؛ او را به هدایت و ارشاد و امر و نهی ایشان چه مناسبت کار او اغوا و اضلال است، و هم او را به توحید و ذکر اسماء و صفات باری تعالی و ذکر بهشت و دوزخ و اثبات عالم آخرت و نکوهش بتان و کفار، و تقبیح افعال شهوت و غضب، و تحسین اعمال ریاضت و مشقت، و بیان خوبی حال انبیاء و صلحا و زشتی مآل فراعنه و بدکاران، چه غرض که این امور خار جگر و خاشاک چشم آن لعین اند و بازار چیده او را یک سر برهم می رسد خصوصاً تحذیر از فریب خوردن به مکر شیطان و بیان دشمنی او با آدمیان و هجو و مذمت اتباع او و نکوهش افعالی که مرضی و پسندیده اوست چه امکان که از زبان او برآید. بلکه شیطان از شنیدن این کلام می گریزد و انگشت در گوش می کند تا بشود.

ع: «دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند».

این کلام هدایت فرحام را سخن شیطان پداشتن کمال سفاقت و بی خردی است

چنانچه کافران را به طریق تعییر و توبیح در این گمان فاسد ایشان، می فرمایند: «فَإِنَّ
نَشُورًا» پس کدام طرف می روید. و در چه خیال ها سرگردان می شوید امر واقع را
گذاشته به احتمالات صریحه الاستحاله والامتناع که اطفال معتبر نیز بر آن خندان می کنند
فریب می خورید گویا راه خانه گم کرده به چاه می روید.

در این جا باید دانست که اکثر قراء معتبر: «وَمِنْ هِيَ نَحْيٍ غِيبٍ نَفْسٍ» را که به حرف
«ضاد» نقطه دار هم صورت صاد است، به حرف «طاء» نقطه دار هم صورت طاء است
خوانده اند. و معنی: «ظنین» به «طاء» متهم است. و در این صورت ضمیر: «هُوَ» راجع
به صاحب خواهد بود که عبارت از ذات پیغمبر است. یعنی: و نیست پیغمبر شما بر امر
غیب متهم که چیری را نیند و بگوید که من دیده ام، زیرا که در امور جزئیة سهل بروی
تهمت دروغ ندارید بر این امر عظیم چه قسم او را به دروغ بست خواهید کرد و تهمت
خواهید نمود.

پس این شبه هم زایل شد که شاید این پیغمبر در دعوی دیدن جبرئیل بر صورت
اصلیه اش دروغ گو باشد، و فرق در میان مخرج «صاد» و «طاء» بسیار مشکل است.

بیان مخرج «ض» و «ظ»

اکثر خوانندگان این دیار هر دو را یکسان می برآوردند در مقام «ضاد»، «صاد» می شود
و نه در مقام «ظاء»، «ظاء» مخرج این هر دو حرف را جدا جدا شاحتن قاری قرآن را
صرور است. پس مخرج «ضاد» بیح کساره زبان است به امداد دندان ها که آن ها را اضراس
گویند خواه از جانب راست گیرند، خواه از جانب چپ و برآوردن این حرف از جانب چپ
بر اکثر مردمان سهل می شود و لهذا بیشتر از همان طرف برمی آرند و مخرج «طاء» از طرف
زبان است به امداد بیخ دندان های پیشین از جانب بالا که آن ها را ثنایای علیا گویند مثل
«دال» و «تاء»^۱

۱ - وقد مرأ بطبیس «بالتاء» ابن کثیر، وأبو عمرو، والکسائی، نظیر: «الحجة» ۶/ ۳۸۰، «حجة القراءات» ۷۵۲،
«الکشف» عن وجوه القراءات السبع: ۲/ ۳۶۴.

۲ - انظر «جمع الثان» ۳۰/ ۸۷، ۸۳.

۳ - راجع «المرق» من الصاد والطاء فی کتاب الله عروجل وفي المشهور من الکلام، للإمام أبی عمرو الدانی (المتوفی

بیان مناسبت این قسم‌ها با این مضامین

و نیز باید دانست که: اکثر مفسرین این قسم‌ها را بر مضمون: «به رسول رسول کریم» فرود آورده‌اند، و مقسم علیه همین مضمون را گردانیده. لیکن در تعقیب این قسم‌ها که مدلول حرف «فاء» است در: «ولا فناء» بر ماسبق خود خفایی هست و می‌توان گفت که چون انکشاف جزای اعمال را در روز قیامت بر اسباب دوارده‌گانه معلق ساختند، معلوم شد که قبل از وقوع واقعه تدبیر آن باید کرد و این تدبیر به غیر اعلام حضور خداوندی ممکن نیست که دریافت شود و اعلام او تعالی نیست الا به انزال وحی و فرستادن قرآن. پس بر صحت مضامین قرآن قسم خوردن ضرورت افتاد تا مکلفین بر طبق آن عمل نمایند و در روز قیامت ندامت و حسرت نکشند.

آمدیم بر آن که این قسم‌ها را به این مضمون چه ماسست و کدام دلالت است؟ و جهش آن است که رجوع و استقامت و اقامت هر پنج ستاره، نمونه بار بار آمدن وحی است بر انبیای گذشته و بقای آثار آن وحی تا مدت دراز در امتیان آن‌ها و انقطاع آن آثار بعد از آن مدت و رجوع آن علم به مکمن احتفاء و آمدن شب نمونه زمان فترت است که قبل از وجود با وجود حاتم المرسلین علیه الصلوة والسلام در جهان بود که هیچ کس را تمییز در حق و باطل نمانده بود و آثار وحی به کلی زایل گشته و دم زدن صبح مثل برول قرآن و بعثت آن پیغمبر ﷺ است که هر چیر را چون رور روش کرد به وحی که اشتباه نماند گویا نور انبیای سابق مانند نور ستاره‌ها بود و این نور آفتاب درخشان و لعم ما قبل:

شعر:

بأنه شمس فضل هم کواکبها   یظهرن أنوارها للباس فی الظلم
حتی ادا طلعت فی الکون عم هدی   هدی للعالمین واحیت سائر الامم

و چون از بیان صدق این کلام اعجاز نظام و ابطال نقایص و مخالقات آن، فارغ شدند حالا به طریق حصر شمه از صفات این کلام بیان می‌فرمایند که در حق او این قسم

۴۴۲هـ، و معرفة الفرق بین الصاد والظالم، لأبو بكر الإسماعیلی المعروف بابن الهيثم الشاعر، المسمى ۶۳۴هـ، الفرق بين الصاد والظالم، لشيخ الدين الشافعي، (مسمى ۸۷۹هـ) الاعتماد في بيان الظالم والصاد، لمحمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجبائي (المتوفى: ۶۷۲هـ).

احتمالات را گنجایش نیست.

«وَلَا يَكْرَهُ» نیست آن قرآن مگر پندی، که به سبب اشتغال او بر اسماء و صفات الهی حکم ذکر در او پیدا کرده که وسیله تقرب و وصول الی الله می تواند شد.

«مَعْنِي» برای جهایان، و مراد انسان و جن و ملک است زیرا که پند و ذکر را غیر از این سه فرقه نمی شناسند. آدمی و جن هم با این کلام پند می گیرند و از معاصی محفوظ می مانند و بر طاعات رغبت می کنند و هم به تلاوت آن قرب معنوی با خداوند حقیقی حاصل می نمایند و ملائک به تلاوت او انس دارند و از دور دور برای شنیدن آن می آیند و حروف و کلمات او را خدمت می کنند و بر آسمان می برند و به معرض قبول می رسانند و این همه موجب زیادتی قرب آن ها عند الله می گردد.

ولیکن استماع به این صافع قرآن، خاص است «وَلَا يَكْرَهُ» پس شایسته است که «برای کسی که می خواهد از شمار راست روی را» زیرا که کح روی در فهم معانی قرآن ریاده تر موجب قسوت قلب و دوری از پند و بُعد و حجاب فکرت از خداوند حقیقی می گردد. پس مثال قرآن مثال غذای صالح است که در بدن صحیح موجب مزید قوت و کمال صحت می شود و در بدن فاسد الاحلاط موجب مزید مرض و افراط ضعف می گردد چنانچه در جای دیگر فرموده اند: «فِي مَرَضٍ مَرَضٌ مَرَضٌ» بیز فرموده اند: «وَمَا أَدْرَاكَ فِي مَرَضٍ مَرَضٌ مَرَضٌ» و لهذا محققان گفته اند که: قرآن معید و نور پیغمبر و صحت اولیاء و وعظ و نصیحت علما همه مانند عدا است برای حفظ مذاهب و تکمیل آن، و آن چه به منزله دوی مرض جهل و گمراهی است چیز دیگر است و رای این چیزها، و اگر این چیزها مانند دوی بودند هیچ کس در عالم به مرض گمراهی گرفتار نمی ماند و همه رو به صحت می آوردند.

حالا اشاره به آن چیز می فرمایند که آن چیز به دست خداست و هیچ کس را در آن دخل نیست «وَمَا يَشَاءُ» ولیکن شما نمی خواهید. راست روی در علم و عمل، «وَمَا يَشَاءُ» «اللَّهُ» مگر وقتی که خواهد خدا.

انسان به قبضه اقتدار خدا مجبور است

زیرا که شما در قبضه اقتدار او محصوراید اراده شما تابع اراده اوست مثل چهره‌های باری در دست چهره‌باز، فرق این است که او تعالی با اراده خود در شما اراده و اختیار پیدا می‌کند و شما به موجب آن اراده و اختیار کارهای نیک و بد به عمل می‌آرید و مستحق ثواب و عقاب می‌شوید و چهره‌بار را قدرت خلق اراده و اختیار در چهره‌های تصویر نیست، محض تحریک می‌کند و لهذا فعل چهره‌ها منسوب به چهره‌باز می‌گردد و مدح و ذم عاید به حرکات چهره‌ها نمی‌شود بلکه به چهره‌بار، به خلاف آدمیان که چون به اراده و اختیار خود کار می‌کنند مورد مدح و دم و ثواب و عقاب می‌گردند.

و لهذا عقلا گفته‌اند که، توسط مختار در میان فعل و سبب آن علاقه فعل را از آن سبب قطع می‌کند چنانچه خطا و صواب در تدابیر دیوی به مشورت دهدگان و ککاش کسندگان منسوب نمی‌سازند بلکه صاحب خطا و صواب را ذم و مدح می‌نمایند و علی هذا القیاس در جمیع امور این قاعده ملحوظ است و با وصف تخصیص مشیت هدایت با بعض افراد، عموم ربوبیت او تعالی به همه جهانیان به حال و برقرار است زیرا که صفت او: **رَبُّ الْعَالَمِينَ** است یعنی پرورش کننده عالم‌ها است. پس رضای او در طاعت اوست و غضب او در معصیت او تا ربط عوالم با یک‌دیگر برهم نشود و محتل نگردد. و اگر از اهل معصیت نیز مانند اهل طاعت راضی می‌شد و برایشان خشم نمی‌فرمود عالم قهر و سیامت و حکمت و عدالت او که دوزخ و طنقات آن از آثار آن عالم است؛ معطل می‌ماند. و اگر اهل طاعت را به نوازش تخصیص نمی‌فرمودند و نعیم بهشت به ایشان ارزانی نمی‌کرد عالم لطف و قدردانی او، بهشت و درحات آن و حور و حدام بهشت از آثار آن عالم است، معطل و بیکار می‌شد.

سوره انفطار

مکی است، نوزده آیه و سیصد و بیست و نه حرف است.^۱

ربط این سوره با سوره ی: ادا الشنن ثورث.

و ربط این سوره با سوره: **سورة النور** که در آن قدر ظاهر و هویدا است که حاجت بیان ندارد و بلا تشبیه این سوره را مصرع دوم آن سوره توان گفت، بلکه اگر محتاج به بیان است وجه فرق آن است که منظور در این سوره بیان حوادث ابتدایی قیامت است که به چه رنگ این عالم خراب شده عالمی دیگر بنیاد خواهد یافت، و در آن عالم قوت علمیه انسان به اوج کمال خود خواهد رسید و قوت عملیه او به رور قوت خیالیه و تفسیر مواد و اسباب، حکم قدرت رب العالمین عزوجل خواهد گرفت که به طریق: **سورة النور** سرانجام مرادات می فرمایند، و معنی خلافت انسان در آن روز به کمال وضوح جلوه گر خواهد گشت. لیکن در این سوره اکتفا بر کیفیت خرابی اصول عالم فرموده اند و در آن سوره به تفصیل کیفیت خرابی اصول و فروع این عالم و کیفیت تعمیر هر دو منزل آن عالم که بهشت و دوزخ است، ارشاد نموده.

و در این سوره بر بیان احاطه علمی انسان بر جمیع آن چه در دنیا از افعال و ترکات از او

۱- مکیة بقول الجميع، وقد حكي لإجماع في ذلك المأورد في «الكت والعين» ۶۰/۲۲۰ واین عطية في المحرر الوحید ۵۱/۲۶۶ واین الجوري في زاد المسیر ۸۰/۱۹۵، وبقراط في «تجامع لأحكام القرآن» ۱۹۰/۲۶۲، والشوكاني في فتح القدير ۵۰/۳۹۲.

۲ «التصير الثعلبي» (۶/۱۲۵)

صادر شده اکتفا فرموده‌اند، و در آن سوره بیان احاطه علمی او بر آن چه نقد وقت خواهد بود از حیات و خدائیت ممتازچه از افعال و ترک کثیره که لازم جوهر نفس او خواهد گشت، منظور داشته‌اند.

و نیز در این سوره از این میان انتقال به اثبات محازات و رد اعتقاد مسکران آن فرموده، و در آن سوره از همین بیان به اثبات رسالت و نزول قرآن و رد مسکران آن انتقال نموده بنابراین اختلافات این هر دو سوره جدا جدا مازل فرموده‌اند.

تفصیل این اجمال

تفصیل این اجمال آن که: چون می‌خواهند که عالمی را خراب سازند و عالمی دیگر از همان مواد و صور ترتیب دهند ناچار اول به هدم اصول و ارکان آن عالم متوجه می‌شوید و در مورد آن، کم و زیاده از نقل و تحویل به کار می‌برند و در صور نیز تصرف می‌نمایند تا پاره از مواد که مصور به صورتی بود با پاره دیگر جمع شده صورتی دیگر مناسب عالم نو پوشد و کارهایی که در آن عالم منظور است از آن صورت سرانجام پذیرد و چنانچه در وقتی که حویلی را باغ، یا باغ را مقبره یا رمین افتاده را حویلی یا حرابه‌ها را مزرعه و منقله می‌سازند همین قسم به عمل می‌آید.

آدمی را برای تکمیل رتبه خلافت در این جهان آورده‌اند

و عالم دنیا در حقیقت نسبت به نوع انسانی عالم اقامت و دوام سکونت نیست بلکه محض سرای کسب کمال او را در این جا آورده‌اند تا بعد از تکمیل خود رتبه خلافت الهی پیدا کند و عالمی دیگر را به کمال وسعت علم و عمل آباد سازد و در آن عالم سکونت دائمی اختیار کند. پس در دنیا اولاً او را از دو چیز مرکب آفریده‌اند: یکی آسمانی، و دوم زمینی آسمانی، روح است و زمینی، جسم او و لهذا غذای جسم او دم به دم از زمین می‌رسد و غذای روح او لمحله لمحله از آسمان نزول می‌فرماید و سایر ورزش خلافت و تصرف او در چیزهای زمین و چیزهای آسمان هر دو تصرف داده‌اند تا سلبقه جمع و تألیف پیدا کند و شایان خلافت کبری گردد و از این است که جمیع مخلوقات زمین را از معادن و احجار و

از ساتات و اشجار و از عیون و آنهار از حیوانات ماشی و طیار در کار خود مصروف می سازد و به جمع و تالیف دائمی می پردازد و مصنوعات عجیه از هر جنس غذا و مسکن و مرکب و ملبوس بر روی کار نمایان می کند و مشابیهت با جناب خالق الاصول و الفروع در افاضه صور بر مواد و اختراع صورت های عجیه ذوات الحواص و الاحکام پیدا می نماید.

و همچنین از مخلوقات آسمانی که ستاره های ثابت و سیاراند و فرشته های عالی مقدار چیز بسیاری را در حوایج خود به کار می آرد، و طریق تسخیر آن عالم دور دست می شناسد. اما بر حی را در این کار نقصان عظیم لاحق می گردد که به تصرفات بی جا از رتبه خلافت چه بلکه از مرتبه بندگی دور می افتد و آن چه بایستی کرد نمی کند و آن چه نبایستی کرد می کنند و مستحق وبال و نکال می گردند لاجرم دار آحرت را برای امتیاز در میان هر دو فرقه مقرر فرموده اند تا ملکه خلافت کسری که نیکان را به دست آمده در آن دار به وسعت و دوام ظهور فرماید، و ملکه بغی و عداوت و دوری از مرضیات حاوید خود که بدان را نصیب شده نیر در آن دار به اوج کمال رسیده مشورتناهی قبیحه دائمه شود و برای این کار در آن دار جمیع اجسام و ارواح را خادم این مخلوق ساختن ضرور افتاد زیرا که به نیة این مخلوق ضعیف، طاقت دوام و سرمدیت دارد و نه روح او قادر بر افعال عظیمه دائمه است لهذا چنین قرار یافت که ارواح آسمانی همه بمد روح او شوند و قوی عقلیه و خیاله آن ها در قوی عقلیه و خیالیه این مخلوق ملهوف و پیچیده شوند، و مواد زمینی به تمام ها در جسم این مخلوق و متعلقات این مخلوق که موضوع صناعات اوست از ملایس و مآکل و مساکن و ترهات بلکه سلاسل و اعلال و حیات و عقارب و میران و شعله های سوزان امداد نمایند و به کار او مصروف شوند تا معنی خلافت بیکان و بغی و اناق بدان در احسن صورت حلوه کند.

بیان چهار انقلاب

پس در این سوره چهار انقلاب را یاد فرموده اند که متعلق به اصول این عالم است. اول: ترقیدن آسمان که به سبب آن تعلق عقول و نفوس سماوی به آن احرام باطل خواهد شد، و تعلق آن عقول و نفوس به نفوس اسانیه رو خواهد داد. و در شرع از این مطلب چنین تعبیر فرموده اند که فرشته های هر هفت آسمان در آن روز

غذای اهل محشر در آن موقف خواهد بود و الی غیر ذلک مما يطول الکلام بذکره مفصلاً. و این دو انقلاب، انقلاب زمینی است که به سبب آن وسعت مواد جمیع انسانی حاصل خواهد شد تا موضوع الصاعه آن نفس و سبعه و روح کامله تواند بود بعد از این چهار انقلاب، بنیاد عالم نو که آخرت نام دارد نهاده خواهد شد. و اصل الاصول آن بنیاد انکشاف کیفیت اعمال بیک و بد است که بر نفس انسانی خواهند گشاد و لهذا در آن سوره بعد از ذکر این چهار انقلاب، همین معنی را ذکر فرموده اند.

و وجه اکتفا بر همین چهار انقلاب آن است که اصول عالم عبد التحقیق همین چهار چیز است: آسمان و ستاره و آب و زمین و چیزهای دیگر همه از اجتماع آثار و اجرای این هر چهار ناشی شده اند.

معادن و موالید و حیوانات و کائنات الحو خود برد جمیع عقلا از همین چیزها پیدا می شوند اما عنصر هوا و آتش را طاهریتان کارخانه عقل، ارکان مشغله گمان برده اند. اما تحقیق آن است که هوا جسمی است که به لطافت آب یا به تأثیر بعضی کواکب کم و زیاد پیدا می شود. خود معدن مستقر ندارد و صورتی نمی پذیرد، کار او سیر و دور است و رسانیدن کیفیات مخلوقات عالم از یکی به دیگری مثل رسانیدن بودر شامه و آواز به سامعه و رطوبت و برودت و حرارت و یسوست در لامسه و علی هذا القیاس.

و آتش همان هوا است که به سبب حرکت عبیه، یا به تأثیر آفتاب اشتعال پذیرفته، این صورت گرفته است و کار او بسج و پخته کردن چیزهای خام و احراق آن چه بیکار شده است به منزله مصالح غذا است که فی نفسه در کار نیست و لهذا معدنی جداگانه ندارد، چنانچه فیلسوفان تحلیل می کنند که کره هوا و کره باران لای هردو کره آب و کره زمین محیط اند، سخنی است بی دلیل چنانچه امتناع خرق و التیام بر آسمان و ستاره ها نیز از همین وادی است.

و این سوره را از آن جهت سوره انفطار نامیدند که ترقیدن آسمان عمده ترین اسباب تعلق عقول و نفوس سماوی است با نفس انسانی و این تعلق در حقیقت همان است سبب حصول علم "فدمت و حرب" که منظور بیان آن است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» «وقتی که آسمان برترقد» و کیفیت ترقیدنش در جای دیگر چنین مذکور فرموده اند که: جسمی شبیه به عمام از زیر عرش الهی نرول نماید و به سبب صدمه آن جسم، آسمان ها پاش پاش شوند و در حقیقت آن عمام صورت نحلی قهر الهی است که برای تحریب این عالم متوجه خواهد شد.

و در این حا بعضی از کیا سؤلی دارند که جواب طلب است، گویند که: در ابتدای این عالم از زمین شروع کرده اند که: «حَتَّىٰ بَلَغَ فِي الْأَرْضِ حِمْلُهَا سِتُورَی سَمَاءٍ» و در خرابی آن اول به آسمان چرا آغار کردند؟ جوابش آن است که: چون بای عمارتی منظور می شود اول او را از ریرسا بسپاد می نهد و چون هدم عمارتی منظور می شود اول او را از بالا آغاز می کنند.

«وَلَا تُكْوِرُ كَبُ ثَبْرَتِ» «وقتی که ستاره ها پراکنده شده ببرند» و به سبب این دو انقلاب مذکور تعلق نفوس سماویه به آن کواکب و آن آسمان ها باطل می شود، و در ضمن این تعلق عقول به نفوس سماویه بی ربط طل شود، و قوی خیالیه افلاک نیر به تبعیت نفوس از اجرام آن ها معارقت کنند و آن نفوس با نفس انسان امتزاج و اتحاد پیدا کند و فیضان عقول و کارپردازی خیال فلک همه تعلق به نفس انسانی گیرد و وسعت به غایت عظیم او را دست دهد و اطلاع بر معنی: «مَقْدَمٌ وَ حَرَبٌ» کلیاً و جزئاً و تعقلاً و تخیلاً بالصور المناسبة او را حاصل آید.

«وَرَدُ الْبَحْرِ وَجُرَتْ»^۱ «ووقتی که دریاها روان کرده شوند» و حالتی که از رکود و وقوف در این وقت دارند متغیر شوند. و شیخ ابومنصور ماتریدی^۲ گفته اند که: اول دریاها در یک جا جمع کرده شوند، بعد از آن به سبب غلیان مشتعل شوند و آن‌ها را برافروخته، پاره را دود سازند که فضای عرصات قیامت را پُر کند و پاره از او آتش دوزخ شود. پس در این سوره ذکر اول انقلاب دریاها است که از سکون و رکود متغیر شده جاری گردند و همه دریاها محتلط شده یک دریا شود، و در سوره تکویر آخرین انقلاب مذکور است که تسجیر و برافروختن است. و در این سوره برای مناسبت «بعثرة القبور»، تسجیر را اختیار فرموده اند زیرا که آمدن آب در زیر بیاورد موجب زیر و زبر ساختن عمارات می‌گردد، و در آن سوره برای مناسبت تسعیر جحیم، تسجیر و افروختن را اختیار نموده.

بیان قطعات بحر

و در لغت عرب بحر خاص نام دریای شور است. و جوی‌های شیرین را هر چند آن‌ها عربص و عمیق باشند آنها را می‌نامند پس آوردن جمع بحار با وجود آن که دریای شور یک چیز است، بطریقه تعدد قطعات و حلقات او است، چنانچه اهل مسالک و ممالک نوشته اند که: پاره از دریای محیط مسمی به بحر چین است، و پاره مسمی بحر هند، و پاره مسمی بحر فارس، و پاره مسمی بحر قلم که در میان حبشه و عرب جاری است، و پاره مسمی بحر روم که جزایر فرنگ در وسط آن واقع است و پاره مسمی بحر خزر و الان و علی هذا القیاس.

و به سبب تسجیر بحار ماده ابدان انسانی و اسباب تعدیب و عقوبت آن ابدان ازدیاد پذیر خواهد شد، و تعلق نفوس سماوی به آن ابدان صحیح خواهد گشت.

«وَرَدُ الْبَحْرِ وَجُرَتْ»^۳ «ووقتی که قبرها زیر و زبر کرده شوند» و آن چه در ته زمین بود بر روی زمین آید و با هم احرای ابدان مختلط و آمیخته شوند بعد از آن بارانی که قوت حیات در آن مودع است از زیر عرش بیارد، و آب آن باران حکم منی مرد دارد بعد از آن به نوحه

۱. ابن الماء البحر، وفي «تهذيب المعجم» (دولماء البحر هو المنجم) ۲۸۲/۱ «تهذيب اللغة» (محرر) ۲۸۲/۱، وانظر «العربین» ۱۳۴/۱.

حضرت اسرافیل، ارواح انسانی به ابدان خود متعلق شوید و ارواح آسمان خادم و ممد آن ارواح گردند و حشر قایم شود.^۱

و در آن وقت ﴿عَلِمْتُ نَفْسِي مَا مَدَّتْ﴾^۲ بدانند قسمی از نفس - که نفس انسانی است - چیزی را که پیش فرستاده است. «به سوی خدا از نیکی و بدی.

و معنی پیش فرستادن، کردن است زیرا که هر چه کرده شد در دفتر اعمال ثبت گشت و آن دفتر به دست نویسندگان اعمال به حضور معلی رسید.
و حرفه «و آن چه تأخیر کرده است» از نیکی و بدی.

و معنی تأخیر کردن ترک کردن است زیرا که هر چه کرده نشد در دفتر اعمال ثبت نگشت و به حضور معلی نرسید.

و بعضی از مفسرین: از تقدیم پیش فرستادن مال و صدقات مراد داشته اند که این همه دحیره آخرت می شود، و از تأخیر گذاشتن مال برای وارثان مراد داشته اند.

و بعضی از «ما مَدَّتْ» فرزدان پیش رفته را اراده کرده اند، و از «و حرفه» فرزدان پس مانده را.

و بعضی از تقدیم، تقدیم عمل خیر و شر در اول عمر اراده کرده اند و از تأخیر، تأخیر عمل آن در آخر عمر.

و بعضی گفته اند که: عمل خیر و شر خواه فعل باشد خواه ترک همه در: «ما مَدَّتْ» داخل است و رسم بیک و بد و مذهب و طریقه که بعد از شخص مسلوک و متبع می ماند در: ﴿الْآخِرَةُ﴾^۳.

و در حدیث شریف است به روایت عبدالله بن مسعود «: که: (ما قلعت من خیر او شر وما اخرت من سنة حسنة اسن بها بعدة فله اجره واجر من اتبعه من غیر ان ينقص من اجورهم شیء او سنة سيئة عمل بها بعدة فعليه وزره ووزر من عمل بها بعدة لا ينقص من اوزارهم شیء).^۴

۱ - روه الطبرانی ۳۵۴/۹ (۹۷۶)، والحاكم في المستدرک ۲۰/۲۹۶ - ۲۹۷، ۵۹۸ - ۶۰۰ من حدیث ابن مسعود، مرفوعاً وقال حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یحرجاه وقال البیهقی في الشعب ۳۱۲/۱۰

۲ - التفسیر الکبیر: (۷۳/۳۱)

۳ - خرج هذا الأثر عن ابن مسعود الإمام اس العارک في کتاب انهد له (ص ۵۱۷) وعزاه الإمام السوطي في الدر المشور لعدد من حمدا، وابن أبي حاتم انظر الدر المشور (۸/۲۳۸) وذكره الإمام السوي في شرح السنة، باب ثواب

و نیز در حدیث شریف است که: سائلی به حضور آن حضرت ﷺ آمده ایستاد و سوال کرد، حاضران سکوت کردند از جمله مجلس شخصی برحاست و او را چیری داد و دیگران نیز به متابعت او دادن آعار نهادند. آن حضرت ﷺ فرمودند که: هر که رسم نیک آغار نهاد و مردم به آن رسم عمل می کنند او را هم احقر خود است و هم احقر دیگر عمل کنندگان بی آن که از احقران ها چیزی ناقص شود، و همین قسم هر که رسم بد آغار نهاد و دیگران نیز به آن رسم عمل کنند پس بروی هم وبال است و هم وبال دیگر عمل کنندگان بی آن که از وبال آن ها چیزی ناقص شود. راوی گوید که: بعد از نقل این قصه حذیفه بن الیمان این آیه تلاوت کرد که: ﴿عَلَّمْتُ نَفْسًا مَّا قَدَّمْتُ وَآخَرْتُ﴾^۱

به هر حال مراد آن است که نفس انسانی را اطلاع بر نیکی ها و بدی های خود به تفصیل دست خواهد داد، و چون خواهد دید که من آن چه پیش فرستاده ام همه بد بود و آن چه پس گذاشتم و ترک کردم همه نیک بود؛ و ثمره نیکی در این جا این است و ثمره بدی این او را بدامت عطیم و سورش حگر بر خط بهمی خود رو خواهد داد. در آن وقت او را گفته خواهد شد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ﴾ «ای آدمی» که نام تو مشتق از آنست، است.^۲

چرا به یاد حق آنست نگرفتی و نیکی ها نکردی و چرا به غیر حق که همه مار و کژدم بود به صورت قلاده های حواهر و نگینه های ززین نمودار شده مأنوس شدی و الفت گرفتی.

«م. عر»^۳ «چه چیز فریب داد تو را.» نفس یا شیطان یا حلق یا دنیا، «بر من حربه»^۴ «به پروردگار تو- که تو را به انواع پرورش تربیت فرمود- و به مقتضای این صفت خود که گرم است.» تا تو معامله نمود، تا آن که داغ معصیت و مخالفت او بر خود نهادی و فضیلت بزرگی خود که تو را بر جمیع مخلوقات داده بودی بر باد دادی.

من دعا إلى هدى أو لحياء سنة، وذكره بلفظ مختصر (۱/۲۲۲).

۱- المستدرک ۵۱۶/۲ - ۵۱۷ - ك التفسير، وصححه الذهبي وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً رواه ابن ماجه وقال البوصيري: إسناده صحيح (السنن - المقدمة، ب من من حصة أوسنة ح ۲۰۶)

۲ «ي» «الهدى» «فتت» وأصل النفس والأنس والإنسان من الإناس وهو الإنصار، وهي الهامش في (ح) (وأصل لإنسان والناس من نفس إذا أضر)، ۲۱۶ ۲۱۷.

بیان معنی «کریم»

و در معنی «کریم» سخن ها گفته اند. بعضی گویند: «کریم» آن است که هر فعل او انعام و احسان باشد و در حرکت و سکون او خیری مضمّن.
و بعضی گویند که: هر که در انعام و احسان جز نفع به خود یا دفع ضرر از خود منظور نداشته باشد «کریم» است.

و بعضی گویند که: «کریم» آن است که آن چه بر ذمه خود باشد یا نباشد به دیگران بدهد و آن چه از خود بر ذمه دیگران باشد نخواهد.

و بعضی گویند که «کریم» آن است که هر چیزی اندک را قبول کند و بروی مرد بسیار دهد و مقتضای کرم او تعالی است که محض بر عهوار حرام اکتفا نمی فرماید بلکه با این همه معصیت و نافرمانی دم به دم ابواب احسان و تربیت و پرده پوشی بروی گناهکاران می کشاید.

سوالی جواب طلب

و در این جا سوالی است جواب طلب. حاصلش آن که در مقام انکار معرور بودن و برای عرور سرزنی کردن، ذکر صفت قهر مناسب تر بود زیرا که معرور شدن از قهار جای انکار و توبیخ است، برخلاف معرور شدن به کرم کریم که محل توبیخ و انکار نیست؛ زیرا که کرم کریم موجب عرور می شود، چنانچه در تواربغ مذکور است که، روری در مجلس نوشیروان خدمتگاران و خواص حنده کردند مؤبدی از مؤبدان حاضر بود، عرض کرد که، این خدمتگاران از حضرت نمی ترسند که با هم به حضور این قسم حنده ها می کنند؟ نوشیروان گفت: ما را می باید که دشمنان خود را ترسانیم نه که خدمتگاران خود را.

و نیز از حضرت امیر المومنین مرتضی علی کرم الله وجهه مروی است که: ایشان روری برای کاری سه بار علام خود را آوار دادند او جواب نداد از حجره برآمدند که مبادا علام حای رفته باشد، دیدند که بر سر حجره ایستاده است، فرمودند: ترا چه شد که جواب به من ندادی؟ علام گفت که: اعتماد بر کرم شما داشتم و ارتأدیب و تعریب شما ایمن بودم. امیر جواب او را پسند فرمودند و او را آزاد کردند. پس ذکر آن چه باعث غرور باشد در مقام انکار

غرور مناسب نیست؟

جواب آن است که: ذکر صفت کرم در اینجا برای بیان وجه غرور است، یعنی: غرور تو از جهت آن که او کریم است پیدا شد، چنانچه از حضرت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه منقول است که می فرمودند: (الهی غرنی حلمک لو اخذتنی بالاولی ما اجرأتک علی الثانیه) «مغرور کرد مرا حلم تو اگر به گناه اول می گرفتی بر گناه دوم جرأت نمی کردم».

و از حضرت فضیل بن عیاض منقول است که: از ایشان پرسیدند که اگر شما را خدای تعالی روز قیامت به حضور خود ایستاده کند و پرسد که: «مغرور، برکت بحرمه» چه خواهید گفت؟ گفتند خواهیم گفت: (غرنی ستورک المرخاة). «فریب داد مرا پرده های فرو رفته تو که هر چند گناه کردم فضیحت نکردی دانستم هیچ گاه نصیحت نخواهی کرد».

و این معنی از حضرت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه نیز منقول است که: (کم من مغرور بالستر علیه و کم من مستدرج بالاحسان الیه).

و چون استفهام انکاری بر مجموع کلام وارد شد، معنی آن توبیخ و سرزنش گشت بر غروری که از ملاحظه کرم کریم پیدا می شود، و چون انکار غرور بر کرم که عمده اسباب غرور است متوجه گشت انلع شد در معنی غرور، زیرا که چون به ملاحظه کرم، غرور نشاید با ملاحظه قهر او چگونه می شاید؟! و او تعالی چنانچه کریم است همچنان قهار است و همچنان منتقم است، و با این همه حکیم است و چون حکمت مقتضی آثار قهر و انتقام شود آثار کرم ظاهر نگردد، زیرا که احسان و کرم در حق بدکاران خلاف مقتضای حکمت است هم از اینجا است که آن حضرت علیه السلام چون این آیت تلاوت فرمودند ارشاد کردند که: (غَرَّه بِاللَّهِ جَهْلُهُ) ^۱ «آدمی را مغرور کرده است نادانی او»، که یک صفت پروردگار خود را که کرم است ملاحظه نمود و صفت دیگر او را که حکمت و عدالت است از نظر صافقت کرد.

و جواب دیگر توبیخ بر کاری جایی می کنند که مظنه واقع شدن آن کار باشد و فعل غرور به کرم کریم البته مظنه وقوع است بسا است که کسی به کرم کسی مغرور می شود و مغرور شدن به قهر و انتقام هرگز واقع شدنی نیست، انکار و توبیخ بر آن چه سست دارد! مثلاً

۱- التفسیر التعلیقي، (۱۶ / ۱۲۶)

۲- بحرود روح البیان، (۱۰ / ۳۵۷)

در عرف می‌گویند که: بر حلم فلاتی اعتماد مکن زیرا که حلم محل اعتماد می‌تواند شد و هرگز نمی‌گوید که بر خشم فلاتی مغرور مشو و اعتماد مکن زیرا که غضب و خشم محل اعتماد و جای غرور نیست بلکه محل پرهیز و جای حذر است.

و بعضی از بزرگان گفته‌اند که: آوردن این صفت برای تلقین جواب است تا سده بگوید که: «غرنی کرُمک» معرور گرداید مرا کرم تو، لیکن این جواب پیش نمی‌رود؛ زیرا که کرم او تعالی به مقتضای حکمت صادر می‌شود و حکمت او هرگز تقاضای آن نمی‌نماید که جزای بندگان را مهمل گذارد و با انتقام مظلوم را از ظالم نکشد و حقوق خلق را ضایع سازد و محسن را از مسمی و متقی را از فاجر ممتاز نگرداند.

پس در این جواب فی العور الرام خوردن است که به اثبات کرم، انکار حکمت من کردی و بیز کرم او تعالی سابق از خواش آدمی است؛ بدون عوض و غرض او را پیدا فرموده به انواع نعمت‌ها تربیت نموده، و کرم سابق موجب کرم لاحق نمی‌شود که از گناهان او بالکلیه درگذرند و اصلاً او را بر بدی‌های او تنبیه نکند بلکه کرم سابق او تعالی ربابه تر موجب عذر و هراس است زیرا که اگر کسی را بر کسی حق نعمت باشد محالست او امر و بواهی او نماید حای آن هست، اما عصیان منعم خود و کفران ولی نعمت خود، به عایت مخوف و شنیع است و کرم سابق آن منعم تقاضای اعماص نظرات این ناسپاسی‌ها نمی‌کند بلکه در عرف این قسم اعماص را دلت و ضعف و خواری می‌شمارند خصوصاً چون در معرفت منعم قصور کند و نعمت‌های او را به غیر او منسوب سازد یا در مقام محالف او صرف کند. (أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ).

حالا باید دانست که در این حاسه چیز است: «غرور» و «تمنی» و «رجا». در قرآن مجید جا به جا «غرور» و «تمنی» را مذمت فرموده‌اند چنانچه در این آیت و در آیت دیگر: «وَلَا يَغْرَتُكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ»، و در آیت: «لَسْ رَاسُكُم بِيَدِ اللَّهِ» و «وَلَا يَغْرَتُكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ» و در آیه: «تِلْكَ آفَاتُهُمْ» اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

و «رجا» که به معنی امید است در قرآن و حدیث ممدوح و پسندیده است چنانچه جا به جا در مقام مدح مؤمنان و نیک کاران: «سَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ» وارد است. پس در میان این هر سه چیز تفرقه واضح بیان باید کرد تا با هم امر ممدوح و امر مذموم ملتبس نشوند

باید دانست که حقیقت امید آن است که آدمی در انتظار چیز مرغوب خوش باشد و حصول هر مرغوب را سببی در کار است و الا انتظار متحقق نشود.

اکثر اسباب نجات را گذاشته متوقعه نجات بودن، معروری و نادانی است

پس اگر اکثر اسباب آن چیز جمع شده باشند انتظار آن چیز بکشد و خوش وقت بگذرانند این حالت رجا و امید است، چنانچه مزارعی که تخم حید را در زمین خوب انداخته است و بروقت آبپاشی می کند و منتظر برداشتن غله می باشد.

و اگر اکثر اسباب آن چیز فوت شوند و انتظار آن چیز کشیده شود این حالت غرور و حماقت است، مانند مزارعی که تخم را در زمین غیر صالحه انداخته و دست از آبپاشی کشیده منتظر برداشتن غله نشسته ماند.

و اگر در حصول اکثر اسباب شک واقع شود و انتظار آن چیز در خاطر باشد، این حالت تمنی و آرزو است. مثل مزارعی که تخم در زمین صالحه انداخته است اما آبپاشی نمی کند یا در زمین شور تخم انداخته به آبپاشی مشغول شده برداشتن غله را آرزو مند است.

پس بده را باید یک اسباب نجات و فلاح را به قدر مقدور در خود جمع سازد و بعد از آن منتظر رحمت الهی بوده خوش وقت و شاداب بگذراند، و هر که اکثر اسباب فلاح و نجات را فوت می کند و منتظر حصول فلاح و نجات است، مغرور است و در صورت مشکوک بودن حصول اسباب آرزوی بیش نیست و این هر دو مرتبه عند الله مذموم و مستقبح اند.

بیان قصه سلیمان بن عبدالملک

حکایت کند که سلیمان بن عبدالملک از شام برای حج خانه کعبه می رفت در راه مدینه منوره با حضرت ابوحارم او را ملاقات دست داد، از ابوحارم پرسید که: فردای قیامت ملاقات بندگان با پروردگار خود چه قسم خواهد شد؟ ابوحارم گفت که: اگر بنده در دنیا نیکی کرده رفته است پس مانند کسی خواهد بود که از سفر دور و دراز مال فراوان و حاه و ثروت کسب کرده به خانه خود مراجعت نماید؛ مگر که مردم خانه او با او به چه سلوک پیش می آیند. و اگر بنده مذکار است پس مانند علامی خواهد بود که از خوابد خود به دزدی

و گناهی شرمیده شده گریخته باشد و خاوند او پیادگان سخت و عنیف در پی او دواییده و او در دست آن ها گرفتار شده مقید و مغلول شده و سراوار لعنت و نفرین گشته به حضور خاوند خود برسد.

به شنیدن این کلام سلیمان را گریه مستولی شد، گفت که کاش ما بدانیم که از این هردو طریق ما را به حضور خاوند خود چه طور خواهد برد، ابوحازم گفت که: شناختن این کار بسیار سهل است و در قرآن مجید واضح فرموده اند، سلیمان گفت در کدام آیه؟ ابوحازم گفت که: **لَا تُرِي عَيْنِي عَيْدِي** یعنی **من نمی بینم عید خودم** حالا موحودات عمل خود را ببین که در ابراری یا در فجاری.

سلیمان گفت که: اگر کار به عمل ما است پس رحمت الهی کجا رفت؟ ابوحازم گفت که: از مکان رحمت الهی نیز در قرآن مجید نشان داده اند، سلیمان گفت در کدام آیت؟ ابوحازم گفت: **إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ**، سلیمان را به سبب خوف و گریه حالت تباه شد، و برگشته رفت و گفت من تاب شنیدن کلام تو ندارم که زهره من می ترقد! و چون در این آیه بر آدمی توییح و سرورش متوجه فرمودند که به کرم او تعالی معرور ساینی شد، حالا چند نعمت دیگر بر او می شمارند که آن نعمت ها مانع عرور و فریب بود، از آن جمله آن است که می فرمایند: **لَا تَنِي حَبْلَكَ** «آن کریمی که به مقتضای کرم خود پیدا کرد تورا» و هرگز خواهش و سؤال در آن حال از تو متصور نبود و منفعتی از تو متوقع نه **فَسَوِّدَكَ** «پس درست اندام ساخت تورا».

و برابر کرد اعضای ترا در مقدار دست تا دست، و پا تا پا، و گوش با گوش، و چشم تا چشم که اگر مثلاً پا خورد بودی و دیگری بزرگ هم رنج می کشیدی و هم معیوب و ناقص می بودی، کرم او است که از قطره گنده تورا به این صورت مطبوع و متناسب آفرید. **لَا تَعْدِلُ** «پس معتدل المزاج گردانید تورا» تا ارکان و احلاط مزاج بدن تو در طبیعت حرارت و برودت و رطوبت و یسوست معتدل گشت تا کیفیات خارجه اعتدال بشناسد و بداند که خروج از اعتدال ظاهری چه قدر مولم و رنج دهنده می شود و خروج از اعتدال معنوی را بر آن قیاس کند.

۱ «التعريف الكبير» (۸۰ / ۳۱) التفسير المبرر في العقيدة والشرعة والمذهب (۳۰ / ۱۷۰) تفسير حقائق الروح والربحان في رواية علوم القرآن (۳۱ / ۲۰۴)

«فی فی صورۃ من شاء رکعت» در هر صورتی که خواست پروردگار تو ترکیب داد نورا.»

و تو در آن وقت حاضر نبودی که عرض می کردی که فلان صورت خوب است، و فلان رشت، مرا این باید داد و آن باید داد. محض کرم او است که در احسن صورت ها تورا مرکب فرمود و دستی داد که لایق برداشتن در وقت تکبیر و گرفتن مصحف و آلات جهاد و دیگر طاعات است که تعلق به دست دارند.

و زبانی داد که شایسته ثنا و تسبیح و ذکر و تلاوت و امر به معروف و نهی عن المنکر و بیان حقایق ذات و صفات است.

و پایی داد قابل ایستادن در نماز، و دویدن در جهاد و در طواف خانه کعبه و عبادت مریضان و زیارت اولیاء و دیگر طاعتی که متعلق به پاست و علی هذا القیاس. هر عضوی را برای طاعتی و عبادتی ارزانی فرموده و تو این نعمت ها را که آله معصیت و سلاح مخالفت ساخته، این چنین کس سراوار صفت کریمی نمی باشد. او را غرور و فریب خوردن به کرم او تعالی نمی زیبید.

و بیان و خلقت آدمی را که در این جاتعدد نعمت های کریم منظور است برای همین تخصیص فرموده اند که: در این نعمت اصلاً سوالی و خواهشی از جانب بنده نبود و توقع دفع یا دفع ضرر از جانب او تعالی متصور نه، نه خلاف نعمت های دیگر که بعد از پیدایش و سؤال حالی یا مقالی ارزانی می شوند که آن قدر بر کرم دلالت نمی کند و نیز نعمت خلقت انسانی که به کمال اعتدال طبیعت و تناسب اعضا واقع شده دلیل صریح است بر آن که این چنین مخلوق را مهمل نیا فریده اند بلکه برای معرفت حادّه معتدل در اعتقاد و عمل از جادّه غیر معتدل در اعتقاد و عمل، مخلوق نموده زیرا که غیر معتدل را جزء معتدل نمی تواند شناخت و لهذا در کتب طب مقرر است که غیر معتدل از کیفیت خارجه عن الاعتدال که هم جنس آن غیر معتدل نباشد چندان متأثر نمی شود و از هم جنس زیاده تر و زودتر متأثر می شود و اندک را بسیار می داند. پس چون در این کار قصور ورزیدند زیاده تر مورد عتاب و محل غضب شد او را به کرم سابق فریمته شدن چه معنی دارد.

سؤالی جواب طلب

در این حاسؤالی است جواب طلب حاصلش آن که در این نعمت ها حرف عطف که لفظ «فاء» است در هر جا مذکور فرموده اند مگر در: «فَإِنِّي صُورُهُمْ شَاءَ رَكِبَ» که حرف عطف را حذف نموده اند و جهش چیست؟

جواب آن که: خلقت و تسویه اعضاء و تعدیل کیفیات، سه فعل مرتب است، در میان افعال، مدلول کلمه «فاء»، که تعقیب است گنجایش دارد، بعد از این سه فعل ترکیب صورت لازم است همین که از تسویه و تعدیل فارغ شدند، تصویر حاصل شد؛ بلکه تسویه و تعدیل همین تصویر است پس گنجایش حرف عطف نبود و چون این نعمت از مجموع تسویه و تعدیل ناشی شد این نعمت را به طریق بیان آمد و نعمت بی عطف وارد فرمودند.

بیان آنکه ولد را بر صورت شبه انوبن بودن ضروری نیست

و جمعی از مفسران در تفسیر «فَإِنِّي صُورُهُمْ شَاءَ رَكِبَ» گفته اند که: مراد آنست که گاهی فرزند به صورت پدر و گاهی مادر و گاهی به صورت عم و گاهی به صورت خال و گاهی به صورت بر غیر صورت های اقارب خود پیدا می شود، چنانچه از آن حضرت علیه السلام منقول است که از شخصی پرسیدند: «مَا وَلَدُكَ؟» او عرض کرد «يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا عَتَى أَنْ يُوَلَّدَ لِي إِذَا غُلَامٌ وَإِمَا جَارِيَةٌ؟» بار آن حضرت علیه السلام پرسیدند: (مَنْ تَشَبَّهُ؟) او گفت تشبه أُمِّهِ أَوْ أَبَاهُ؟ آن حضرت علیه السلام فرمودند: «إِنَّ الطُّفَّةَ إِذَا اسْتَفْرَتْ فِي الرَّجِمِ أَخْضَرَهَا اللَّهُ كُلَّ نَسَبٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ آدَمَ، أَمَا قَرَأْتَ هَذِهِ الْآيَةَ «فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكِبَكَ»^۱.

و بعضی گفته اند که: مراد صورت های خوب و زشت است که افراد انسان در آن متفاوت می شوند.^۲

۱ آخرجه ابن ابی عمصم فی «الأحاد» (۲۵۲۹) و الطبرانی فی «التصبر» (۸۷/۳۰) و ابن ابی حاتم فی «تفسیره» (کما فی «تفسیر ابن کثیر» (۲۸۱/۲) و الطبرانی فی «الکبیر» (۲۶۲۲) و ابن شاهین فی «الصحابة» (الإصابة ۳/۲۲۹) و أبو نعیم فی «الصحابة» (۲۷۹۳) و الواحدي فی «الوسیط» (۲۲۷/۲) جامع العلوم والحکم (ص ۲۸) «الکشف والبیان» ج ۱۳/۵۰ ب و البهاری فی «معالم التبریل» ۲۰/۲۵۶ و ابن کثیر فی «تفسیر القرآن العظیم» ۴/۵۱۲، و البیوطی فی «الدر المنثور» ۲۳۹/۸ «مجمع الروايات» ۲/۱۳۵.

۲ «جامع البیان» ۸۷/۳۰، «الکشف والبیان» ج ۱۳/۵۰ ب، «معالم التبریل» ۴/۲۵۶، «التصبر الکبیر» ۳۱۰/

و بعض گفته اند که: مراد تکثیر صورت های انسانی است که از عجایب قدرت الهی است و فی الواقع در این مقدار چهره آدمی با وجود مشارکت در اعضا چشم و گوش و بینی و محافظت ترتیب نوع و تشکیل و تحلیط صورت هر شخص از شخصی دیگر، ممتاز و جدا است از این جا وسعت خرائط الهی را توان دریافت که چه قدر نقشه های غیرمتناهی دارد. و بعضی گفته اند: مراد اختلاف صورت نرو ماده است و بر این تفسیر ارتباط این آیت به ماقبل آن است که تسویه و تعدیل بر محال تسویه و تعدیل ماده است، لیکن این مخالفت صنفی است و لهذا امراج انوث را اهل طب اطلب می دانند و مزاج ذکورات را ایس می فهمند و صحت بدن ذکورات را از صحت بدن انوث جدا می دانند. اما در اصل تسویه و تعدیل که مقنضای نوع انسانی است با هم شریک اند.

و بعضی برخلاف الوان انسان حمل کرده اند، گویند که مکان اقلیم اول و دوم رنگ سیاه دارند زیرا که آفتاب همیشه مسامت سمت الرأس ایشان می باشد یا قریب به مسامت. و دوم احراق شمس موجب سیاهی رنگ می گردد چنانچه در الوان گاداران و دیگر دهاقین که همیشه در آفتاب مکشوف البدن می گذرانند مشاهد و محسوس است. و سکان اقلیم سوم بیشتر گندم گون، و سکان اقلیم چهارم سفید رنگ مایل به سرخی، و سکان اقلیم پنجم سرخ رنگ، و سکان اقلیم ششم، و هفتم زرد رنگ حام. و از حضرت حسن بصری رحمه الله علیه منقول است که بعضی را به صورتی پیدا کرده اند که برای مرضیات خود او را مستخلص فرمایند، چنانچه در حق حضرت موسی علیه السلام فرموده اند: «وَصَفَعْتُ مِثْقَالَ» و نیز در حق ایشان و در حق دیگر انبیاء فرموده اند: «كُلَّ مِثْقَالَ» و «مِنْ» **الْمُخْلِصِينَ**، و این زمره به مثابه بندگان خاص پادشاهی اند که به خدمات حضور مأمور می باشند.

و بعضی را به صورتی پیدا کرده اند که مشغول به غیر او تعالی شوند، بعضی به تجارت اموال و پاره به رراعت و جماعه به صناعت تا کار عالم انتظام پذیرد. و چون مظنه آن بود که به شنیدن صفت کرم که در این توبیخ و سؤال مذکور است

۸۲. «الجامع لأحكام القرآن» ۲۴۵/۱۹، «تفسیر القرآن العظیم» ۵۱۲/۲، «الدر المنثور» ۲۴۰/۸.

۱. «التفسیر النبیوی» (۶/۲۵۹).

کافران گفتن گیرید که غرور ما و اعتماد ما همه بر کرم اوست تنبیه و توبیخ شدیدتر ارشاد شد که: «کَلَّا» چنین نیست. که شما به کرم او تعالی اعتماد کرده گناه می کنید زیرا که این اعتماد موقوف بر اعتقاد و اقرار به جزاء عقبن است و شما اقرار و اعتقاد روز جزاء ندارید.

«لَنْ نَكْسِرَ دَعْوَاهُمْ» بلکه انکار می کنید جزاء را «حال آن که وعد و جزاء نیز مقتضای کرم است تا به امید جزای بیک طاعت و بندگی به حلاوت و امور دارین شما اصلاح پذیر شوید و به خوف جزای بد از عصیان و نافرمانی احتراز کنید تا امور دارین شما فاسد نشود و چه قسم انکار جزاء از شما می تواند شد.

«وَلَنْ عَاقِبَهُمْ» و حال آن که بر شما از جانب خدا «حَقُّ عِقَابٍ» تنگهبانان مقرراند «تا سراعمال نیک و بد شما مطلع شوند و هیچ عمل شما از بیک ضایع نشود و هیچ عمل بد از بین نرود.

«کَرَّمَ» و آن نگهبان نیز متعلق به خلق الهی بوده- با شما معامله کرم می کنند.»

بیان اعمال گراما کاتبین

و از جمله کرم آن ها این است که: خود را در نظر شما نمود نمی کنند تا به حضور ایشان از صحبت ربان و قضای حاجت و بول و استیمای لذات و شهوات محجوب نشوید. و از آن جمله این است که: با وصف اطلاع نام بر اعمال شما شما را فصیحت نمی کند و به حضور مردم اسرار شما را ظاهر نمی کند.

و از آن جمله این است که: هرگاه از شما نیکی سرزد می شود آن نیکی را ده چند می نویسند. مثلاً اگر یک روپیه در راه خدا داده باشید آن را ده روپیه می نویسند و علی هذا القیاس. و اگر قصد نیکی کردید و به سبب مانعی آن نیکی از شما به وقوع نیامد آن را نیز در حساب نیکی می گیرند و یک حسنه می نویسند و اگر قصد گناه کردید و آن گناه را ترک کردید این ترک را نیز در حساب نیکی می گیرند و یک حسنه می نویسند، و اگر از شما گناهی صادر شود تا شش ساعت مهلت دهد و آن گناه را می نویسند که شاید در این بین استغفاری یا توبه یا ندامتی یا نیکی که اراله اثر آن گناه تواند کرد از شما به وقوع آید و اگر تا این مدت نیز تدارک آن گناه نکردید یک گناه می نویسند و تا چون توبه و استعفار نمایید یا

حسنات دیگر به جا آرید آن نوشته را محو می کنند.

و آن نگهبان در یاد داشتن اعمال شما کمال احتیاط دارد که با وصف ملکیت که مانع نسیان و فراموشی است بر حافظه خود اعتماد نمی نمایند.

«کسب» نویسنده گان اند. که دفترهای مرتب برای این کار دارند. و موافق روایات صحیح این نویسندگان برای هر کس از آدمیان چهار نمراند دو در شب می آیند، و دو در روز هر دو دفتر روز و شب را جدا جدا نگاه می دارند.

و در بعضی روایات وارد است که: نشستگاه آن ها بردوش آدمی است، و بعضی گفته اند: هر دو دندان بزرگ آدمی از جانب بالای دهن نشستگاه آن ها است و زبان آدمی قلم آن ها است، و آب دهن آدمی به جای سیاهی ایشان است، و چون دفتر شب و روز را به حضور حق تعالی می برند با آن که او تعالی با بنده خود نزدیک تر از رگ حان اوست بنا بر رسم احتیاط می فرماید که این نسخه دفتر را با لوح محفوظ مقابله کنید که در آن هر چه بنده خواهد کرد بی کم و بیش نوشته شده است، بعد از مقابله حکم می شود که آن چه سوای طاعت و معصیت باشد آن را محو کنید و آن چه طاعت و معصیت باشد بگذارید تا بر آن ثواب و عقاب مترتب گردد.

و آن نگهبان را پرده و حجاب و تستر و احتما هرگز مانع اطلاع بر احوال شما نمی شود و گمان نکنید که حیلۀ تزویری چنانچه از خفیه بویسان و وقایع بگاران دنیا اعمال خود را می توانیم پوشید از آن ها پوشیده داریم زیرا که آن نگهبانان «مستور» می دانند آن چه شما می کنید. گو در هزار پرده کرده باشید.

در این جا باید دانست که نویسندگان اعمال را اطلاع بر افعال آدمی از این آیت ثابت می شود، و اطلاع بر اقوال او از آیتی دیگر که در سوره قاف است واضح می گردد، و هو قوله تعالی: «... یَسْمَعُ مِمَّنْ قَوْلُ مَن یُخِیْبُهُ عِندَهُ» و اطلاع بر تروک مثل روزه و اعتکاف و اجتناب از محذورات احرام و مانند آن به دلیل عقلی ظاهر است زیرا که چون شخصی در وقت حاجت به کاری بی مایع و بی عذر آن کار نکند صریح معلوم می شود که تارک آن کار است.

اما اطلاع آن ها بر نیات دلی و مکنونات صمیر، پس مختلف فیہ است اکثری از علماء آن را انکار کرده اند. و آن چه در حدیث صحیح وارد است که این نویسندگان قصد بیکی

را قصد نیکی می نویسند و قصد بدی را که به ترک مقرون شود نیز نیکی می نویسند، دلالت می کند بر این اطلاع ایشان بر احوال قلب نیز؛ و منکرین می گوید که: این اطلاع از جانب حق تعالی می باشد به طریق الهام که فلانی این وقت قصد فلان نیکی کرده است یا داعیه فلان بدی به خاطر آورده او را ترک کرده است و هو الاظهر.^۱

و چون کلام منحصر شود به اثبات جزاء، بیان شمه از تمصیل جزای نیکان و بدان در این مقام ضرور افتاد و بنا بر آن ارشاد می شود:

«لَا تَزِرُ وَزْرِ الْعِظِيمِ»^۲ «به تحقیق نیکان در نعمت عظیم باشند.»

«وَلَا تَحْمِلُ وِزْرَ الْخَجِيعِ»^۳ «و به تحقیق بدکاران در دوزخ باشند.»

«تَحْمِلُ وِزْرَ الْخَجِيعِ»^۴ «درآیند در آن دوزخ روز جزاء.»

«وَمَنْ خُذْ عَذَابَ عَظِيمٍ»^۵ «و نباشد ایشان از آن دوزخ عذاب شوند.»

حاصل آن که چنانچه از مهالک و عقوبات این جهان به فرار و گریز غائب شده رهایی یابند و در آن روز هرگز به این حبله رهایی ممکن نخواهد شد زیرا که شعله آن آتش از دور دور بدکاران را به خود خواهد کشید و مرشستگان که بر در دوزخ موکل اند به سلاسل و اغلال مطوق و مقید کرده خواهد انداخت، به حای گریزست به طاقت ستیز.

و بعضی از معسران عیبت را برآمدن از دوزخ حمل کرده اند و در این صورت تخصیص و جابجایی که در ضرور افتاد زیرا که فاسقان با ایمان الهی از دوزخ خواهند برآمد و در بهشت داخل خواهند شد.

و علمای علم بدیع گفته اند که در این کلام صنعت جمع و تقسیم است که اول در: «عِظِيمٌ خَجِيعٌ» همان مردمان را از نیکان و بدان در یک حکم جمع کرده اند، و بعد از آن در بیان جزاء هر دو را جدا جدا آوردند. و نیز در این کلام صنعت ترصیع است و در اصطلاح علم بدیع مثل این کلام را مرصع خوانند که الفاظ هر دو فقره در مرصع یعنی حرف آخر در وزن برابر باشند. چنانچه شاعری گفته:

بیت:

۱ - مسلم (۱۲۸)، بخاری (۷۵۰)، ترمذی (۳۰۷۳) قد استدل شارح الصحاویة بهذه الآية عسى أن الملائكة تكتب القول والمعل والية لأنها فعل القلب. شرح العقيدة الطحاوية (۲ / ۵۶۱)

۲ - سطر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۱۵ / ۲۷۰)

ای منور به تو نجوم جلال وی مقرر به تو رسوم کمال

منور با مقرر، نجوم با رسوم، و جلال با کمال در وزن و حرف آحر برارند. و در این جا نیز ابرار با فجار و نعیم با جحیم برابر افتاده و نیز در این کلام صنعت تضاد است که آن را اطباق و تطبیق نیز نامند.^۱

حاصلش آن است که اصداد را در یک کلام جمع کند چنانچه در مصرع مشهورست
مصرع: هشیار درون رفت، برون آمد مست.

در این جا نعیم ضد جحیم است، و ابرار ضد فجار.

و چون در مقام بیان جزای مذکاران ذکر رور دین گذشت و هنوز تفصیل احوال آن رور و شداید آن روز خاطر خواه. مستی نگشت بنابر حردار کردن سامعان از سختی آن رور به طریق استعهام تهویلی، اجمال شمه بیان می فرماید که: «لَمَّا مَرَرْتُ بِیَوْمٍ مِّثْلِهِ» و چه می دانی تو که چیست روز جزا.

حاصل آن که آدمی به عقل خود شدت و هول آن روز را نمی تواند دریافت زیرا که آن چه از شداید و سختی ها در رورهای سیاه دنیا بر خود دیده و انشای جنس خود شنیده هرگز بست به شداید و سختی های آن روز ندارد تا او را بر این قیاس کند و کار عقل همین قدر است که بادیده را بر دیده و ناشیده را بر شنیده قیاس می کند.

«لَمَّا مَرَرْتُ بِیَوْمٍ مِّثْلِهِ» بار بعد از مهلت دراز می گوئیم که چه می دانی تو که چیست روز جزا. و حاصل کلمه: «لَمَّا» در این مقام، آن است که چیرهاست که آدمی آن را در اول فکر نمی تواند دریافت بعد از تأمل و فرصت دراز به تحقیق آن پی می برد. و چون چیز از آن جنس باشد که اصلاً در وهم و خیال کسی نگنجد مدت های دراز در تأمل و تفکر گذرانیدن و در اول وهله مایوس شدن برابر می شود و از این جا است که فرموده اند که: بعد از مهلت و فرصت دراز بیر حقیقت آن را نخواهی دریافت مگر شمه از شدت و سختی آن روز بر تو بیان کنیم که آن روز «لَمَّا مَرَرْتُ بِیَوْمٍ مِّثْلِهِ» روزیست که مالک نخواهد بود هیچ نفس برای هیچ نفس، چیزی را. و از همین جا شدت آن روز توان دریافت زیرا که در

۱ - نظر لطراف لاسرار اللعاه و علوم حقائق لإعجاز ۲ / ۱۹۵ / ۱۹۹، لحنی بن حمزة المصطب بالمؤید بالله (المتموی ۷۴۵هـ) الإصحاح فی علوم اللعاه (۳ / ۱۲۷) کتاب الصاعن، یوهان المعکری، ص ۳۹۰ وما بعدها

دنیا چون شخص به بلایی گرفتار می شود اول با عوام مردم آن بلا را در میان می نهد و چاره کار می جوید، و چون از عوام کار او برمی آید به خواص که تعلق به دفع آن بلا دارند التماس می برد، مثل طبیبان حاذق در دفع امراض، و جراحان چابک دست در اورام و بشور، و کحلان تیر نظر در آفات العین، و حاکمان عادل در مقدمه ظلم و ستم، و تجربه کاران اتساق در دیگر امور، و چون این مردم به حال او متوجه نمی شوند ناچار به شفاعت هم چشمان یا محبوبان آن ها استمداد می کند و گره ای از کار او می گشاید و در آن روز علاقه ها همه بر باد خواهد رفت، پاس هیچ علاقه هیچ کس را منظور نخواهد ماند و دخل در چیزی از وقایع آن جا هیچ کس را نخواهد بود خواص آن جا در رینگ عوام سراسیمه و حیران، و سرداران آن مقام مانند رعایا سرگشته و سرگردان، شفاعت در آن بدون حکم مالک علی الاطلاق محال، و تصرع و زاری در رینگ تصرف و استقلال بی فایده و محض خیال.

و در این آیت سه تعمیم واقع است: اول در نفس مالک، دوم در نفس مملوک، سوم در شی مملوک، و از این هر سه تعمیم کمال یأس و ناامیدی چاره خویش آن روز به هم می رسد چنانچه پوشید نیست.

«وَمَنْ يَرْجُ عَذَابَ اللَّهِ» و حکم و فرمان آن روز محض برای خداست. و چنانچه در دنیا حکم پادشاه بر رعیت، و حکم والدین بر فرزندان، و حکم آقا بر نوکر، و حکم شوهر بر زن، و حکم مالک بر مملوک جاری بود؛ در آن روز انقطاع پذیرد و غیر از حکم او تعالی دیگری را مجال حکم نباشد هر که را او تعالی بر جمیع وجوه، پسندید نجات یافت. و هر که را به جمیع وجوه، ناپسند فرموده هلاکت اندی نصیب او شد. و هر که را از بعضی وجوه، پسند فرمود از بعضی دیگر ناپسند، شمعان را که پیغمبران و اولیاء و علما و حفاظ و شهداء و فرشتگان خواهند بود حکم خواهد شد که شفاعت فلائی بکسب ناسما را عزت و جاه حاصل شود، و این قسم شفاعت که موقوف بر حکم حاکم باشد محل اعتماد و جای دخل و تصرف نیست.

و از همین تقریر معلوم شد که در این آیت چنانچه معتزله می فهمند نفی شفاعت این ها مذکور نیست بلکه شفاعت را بر حکم حاکم علی الاطلاق موقوف داشتن است و همین است مذهب اهل سنت و جماعت.

سورہی مطہرین

در این سورہ اختلاف است کہ مکی است، یا مدنی.^۱

در اکثر تفاسیر معتبره مروی است کہ: چون آن حضرت ﷺ در مدینہ تشریف فرمودند مردم آن جا در پیمایش و وزن، خیانت بسیار بہ کار می بردند این سورہ نازل شد.^۲ و اول سورہ کہ در مدینہ نازل شد این سورہ است. آن حضرت ﷺ مردم مدینہ را این سورہ تعلیم فرمودند و آن ہامہ ہدایت قرآن و پیغمبر اصلاح پذیر شدند چنانچہ از آن وقت تا امروز در عالم در مقدمہ پیمایش و وزن کسی راست تراز اہل مدینہ نیست.

و کسانی کہ این سورہ را مکی گنہاند، می گویند کہ: در اصل نزول این سورہ در مکہ معظمہ بود چون آن حضرت ﷺ در مدینہ تشریف فرمودند و مردم آن جا را بہ این بلا مبتلا دیدند این سورہ برایشان تلاوت فرمودند، مردم دانستند کہ نزول این سورہ همان وقت بود. و عطای مکی گنہ است کہ: نزول این سورہ در میان مکہ و مدینہ است در سفر ہجرت.^۳

۱ - فیہا ثلاثۃ اقوال أحدها: أنها مکیہ فی قول جماعة المفسرین الناسی أنها مدینہ ثالثت أنها نزولت بین مکة والمدینة انظر: «الکت والعیون»، ۲۲۵/۶، «زاد المسیر»، ۱۹۹/۸.

۲ - انظر: «جمع البیان»، ۹۱/۳۰، «الکشف والبان»، ح ۱۳/۵۲، «الکب والعنوں»، ۲۲۵/۶، «معالم التریل»، ۴۱/۴۵۷، «الکشاف»، ۱۹۴/۴، من غیر عرو، «زاد المسیر»، ۱۹۹/۸، «الحامع لأحكام القرآن»، ۳۲۸/۹، «باب التأویل»، ۴/۳۵۹، «تفسیر القرآن العظیم»، ۵۱۶/۴، «الدر المنثور»، ۴۲۱/۸، و «ہزہ إلى السانی»، «ابن ماجہ»، «ابن جریر»، «الطبرانی»، «ابن مردویہ»، «البیہقی فی شعب الإيمان»، «مسند صحیح عن ابن عباس و زاد المعاد ابن حجر»، «تخریج الکشاف»، ۱۸۲، «لایں حان والحاکم»، «فتح القلعر»، ۳۹۸/۵.

۳ - قال الکلبی وحابرین: «نزلت من مکة والمدینة انظر: «تفسیر القرطبی»، ۲۵۰/۹، «روح المعانی»، ۲۷۳/۱۵.

وجه ربط این سوره با سوره ی انفطار

ووجه ربط این سوره با سوره: «اعطار»، آن است که در آن سوره، ذکر ابتدای نام‌های اعمال بدکاران و نیک‌کاران است که در دنیا نوشته می‌شوند، و در این سوره بیان حال وسط آن نامه‌ها است که بعد از موت هر کس از بدان و بیکان حواله متصدیان، دفتری از این دو دفتر که سحین و علین نام دارند کرده می‌شود؛ چنانچه در سوره «اشقت» بیان انتهای آن نامه‌ها است که روز حشر به دست هر کس داده خواهد شد.

وجه تسمیہ این سورہ

و این سوره را سوره «مطففین» از آن جهت نامیده‌اند که در ابتدای آن بد مآلی مطففین مذکور است و آن دلالت می‌کند بر آن که هر که این قدر حق قلیل خلق را تلف نماید این قسم مآل بد دارد، پس حال کسی که حق عظیم حق را که ایمان به آیات و رسول اوست تلف کند مآلش چه خواهد بود!

مناسبت دو سوره به اعتبار نظم و نثر

مناسبت در میان این هر دو سوره به اعتبار نظم و نسق کلام نیز پُرطاهر است، در آن سوره: «لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْءٌ مِنْكُمْ وَلاَ عَنْكُمْ شَيْءٌ» مذكور است، و در این سوره: «وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خَفَاطِينَ» واقع است.

و در آن سوره: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» و در این سوره همین لفظ مذکور است.
و در آن سوره: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» و در این سوره: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
و در آن سوره: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» و در این سوره: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
و در آن سوره: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» و در این سوره: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَسَمِىَ الْمُصْطَفَى» «وای بر حال کم کنندگان» حقوق خلق در پیمایش و وزن.

هر چند لفظ «تطفیف» در لغت عرب خیانت در پیمایش و وزن را می گویند. اما شیخ ابوالقاسم قشیری قدس سره العزیز و دیگر بزرگان فرموده اند که، اظهار عیب مردم و احصای آن عیب در خود، و طلب انصاف از مردم و خود را صی به انصاف شدن، و عیب مردم را دیدن و از عیب خود چشم پوشیدن، و از مردم تعظیم خود طلبیدن و در تعظیم اهل حقوق قصور نمودن، و آن چه برای خود پسند می کنند برای دیگران پسندیدن، و کار مزدوران و چاکران را تمام خواستن و در هنگام دادن اجوره و ماهیانه از حق آن ها چیزی ناقص کردن، و ررق مقدر را از جناب الهی استیفاء خواستن و در طاعات او نقصان کردن همه داخل در تطفیف است. چنانچه در حدیث شریف وارد است که: (الصَّلَاةُ مِکْيَالٌ، فَمَنْ وَفَى وَفَى لَهُ وَمَنْ طَفَفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ فِيهِ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى).^۱

و نیز در حدیث قدسی است: (أَوْفِ يَا ابْنَ آدَمَ الْكَيْلَ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْفَى لَكَ، وَاعْدِلْ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُعْدَلَ لَكَ).^۲

۱ - التفسیر الکبیر، (۳۱ / ۸۵) الباب فی علوم الکتاب (۱۰ / ۲۱۰)، حرائب القرآن و رعائب القرآن (۶ / ۴۶۲)
 ۲ - أخرجه عبد البراق (۲ / ۳۷۳)، رقم (۳۷۵)، ومصنف ابن أبي شيبة (۱ / ۲۵۹)، والتهجد وقيام الليل (۲۸)، وشعب الإيمان للبيهقي (۳ / ۱۲۷)، كبر المعال (۲۲۵۲۳)
 ۳ - التفسیر العربی، (۱۷ / ۱۵۵)، الدر الثمیر، (۷ / ۶۹۲)

بیان آنکه از سب پنج چیز، پنج چیزی را به انسان وارد می شود

و برادر حدیث است که آن حضرت علیه السلام بعد از تلاوت این سوره بر مردم مدینه ارشاد فرمودند که: (خمس بغمس) «پنج چیز در عوض پنج چیز می شود.» و هیچ فرقه به هیئت اجتماعی عهدشکنی نمی کند مگر دشمن ایشان برایشان مسلط کرده می شود، و هیچ فرقه خلاف شریعت حکم نمی کند و بر رشوت حکم شریعت را تبدیل نمی نماید مگر که فقر و افلاس در ایشان سرایت می کند، و در هیچ فرقه به اعلان زنا و لواطت رایج نمی شود مگر که موت بردات ایشان مسلط می شود، و هیچ فرقه در پیمایش و وزن نقصان نمی کنند الا که راعت ایشان تلف می شود و به قحط مبتلا می گردند، و هیچ فرقه مع زکات نمی نماید مگر باران از ایشان منع کرده می شود.^۱

و بالحمله مقدمه پیمایش و ورر بس عمده است زیرا که بر قوم حضرت شعیب علیه السلام بلایی که آمد از شوم همین گناه بود.

بیان حد نصاب سرقه

و علما را در کبیره بودنش اختلاف است: بعضی مبالغه کرده اند و گفته اند که: قصد این فعل شیع نیرار کثیر است، و طائفه فرق کرده اند در میان قلیل و کثیر؛ گویند که: اگر نقصان پیمایش و ورر به حد نصاب سرقه رسد که سه روپیه رایج این دیار است کبیره می گردد و الا صغیره است.^۲

و اکثر طاهریان در این مقام تردد نمایند و گویند که غصب قدر قلیل از حق مردم این قدر وبال ندارد و الا حماص صغیره است، «تطقیف» را چرا از کبائر شمارند و بر آن وعید شدید مترتب کنند؟

حواش آن است که - غصب گاهی است که متضمن قلب موضوع شریعت نیست و این تطقیف ظلمی است در صورت عدل.

۱ - أخرجه الطبرانی (۹۵/۱)، رقم (۱۰۹۹۲)، قال المدری (۳۱۰/۱) «سند قریب من الحسن وله شواهد قال الهیثمی (۶۵/۳) «یه إسحاق بن عبد الله بن کثیر المدیری لیسہ الحاکم، وبقیة رحمة مؤلفون ویهیم کلام وأخرجه ایضاً الدلمی (۱۹۷/۲)، رقم (۲۹۷۸)، قال المدری فی التریب (۵۲۲/۱) «وسند قریب من الحسن، وله شواهد»
 ۲ - «التفسیر الکبیر» (۸۴/۳)

تفصیلش آن که آلات پیمایش و وزن را حق تعالی برای اقامت انصاف عدل نصب فرموده‌اند، و مدار معاملات خلق براین هردو چیر گردانیده، پس این هردو چیز را وسیله ظلم مساحتی به منزله آن است که طاعتی را وسیله گناه سازند. و نیز در «تطفیف» خیانت و دغا و مکر است که دلالت بر خیانت نفس می‌کند، به خلاف غصب. و بیر در آن خست و دیانت طمع است که برای یک مشت خوددین خود را می‌فروشد و عدل الهی را به صورت ظلم نمودار می‌نماید به این جهات، و ماسد این جهات: این گناه عطمتی پیدا کرده است که در دیگر گناهان صغیره یافت نمی‌شود.

هر چند از بعضی بزرگان منقول است: که پادشاه وقت خود را در مقام وعظ و نصیحت فرموده‌اند که می‌دانی آن چه در حق مطفف از عقوبت وارد است و تو اموال مسلمانان را بدون پیمایش و وزن می‌گیری حال تو چه خواهد شد؟ اما مراد آن بزرگ آن است که ظلم پادشاه نیز مانند «تطفیف» قلب موضوع شریعت است؛ زیرا که قدرت سلطنت، او را برای آن داده‌اند که اقامت عدل و اراله ظلم متصور شود چون این قدرت را برای رفع عدل و نصب ظلم خرج کنند قلب موضوع لازم آید.^۱

به هر حال در این قسم گناهان سوای حق تلفی خلق الله، تلبیس و مکر و رخنه در حکمت الهی کردن است و ظلم را در صورت عدل نمود کردن به مثابه آن که قرآن را در میان داده دعا نماید پس به اجتماع این خبائث، کبیره گشته و از این است که مسجد را جای قاذورات ساختن حرام است نه غیر مسجد را.

عمل دین برای دنیا کردن قسح‌تر از فسق و فحور بی‌پرده است

و عمل دین برای غرض دنیا کردن و خود را به صورت صلحاء نمود کرده، داد ابلیسی دادن سخت‌تر و قسح‌تر از طلب صریح دنیا و فسق و فحور بی‌پرده است.

و چون «تطفیف» یعنی: کم کردن در پیمایش و وزن گاهی از راه بی‌پروای هم می‌شود که شخص در اصل طبیعت خود راسته مزاج افتاده است و در ایفا و استیفای حقوق چندان گنج و کاوش نمی‌کند، و این «تطفیف» در گرفتن حق خود مضایقه ندارد و در

۱. «التصیر الکبیر» (۳۱ / ۸۴)

دادن حق غیر حرام و ممنوع است. اما آن قدر شدت و عقوبت در دنیا ندارد که وای بر حال مرتکب آن گفته شود.

برای احتراز از این «تطهیف» مطهرمان را به صفتی و علامتی موصوف فرموده اند تا اشعار باشد به آن که کم کردن ایشان در پیمایش و وزن از جهت بی پروایی و آرامستگی نیست بلکه به کمال ریزکی و هوشیاری قصداً و عمدتاً این کار می کنند و حرص فراوان دارند زیرا که صفت ایشان این است که: «سیر، صمد و عزم» «آن کم کنندگان پیمایش و وزن که چون پیموده می گیرند حق را که بر ذمه مردم دارند» «شرف» «قصد استیفا می کنند» و می خواهند که یک دانه از حق ما کم نشود بلکه به بهانه استیفاء، قدری زاید از حق خود می گیرند و تقریر می کنند که استیفای حق خود بالیقین معلوم نمی توانیم کرد مگر چون قدری زاید هم بگیریم. و هرگاه در پیمایش این حیل می نمایند و از حق خود زاید می خواهند در وزن به طریق اولی به بهانه استیفاء طلب زیاده می کنند زیرا که در پیمایش مسامحت و مسااهلت رایج است و در وزن مضایقه و مماکسه.

و برش آن است که پیمایش متعلق به طول و عرض چیزها است و وزن متعلق به ثقل، و اعتماد در اشیایی که متعلق به طول و عرض آدمی من حیث الیس و السکونه غیرهما دارند، مثل حمامه و زمین که در آن پیمایش رایج است و در اشیایی که متعلق به قوت های باطنیه آدمی دارد و من حیث العذائیه والدوائیه یا متعلق به مالیت دارد مثل اجساد سبعه متطرفه که به سبب ثقل اکتسار اجزا دارند و به سبب اکتساز احرا طول بقا پیدا کرده اند و به سبب طول بقا، مالیت ایشان افزون گشته و وزن رایج است. پس چیزهایی که در پیمایش می آیند غالباً خسیس تر می باشند از چیزهای که در وزن می آیند و موزونات نفیس تر آن ها، اللهم الا نادرا که طرد الباب و الحاق للمفرد بالجنس در اشیای حمیسه وزن و در اشیای نفیسه پیمایش مروج گشته مثل شلغم و کدو که موزون است و کناری و کمنخواب که مذروع، بالحملة مکتبه در آن که در این مقام سر ذکر پیمایش اکتفا فرموده اند و وزن را مذکور نکرده اند، همین است. و بعضی گفته اند که: در وقت گرفتن حق خود از موزونات، ترار در دست فروشنده می باشد خریدار را نصرف ریاده ممکن نیست زیرا که ترازو به ادنی ثقلی میلان می کند و زیادتی ظاهر می گردد. و در پیموده گرفتن خریدار را بیری الجملة تصرف

ممکن است به حيله پيمانه و گر را حرکت دهد یا حامه مذروع را به قوت بکشد و ریادت حاصل نماید، برخلاف وقت دادن حق که هم پیمانه و هم ترازو به دست اوست و لهذا در آن مقام هر دو را از پیمایش و وزن مذکور فرموده‌اند چنانچه بیاید انشاء الله تعالی.

ولفظ: «علی» در این مقام برای آن آورده‌اند که پیموده ایشان از مردم بنا بر قصد ضرر آن مردم است نه بنا بر قصد گرفتن حق خود از آن‌ها و الا در اصل لغت اکتیال متعدی به «من» می‌آید گویند: (اَکْتَلْتُ مِکَ). یعنی: پیموده گرفتم از تو.

«وَرَزْنَهُمْ» و «وَرَزْنَهُمْ» و چون پیموده دهند مردم را یا وزن کرده دهند مردم را حق آن‌ها و لفظ کیل و وزن در لغت عرب چنانچه به معنی پیمودن و وزن کردن آمده است، همچنان به معنی پیموده دادن و وزن کرده دادن میرآمده است. پس حاجت اصمار لام در وی بیست چنان که اکثر مفسران گفته‌اند که مراد: (كَالُوا لَهُمْ، أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ) است، زیرا که مکیل و موزون اموال مراد است نه قوای آن‌ها.

اما لام «را» لفظ حذف کرده‌اند زیرا که «لام» بیشتر برای نفع می‌آید و در این مقام توهم نفع، موجب توهم تنقص در کلام می‌شود. زیرا که منظور آن است که ایشان در وقت دادن نیز قصد ضرر مردم می‌کند و در هر دو امر از پیمایش و وزن: «حَسْرَتُهُ» زیان می‌رساند. مردم را و حق آن‌ها را ناقص می‌کنند نه برآوردن چیزی بعد از چیزی، در این حا باید دانست که به اعتبار استیفاء و نقصان در دادن و گرفتن چهار صورت در ذهن می‌آید:

اول آن که: در هر دو صورت استیفاء نمایند،

دوم آن که: در هر دو صورت نقصان کنند،

سوم آن که: در دادن نقصان کند و در گرفتن استیفاء نمایند و همین صورت در این آیت مذکور است،

چهارم آن که: در دادن استیفاء کند و در گرفتن نقصان قبول نماید این مرتبه اعلی است، و کار جوان مردان و عالی همتان است.

و دو صورت اول را از آن جهت در این حا مذکور فرمودند که در آن هر دو صورت هر چند

۱ «التصیر الکبر» (۸۲ / ۳۱)

۲ «التصیر الکبر» (۸۲ / ۳۱)

میز قبیح و حرمت موحود است، اما کمال شناخت ندارید که «وای» بر حال مرتکب آن‌ها گفته شود؛ زیرا که نقصان دادن به نقصان گرفتن محرم می‌شود و همچنین استیفای دادن و استیفای گرفتن را معاوضه می‌نماید. پس من وجه نیکی و من وجه بدی حاصل می‌شود.

مردم در معامله قرض چهار قسم‌اند

و این بر قیاس آن است که در حدیث وارد شده که مردم در معامله قرض چهار قسم‌اند: اول کسی که: قرض دیگران را هم به خوبی ادا کند و قرض خود را هم از دیگران به خوبی تقاضا نماید و این شخص از همه بهتر است.

دوم آن که: قرض دیگران را هم به کمال ایذا و رنجش ادا نماید و قرض خود را هم به کمال شدت و بی مروتی تقاضا کند و این قسم بدترین همه‌ها است.

سوم آن که: قرض دیگران را به خوبی ادا کند و در تقاضای قرض خود از دیگران شدت و بی مروتی نماید.

چهارم آن که: قرض خود را به خرابی ادا کند و در تقاضای قرض از دیگران حسن سلوک و سهولت به عمل آورد و این هر دو قسم میانه‌اند که خوبی یک طرف با بدی طرف دیگر مقابله شده از بدی صرف بهتر می‌گرداند.

و همچنین در مقدمه حشم نیز مردم را به چهار قسم فرموده‌اند:

اول آن که: زود خشم گیرد و زود راضی شود.

دوم آن که: دیر خشم گیرد و دیر راضی شود و این هر دو قسم میانه‌اند.

سوم آن که: زود خشم گیرد و دیر راضی شود و این قسم از همه بدتر است.

چهارم آن که: دیر خشم گیرد و زود راضی شود و این قسم از همه بهتر است.

و چون «مطفین» را به گفتن «وای» بر حال آن‌ها توبیخی فرمودند حالا ارشاد می‌کنند

۱. أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص ۲۸۶، الحديث (۲۱۵۶)، وأخرجه أحمد في المسند ۶۱/۳، وأخرجه الترمذي في السنن ۴۸۳/۴، كتاب الفس (۳۶)، باب ما جاء ما أخبر النبي ﷺ أصحابه (۲۶)، الحديث (۲۱۹۱)، وقال (حديث حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرک ۵۰۵/۲، كتاب الفس باب ذكر صفات شتى لسي آدم قوله: «استه»، الدرر، أو البحر وأبو يعنى ۳۵۲/۲ رقم (۱۱۰)، وعبد بن حمد (ص ۲۷۲ رقم ۸۶۲) والهي في شعب الإيمان (۳۰۹/۶، رقم ۸۲۸۹)

که ایها به ارتکاب این کار گویا منکر روز قیامت اند زیرا که هر که اعتقاد آن روز دارد این قدر در تلف کردن حقوق خلق خصوصاً به مکرو حیل و تلیس جرأت نمی کند و لهذا به طریق استفهام انکاری فرموده اند: «بَصُرْتُ لَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ» «آیا گمان نمی کنید این گروه» دور افتاده از عقل و شعور. و در لفظ: «ص» که به معنی گمان است، اشعار است به آن که این عقیده را عاقل به یقین حرام می داند بلکه در هر لمحّه بصب العین خود می دارد و اینها گمان این هم نمی کنند چه جای اعتقاد.

و نیز اشعاری است به آن که اگر کسی را اعتقاد جازم به آن روز نباشد گمان صرف هم در احتشار از امثال این شتایع کفایت می کند به مثابه آن که سفر کنندگان به گمان خطر راه بلکه محض توهم آب و توشه همراه می گیرند و بدرقه طلب می نمایند و این بی خردان گمان این مضمون هم ندارند که: «لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْءٌ وَهُمْ لَا يَسْتَعِينُونَ» «به تحقیق ایشان زنده کرده خواهد شد در روزی پس برگ» و بزرگی آن روز از همین است که آن روز، روز اقامت عدل است و حقوق خدا و حقوق خلق در آن روز از مردم طلب کرده خواهد شد، و کمال شدت بر تلف کنندگان حقوق رو خواهد داد، از اسباب بزرگی آن روز آن است که آن روز، روز فضیحت است زیرا که صفت او این است.

«يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ سِتًّا لِّلنَّاسِ» «روزی که ایستاده شوند تمام مردم از اولین و آخرین به حضور حضرت رب العالمین» و لفظ: «سِتًّا» را در اینجا به جای اسم ذات آورده اند تا اشاره باشد به آن که عموم ربوبیت او تقاضای استیضای حقوق مربوطان خود می نماید. پس تلف کنندگان حقوق خلق را به حضور او ایستادن کمال فضیحت و رسوایی است، و این ایستادن را بعضی از مفسرین بر رنده شدن مردگان حمل کرده اند، چنانچه می گویند که فلانی از خواب برخاست، یعنی: بیدار شد.

و اصح آن است که ایستادن حقیقی مراد است، چنانچه ابن عباس رضی الله عنه گفته اند که: آن حضرت صلی الله علیه و آله فرموده اند که: روز قیامت مردمان به قدر سیصد سال دنیا ایستاده خواهند

۱ قال بذلك سعد بن جبیر، نظر النكت والعيون، ۲۲۷/۶، معالم التنزيل، ۲۵۸/۲، و عنه أنه قال أنه جبیر بن یقوم رب العالمین، «بعضهم قال یقومون من بعده للقضاء» و قل غیر ذلك «النكت والعيون»، المرجع السابق

ماند و درباره آن‌ها هیچ حکم و احکام نخواهد شد.^۱

لیکن این همه مدت دراز در نظر مؤمن چنان اندک خواهد نمود که گویا از نماز فارغ شد.^۲ و در صحیح مسلم به روایت مقداد بن الاسود از آن حضرت علیه السلام در تفسیر این آیت وارد است که: (يقوم الناس في رشحهم الى انصاف اذا هم).^۳ یعنی: مردمان در عرق ایستاده خواهند ماند و عرق ایشان تا به نرمه گوش ایشان خواهد رسید.

و نیز در صحیح مسلم و دیگر صحاح مروی است که: روز قیامت آفتاب را نزدیک از بسدگان خواهند آورد تا آن که آفتاب به قدر یک میل یا ده میل ایستاده خواهد ماند، و گرمی آفتاب ایشان را خواهد گذاخت و عرق سیلان خواهد نمود اما به قدر اعمال بد ایشان، بعضی را عرق تا گردن خواهد رسید و بعضی را تا نرمه گوش رسیده ماند؛ لگام در دهن‌ها خواهد ماند و بعضی را تا چنبر گردن^۴ و تا سینه و تا کمروتا زانو تا شتالگ و علی هذا القیاس.^۵

منقول است که: روزی عبدالله بن عمر رضی الله عنه این سوره را در نماز شروع کردند چون به این آیت رسیدند خوف و گریه برایشان علیه نمود و بی تاب شده بر زمین افتادند و نماز آن وقت نتوانستند ادا نمود.^۶

«کم کنندگان پیمایش و وزن را باید که این کار نکنند.» و از روز قیامت و ایستادن به حضور عادل توانایی خبر و غافل نداشتند زیرا که هر عمل نیک و بد ایشان در نامه‌های اعمال نوشته شده حواله متصدیان دفتر او است، هر چه از حقوق خلق تلف کرده‌اند به موجب آن دفتر در آن روز ایشان بارخواست خواهد شد.

و اگر ایشان پیرمستند که نامه‌های اعمال ما بعد از موت به چه علامت معلوم خواهد شد

۱- ابن جریر فی تفسیره (۳/ ۹۳) وابن المنیر كما فی الدر المنثور (۸/ ۲۲۳).

۲- رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۷۵) وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۵۲۷) رقم (۱۳۹۰) وابن حبان في صحيحه الإحسان (۹/ ۳۱۶) رقم (۷۷۲۹) وأوردته الهيئتي في مجمع الزوائد (۱۸/ ۳۳۷).

۳- بحره أخرجه البخاری (۵/ ۲۳۹۳، رقم ۶۱۶۶)، والنسیمی (۵/ ۲۳۲)، وقال حسن صحيح وابن ماجه (۲/ ۱۲۳۰، رقم ۲۲۷۸)، وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ ۱۲۵، رقم ۶۰۷۵).

۴- استخوان گردن که به تازی ترفه خوانند.

۵- أخرجه أحمد (۶/ ۳، رقم ۲۳۸۶۲)، والنسیمی (۲/ ۶۱۲، رقم ۲۲۲۱) وقال حسن صحيح وأخرجه أيضًا ابن حبان (۱۶/ ۳۲۵، رقم ۷۳۳۰).

۶- التفسير الكبير (۳۱/ ۸۵).

و کما محفوظ خواهد ماند جواب باید داد: «کس شجر می سنجی؟» «به تحقیق نامه های اعمال بدکاران و نام نویسی آنها در دفتر سنجین است.»

«سَخِينُ» صیغه مبالغه است از: «سَجَن» که به معنی زندان است و چون آن مقام که اهل دفتر در آن حاکم باشد مکایی است از سس تنگ و تاریک محبس ارواح دورخیان، بنابراین آن دفتر را به این نام مسمی کرده اند، چنانچه بیانش می فرماید: «و سَخِينُ»

«کتاب مرثیه» «کتابی است رقم زده و علامت کرده شده» و حاصل آن که دفتری است که در وی نام هریکی از دورخیان نوشته اند برنام او کردارهای بد او ثبت کرده به موجب افراد خاص خاص نویسندگان اعمال بدگان که در آن دفتری می گذرانند بعد از موت بدکاران، و انقطاع عمل آنها و بالای آن دفتری با بالای نام هریک از دورخیان، علامتی و رقمی ساخته اند که به مجرد دیدن معلوم می شود که این کس دوزخی است.

و «رقم» در اصل لغت به معنی علامتی است که سوداگران بر پارچه و تها برای معرفت قیمت آن بردیک فروختن ثبت می نمایند و آن را در لغت هندی «آنگ» نامند.^۶ و بیان این چنین از روی احادیث ضعیفه و روایت کعب اخبار چیس آمد که: آن دفتر زیر همت زمین است و در آن جا سگی سیاه افتاده که از او بوی بد و دودی برآید و ابلیس و شیاطین دیگر چون از اذکار و انوار فرار می کنند هم آن جا مستقر می شوند.

روح بدکار را اول بعد از قبض بر آسمان می برند در میان آسمان برای او در می گشایند و درآمدن نمی دهند باز بالای زمین می آرند و هیچ مکان قبول نمی کند که آن روح را در آن جا بگذارند، آخر ریر مهمم زمین ریر آن سنگ می برند و مرشتگانی که متصدیان آن دفتر اند نام او را در دفتر خود ثبت می کنند که فلانی پسر فلانی در این تاریخ از دنیا در برخ رسید و این عمل آورد و افراد رور با چه اعمال او را از دست کراماً کاتین گرفته در آن دفتر نگاه می دارند تا روز قیامت آن همه را به دست چپ او دهند و ارواح بدکاران نیز در آن مقام

٧ مادة: (رقم) في مذهب النجاشي، ١٩٣/٩، مقاييس النجاشي، ٢٢٥/٢، «لسان العرب»، ٢٢٨/١٢، وفي «الجامع لأحكام القرآن»، ١٩٤/٢٥٦.

مستقر می باشند و به انواع عذاب معذب می شوند.^۱

دو سؤال موافق قواعد علم معانی

و در این جا موافق قواعد علم معانی دو سؤال کرده اند که جواب طلب است.

اول آن که: ذکر دفتر فحار خیر ابتدایی است که سامعان از مفهوم این خبر حالی الذهن بودند و اصلاً شنیده، و قاعده علم معانی آن است که: در کلام ابتدایی که سامع از آن بی خبر بود تأکید نمی آید در این کلام دو تأکید چرا آوردند یکی: «إِنَّ» دوم: «لَا»؟ حواش آن است که: هر چند سامعان از بودن دفتر اعمال فحار در سجین غافل بودند لیکن از اثبات این اثبات اصل دفتر اعمال لارم می آید و کافران که مکر قیامت و محازات اند از آن دفتر اسکار قوی می نمایند لهذا به قدر اسکار ایشان تأکید قوی آورده اند، چنانچه پیش کسی که اصل وجود رید را مکر باشد گوید: (ان زینا لفی دار فلان) اگر چه سامع خانه آن فلان را ندانسته باشد و نام آن را نشتیده.

و دوم آن که: چون ذکر سجین سابق گذشت مقام عهد شد پس می بایستی گفت که: (وما أدراك ما السجین).^۲ چنانچه در «تفسیر قرآن» و «تفسیر قرآن» و «تفسیر قرآن» آمده است. «برشور» گفته اند؟ حواش آن که: چون سامعان از معنی «سجین» غافل بودند ذکر او گویا که لا ذکر شد، پس در مقام اعاده تکرار مناسب نمود گویا چنین فرموده اند که: چیست این «سجین»؟ محمول که هنوز به معنی آن را نه دریافته اند؟ برخلاف لفظ: «رسول» که معنی آن به محرد شنیدن نزدیک واقعان لغت عرب واضح می شود پس در مقام اعاده تعریف آن مناسب افتاد.

و نیز اهل نظم در این جا شبه وارد می کنند که: در هر مقام مذکور نیکان مقدم بر مذکور

۱ - جامع لسان ۹۶/۳۰۰ و کان حواب کعب لما سجن فأنها الأرض السابعة السمى وفيها أرواح الكفار تحت حد إبليس. وفي رواية أخرى. قال إن روح الفاجر بعد بها إلى السماء فتأبى السماء تغلقها ويهبط بها إلى الأرض فتأبى الأرض أن تغلقها فتدخل تحت سبع أرضين حتى ينتهي بها إلى سجن وهو حد إبليس فبحر لها من سجن من تحت حد إبليس رقى فيرقم ويختم بوضع تحت حد إبليس بمعرفتها الهلاك إلى يوم القيامة وانظر أيضا: الكشف والبيان، ج ۱۳ / ۵۳ - ب، معجم السبيل ۲۵۹/۲۰، الجامع لأحكام القرآن ۲۵۵/۱۹، لباب التأويل ۲۶۰/۲۰، الدر المنثور ۲۲۲/۸، وعزاء إلى ابن الماركة في القرمذ، وعبد بن حمد، وائس الصدر.

۲ - معنی «سَجْنٌ» صورت معرفه «السجن» آورده می شد.

بدان است، و مناسب شرافت و بزرگی نیکان نیز همین است که ذکر آن ها مقدم آرند، در این جا چرا ذکر دفتر بدان را مقدم فرموده اند؟ جواش آن است که: سوق کلام از ابتدای سوره برای حال مطففین است که قسمی از بدکاران اند، پس مناسب همین است که اول بلافصل برای تخویف آن ها ذکر دفتر بدکاران نموده آید والا این غرض به حویلی حاصل نشود و فصل بالاجنسی در این جا لازم آید و مراعات مقتضای مقام، از رعایت شرافت مهم تر و چسبان تر است.

و چون در این آیت حال بدمال بدکاران مطلقاً مذکور شد و سابق گذشته است که کم کسندگان حقوق خلق، گمان رور قیامت ندارند؛ به طریق ترقی حالا مذکور کسانی که در اعتقاد آخرت قصور می کنند و از آن انکار مطلق می نمایند بیان می فرماید تا آن گروه مطففین را سرزنی بالخصوص حاصل و عاید شود.

«وَمِنْهُمْ» «وای آن روز» که آن دفتر گشاده هر که را بر اعمال بد او مطلع سازند.
«مَنْكَرٌ» «بر حال منکران» که هرگز اعتقاد آن رور ندارند و گمان می کنند که حقوق خلق از ایشان باز گرفته نخواهد شد زیرا که صفت ایشان بیست.

«مَنْ يَكْفُرْ» «من که کفر می کند» منکران آن کسانی که انکار می کنند روز جزا را، حاصل آن که انکار ایشان فقط استرداد حقوق خلق را از خود نیست بلکه تمام کارخانه جزا را منکرند و انکار رور جزا علامت قبیح بسیار است زیرا که اعتقاد روز جزا در جمیع امور ایمان از عبادات و معاملات دخل دارد.

«وَمِنْهُمْ» «انکار نمی کنند آن روز»

«وَمِنْهُمْ» «مگر هر که تجاوز از حد کرده باشد در کفر و تجاوز از حد کرده باشد در فسق» اما تجاوز از حد در کفر پس به جهت آن است که: هر که منکر آن رور است گویا منکر دوام ربوبیت الهی و قدرت او تعالی است بر خود، و می پندارد که نه مجرد موت من از زندگی او برمی آیم و او از خوانندی من معرول می شود بر قیاس مالکان دنیا. و نیز منکر قدرت او تعالی است بر بعث، و بر مکر عدل او تعالی است زیرا که در دنیا حق مظلوم از ظالم نمی گیرد و اگر در آن رور هم بگیرد راضی به ظلم باشد پس به سبب این عقیده مراتب کفر تویر تو می شوند و از حد کفر حرف بالا می رود.

اما تجاوز از حد در فسق به جهت آن است که: چون خوف آن روز شد حرأت بر گناه به هم رسید و دانست که لذات و شهوات نقد را به خوف حرای موهوم گذاشتن کمال نادانی و ابله‌ی است، پس به مقتضای نفس اماره داد فسق و فجور خواهد داد چنانچه لفظ: «**اثیر**» که مبالغه آثم است از آن خبر می دهد.

و جمعی از مفسران: «**معتد**» را بر ظالم و غاصب و تلف کننده حقوق خلق حمل کرده اند و: «**شیم**» را بر فاسق و مرتکب گناهان که تعلق بحق الله دارند، مثل ربا و لواطت و شرب خمر و ترک نماز و روزه، زیرا که شر اول متعدی است و گناه دوم محص و بال بر جان اوست. بالجمله منظور آن است که: تکذیب و انکار، جزا کار کسی است که بر هیچ مذهب و مشرب مقید نشود و از کن مکن هیچ ملت و دینی حسابی ندارد و دلایل عقلیه را که بر این مدعا قائم اند به سبب کمال انهماک در حب معاصی و دوست داشتن بی قیدی و الحاد از نظر مطروح سارده بلکه آیات قرآنی و احبار ارباب که به معجزات قطعیه مؤید و مشید اند میر در ذهن او تنبیهی و عبرتی پیدا نمی کنند زیرا که: «**سلی سله**» چون تلاوت کرده می شود بروی آب است که دلالیت بر وقوع جزا و بازخواست حقوق مردمان در آن روز می کشد از راه عناد: «**سهم**» می گوید که این همه افسانه های پیشینیان است، که برای تخویف مردمان و ترسانیدن ایشان از کارهای بد و رشت ساخته و پرداخته اند تا به سبب نظام و تعاصت ملک خراب نشود و فتنه و فساد ظهور نکند، اصلی ندارد که باور توان کرد.

«**کلا**» چنان نباید فهمید و چنی نباید گفت، زیرا که وقوع جزاء و استرداد حقوق خلق به دلایل عقلیه حلیه و شواهد نقلیه صادق متواتره ثابت است و اگر آن دلایل و شواهد تشفی خاطر منکران نمی کنند و در دل ایشان جا نمی گیرند از قصور آن دلایل و شواهد نیست. «**سلی سله**» بلکه رنگ نشسته است بر دل های ایشان، تا آن که روی دل همه سیاه شده: «**سهم**» آن چه کسب کردند در دنیا، و کیفیت حدوث این رنگ مردل، موافق آن چه به روایت عبدالله بن مسعود: «و دیگر صحابه آن حضرت ﷺ مروی شده آن است که: چون بنده مرتکب گناهی می شود یک حال سیاه بر دل او پیدا می شود اگر توبه کرد آینه دل او صیقل گرفت و روشن شد و الا آن خال سیاه در او بماند، باز چون

گناه دیگر کرد خال دیگر پیدا گشت و به همین دستور هر گناه موجب حدوث سیاهی می‌گردد تا آن که سطح قلب به تمامه تاریک و مطلق می‌شود.^۱

و دل به منزله آینه است به قدر صفا، انطباع صور در آن می‌شود و چون رنگ گیرد هیچ صورت در وی نقش پذیر نشود پس حدوث این بردل، موجب بطلان استعداد فهم حق به دلیل و کشف می‌گردد.

و دلایل صحت پیغمبران در آن تأثیر نمی‌نماید و حق را ماطل و ماطل را حق می‌داند و حسن را قبح و قبح را حسن می‌پندارد و معنی حدوث خال سیاه که در حدیث وارد است آنست که: هر فعل بد، هیبتی ظلمانی را در لطیفه قلب احداث می‌کند نه آن که بر این مضاعف صنوبری زندگی محسوس نمودار می‌شود زیرا که این مضاعف صنوبری قلب حقیقی بیست که افعال نیک و بد را در آن تأثیری باشد، قلب حقیقی عبارت از لطیفه دیگر است که تعلق به این جسم لحمی دارد چنانچه قوت بینایی و شنوایی چیز دیگر است که به چشم و گوش ظاهری تعلق دارد.

و در این جا باید دانست که: حمص و دیگر قاریان معتبر بر «لام» سکنه می‌کنند و «لام» را در حرف «راء» موافق قاعده یوملون، صاف ادغام نمی‌نمایند. و ظاهر است که این طریق را مروی و مقول از حاسب پیغمبر ﷺ خواهد بود و نزول وحی بر حسب آن واقع شد، پس این امر نکته می‌خواهد و آن نکته بسیار باریک است بدون تمهید مقدمه در ذهن نمی‌نشیند:

اول باید دانست که قاعده بلعای هر لغت است که بعد از «بیل» یا بلکه یا دیگر کلمات اضطراب علی اختلاف اللغات اگر چیزی مذکور کنند که ذکر آن منظور داشته‌اند وقفه و سکنه نمی‌نمایند، بلکه: «س» را به ما بعدش متصل می‌آرد.

و اگر بنا بر کرامت یا حقارت یا مصلحت دیگر، آن چه منظور بود در ذکر نیارید و چیز دیگر که کمتر از آن باشد اما در اشعار به مدعا کفایت کند، عوض آن، مذکور کنند که آن منظور داشته‌اند، وقفه قلیله در میان «س» و ما بعد آن لازم می‌شماستند و رعایت این وقفه

۱. أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۷، رقم ۷۹۳۹)، والترمذی (۵/ ۲۲۲، رقم ۳۳۳۴) وقال: حسن صحيح والسائس من الکبری (۶/ ۱۱۰، رقم ۱۰۲۵)، والساجده (۲/ ۱۲۱۸، رقم ۳۲۲۴) وابن ابی الدب فی الثوبه (ص ۱۲۳، رقم ۱۹۸ ط مکتبه القرآن)، وابن حبان (۷/ ۲۷، رقم ۳۷۸۷)، والحاکم (۱/ ۳۵، رقم ۴) وقال: صحيح والسهمی عن شعب الإمام (۵/ ۲۲۰، رقم ۷۲۰۳ مکرر)

بهایت بلاغت است چنانچه هر کس را از اهل بلاغت در لغت خود بعد از تجربه و قیاس این معنی روشن می گردد.

و چون این مقدمه ممهّد شد باید فهمید که چون بر کلمه: «وقف بسیری که عبارت از سکنه است در این حاکم فرموده، اشعار شده آن که حالت دل های این کافران که در حق آیات الهی گمان افسانه های پیشینیان دارند قسمی حراب است که ذکر آن حالت کما هو در فهم بندگ که از احوال دل های خود خبر ندارد تا به احوال دل های دیگران چه رسد، نخواهد آمد. اما ذکر حدوث رنگ که مانع بطر صریح و کشف صریح است در این مقام کافی است و به فهم مخاطبین نیز نزدیک، زیرا که حدوث رنگ در آیه ظاهری می یسد و مانع شدن آن رنگ از ابطاع صور مشاهده می کنند العرض در این آیت تحذیر شدید است کسی را که گناه بر گناه کرده می رود و تدارک عاجل بر توبه و مداومت و استعمار می نماید.

به مثابه آن که مریض سوء مزاج، قلیل راه خاطر نیارد و در غذا تحلیلط کند و به او نپردارد تا آن که سوء مزاج مستحکم گردد و علاج پذیر نماند. آری این مرض درد یست که جزء اطباء روحانی که عبارت از انبیاء و اولیاء باشند آن را نمی شناسند و به علاج آن نمی رسند.

و مشکل تر آن است که این مرض چنانچه موجب سوء مزاج روح و مانع بطر و کشف می گردد هم چنان از انبیاء و اولیاء دور می سازد و حجابی کثیف مانع از شناخت اطباء روحانی پیدا می کند و چون طبیب را نشناخت و دجال را مسیح پنداشت معالجه از محالات گردید و نوبت به یأس و حرمان احیاء: أَفَأَنذَرْتُهِمْ دَلَكْ

و اگر صاحبان دل های رنگ زده گویند که ما را در دنیا تصمیه و تصقیل دلهامه اکثر ذکر و ترک معاصی چرا باید کرد که روز قیامت به اشراق نور تحلی، خود به خود این رنگ خواهد زدود و صفای اتم چهره خواهد گشود چنانچه زعم معتقدان آن روز است، در جواب باید گفت: «چنان گمان نکنید» که رنگ دل های ایشان فقط در دنیا تأثیر کرده ایشان را از فهم حق و معرفت آیات الله و اعتقاد روز جزا باز داشته بلکه تأثیر آن رنگ در روز قیامت قوی تر خواهد بود زیرا که: «فَمَنْ يَرْجُ عَذَابَ يَوْمِهِ سَجْحَرِجٍ» به تحقیق ایشان از پروردگار خود آن روز محبوب خواهند بود.

دلیل رؤیت حق تعالی و کیفیت آن

به اشراق نور تحلی منتفع نخواهد شد و دیدار او نخواهد یافت زیرا که قاعده عقلی است که نور را بدون نور نتوان دید چنانچه دیده بصیرت ایشان در دنیا به تراکم رنگ ها از دیدن آیات محلو و متلو او تعالی کور گشته بود هم چنان دیده بصیرت ایشان در آخرت به اجتماع ظلمات ذاتیه و عرصیه از دیدار او تعالی و شهود تحلی او عرشانه، کور باشد.

بیت:

هر که امروز ببیند اثر قدرت دوست   غالب آنست که فردا نبیند دیدار

و چون محبوب بودن از دیدار پروردگار را در مقام بدمالی کافران و مسکران روز جزا ذکر فرموده اند دلیل صریح شد بر آن که مؤمنان آن روز از دیدار پروردگار خود محبوب نباشند و به این لدت بهجت، خوش وقت و شادان گردند و اگر مؤمنان را برای دولت نصیب بشود پس در میان کافران و ایشان در این هم فرقی نباشد.

و ذکر کردن این صفت در حق کافران بهایت بامعاس و دور از آیین بلاغت گردد و معاد الله که کلام الهی را کسی به این نوع فهمد.

و حضرت موسی ع را که سؤال رؤیت کرده بودند در جواب: (لَنْ تَرَانِي) ارشاد شد. منظور آن بود که در دنیا طاقت دیدار او تعالی به این آلات جسمانیه لقا نخواهی آورد به آن که در آخرت هم نخواهی دید زیرا که کلام آمده (فَإِنْ اسْتَفَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَلَوَّيَ تَعْلِيْقَ رُؤْيَاكَ فِى اسْتِقْرَارٍ مَيِّسٍ) و در سوره فرقان در حق بهشت وارد است که: **حَسْبُكَ** **مُسْتَقَرٌّ** **وَمِنْ دُونِهِ** **وَعِنْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ** **يَحِبُّ حُصُولَ الْمَشْرُوطِ.**

و در احادیث متواتر المعنی ثابت شده که جمیع مؤمنین را این دولت نصیب خواهد شد، اما به قدر اعمال خود در این نعمت هم متفاوت خواهد بود.

عوام مؤمنان را در روز جمعه که در آخرت نام آن یوم المرید خواهد بود به این دولت خواهند نواخت، و خاصان را هر روز دوبار در وقت صبح و وقت عصر، و احصی الحصوص

۱ - در این آیه هم منزله لمس بظرفی وجه الله کل یوم مرتب، أخرجه أحمد (۲، ۱۳، رقم ۱۲۶۲۳)، و ابویعنی (۱۰/۹۶، رقم ۵۷۲۹)، و الطبرانی کما فی مجمع البیان (۱۰/۲۰۱) و أخرجه ابی الحاکم (۲/۵۵۳، رقم ۳۸۸۰)، و اللکائی (۲/۲۸۲، رقم ۸۹۰).

را که سکان جنت عدن اند دائماً قرب او تعالی و انکشاف تجلیات حاصل خواهد بود، چنانچه در حدیث صحیح واردست که: (مَا يَتَى الْقَوْمُ وَبَيِّنُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيَّ رَبِّهِمْ إِلَّا رِذَاءَ الْكَثِيرِ يَأْتِي عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ)¹.

و آن چه از بزرگان مقول است که: دیدار او تعالی بی کیفیت و بلامقابله و مواحه خواهد بود مناقض احادیث صحیحه که در آن رؤیت صورت ها فرموده اند نیست زیرا که در موقف به صورت خواهد بود و بعد از دخول بهشت بی صورت با آن که در بعضی اوقات به کیفیت و مقابله خواهد شد و در بعضی دیگر بلامقابله و مقابله.

تحقیق کیفیت رویت الهی

و تحقیق آن است که هنگام دیدن حق تعالی ماسوی الله از نظر محو خواهد گشت، و در دنیا که ما چیزی را می بینیم همراهش چیزی دیگر هم می بینیم به این سبب مقابله و جهت و دیگر خصوصیات ملحوظ نظر عقل می باشد، و چون به او تعالی چیزی دیگر اصلاً مرئی و مبصر نخواهد ماند لحاظ جهت و مقابله و دیگر خصوصیات از نظر عقل ساقط خواهد گشت بلکه هرگاه مصرات دنیوی را می بینیم آله بصر در کار رؤیت مصروف می شود و دیگر آلات و قوی به کارهای خود مشغول می باشند و عقل به کار خود، از این جهت تشخیص صورت و شکل و لون و تناسب اعصاب و طول و قصر و دیگر خصوصیات می تواند شد و هرگاه به کلی به جمیع حوارج و اعصاب در رؤیت مصروف شوند و استعراق اتم دست دهد تشخیص این امور اصلاً ممکن نخواهد شد چنانچه در دنیا که فی الحمله شرکت حواس دیگر در انصار بعضی مصرات محبوه دست می دهد نمونه این حالت نمودار می شود حال آن که هنوز در این استغراق و در آن استعراق فرق بسیار و تفاوت بی شمار است.²

و چون تأثیر زنگ دل در روز قیامت بیان فرمودند که از دولت دیدار که بزرگترین لذات است محروم خواهد داشت مطه آن شد که صاحبان دل های زنگ رده از این حرمان و

۱ - أخرجه البخاری (۲۷۱۰/۶)، رقم ۷۰۰۶، والترمذی (۶۷۳/۹) رقم ۲۵۲۸، وفال حسن صحیح، ومسلم (۱۶۳/۱)، رقم ۱۸۰، والنسائی من الکبری (۴/۲۱۹)، رقم ۷۷۶۵، وابن ماجه (۱/۶۶) رقم ۱۸۶، وأخرجه ایضاً أحمد (۲/۲۱۱)، رقم ۱۹۶۹۷، وأبو یعلی (۱۳/۳۱۲)، رقم ۷۳۳۱، والرویلانی (۱/۲۳۷)، رقم ۵۱۳.

۲ - انظر جامع السان ۱۰۰/۳۰، ۱۰۱، المحرر الوحر ۲۵۲/۵۰، الصبر الكبير ۹۷/۳۱، تلخیص الآثار ۲۴۵/۲.

همچنان حسابی برنندارند و این نوع عقوبت را سهل انگارند که مشغول لذات جسمانی و گرفتار حرص مستلذات معنوی اند، بنابراین بیان می فرماید که در حق آن مردمان بر این هجران و حرمان اکتفا نخواهد شد بلکه: ﴿لَهُمْ فِيهَا مِنْ عَذَابٍ مُتَسْتَوٍ﴾ «بعد از این به تحقیق البته درآیند در آتش» و سوختن ایشان در آن آتش به سبب حرمان از لذت دیدار دو بالا تأثیر نماید زیرا که اگر لذت دیدار می یافتند آلام دوزخ را آن لذت معارضه می کرد، و آن شداید سبک می نمود و منظور شاق کردن عقوبت ایشان است و لهذا بر این درآمدن دوزخ هم در حق ایشان اکتفا نخواهد رفت بلکه: ﴿لَهُمْ فِيهَا مِنْ عَذَابٍ مُتَسْتَوٍ﴾ «باز گفته خواهد شد که این روز، همان روز است که شما او را -انکار می کردید و- دروغ می پنداشتید» تا عذاب عقلی و حسی هر دو جمع شوند و چنانچه بدن ایشان به آتش دوزخ می سوزد و جان ایشان به این سرزنش و تحجیل کباب می گردد.

هرگاه از بیان مآل بد، محار فایغ شدند مطه آن بود که شاید برای وقوع جزا و مکافات روز بار پسین همین یک دفتر بدکاران کفایت خواهد کرد و امتیاز در بیان بدکاران و نیکوکاران به همین قدر خواهد شد که اعمال بدکاران روز قیامت به ایشان مموده استرداد حقوق خلق از ایشان طلب نماید و با نیکوکاران حرفی و حکایتی در میان نیاید و آن چه ایشان در دنیا از ایفای حقوق خلق و حائق به عمل آورده اند در معرض ظهور نیاید زیرا که در رسانیدن حق به مستحق مستی نمی باشد که در عوض متوقع حرایبی شوید. جای آن همین بس است که از سرزنش و عتاب، و از رنج و عقاب، سلامت مانند.

این گمان فاسد را به طریق جواب و سؤال مقدر، ازاله می فرمایند و حقیقت حال ارشاد می کنند که: ﴿كَذَلِكَ﴾ «چنان نباید فهمید» که بر محازات و مکافات بدکاران در آن روز قناعت خواهد شد، و مخالفان ایشان را برای سوختن ایشان، نعمت های الوان و سرخ رویی فراوان ارزانی نخواهند داشت بلکه مخالفان ایشان را در بطرهای ایشان به انواع عنایت خواهند نواحت و ایشان را در نظر آن ها صحنه خواهند ساخت تا مکافات تمسخر و استهزای ایشان که در دنیا به آن ها می کردند حاصل آید زیرا که: ﴿لَهُمْ فِيهَا مِنْ عَذَابٍ مُتَسْتَوٍ﴾ «به تحقیق نامه های اعمال نیکوکاران و نام نویسی آن ها البته در دفتر علین است» و «علین» جمع: (علی) است که بر وزن فعیل از: (عُلُو) اشتقاق کرده اند و هم وزن سجین است و این جمع

را نام مقام ارواح نیکان ساخته‌اند تا دلالت بر اتساع و گشادگی آن مقام نماید اما اعراب او مانند اعراب جمع است زیرا که به صورت جمع است اگر چه معنی او مفرد است.^۱

نکته در افراد «سجین» و جمع «علیین»

و نکته در افراد سجین و جمع علیین همین است که چون در معنی سجین ضیق و تنگی از دحام واقع است در لفظ آن نیز افراد اختیار فرمودند زیرا که مکان واحد در حالت اجتماع جمع کثیر، تنگ نمی‌گردد. و در معنی علیین فراخی و اتساع واقع است در لفظ آن نیز جمع اختیار فرمودند، گویا اشاره می‌نماید به آن که مقر هر روح از ارواح نیکان مکانیست بلند و فراخ و از آن جا که بلندی مکان را فراخی و وسعت مد نظر لازم است مقابله علیین با سجین بطریقه معنی لغوی بیردست افتاد زیرا که در میان هر دو، تقابل بالعرض متحقق گشت. و مقام علیین بالای هفت آسمان است و پائین آن متصل سدره المستهی است و بالای آن متصل به پایه راست عرش مجید است و ارواح نیکان بعد از قبض در آن جا می‌رسند، و مقربان یعنی: اسیاه و اولیاء در آن مستقر می‌مانند، و عوام صلحا را بعد از بویسانیدن نام و رسانیدن نامه‌های اعمال بر حسب مراتب در آسمان دنیا یا در میان آسمان و زمین یا در چاه رمزم قرار می‌دهند و تعلقی به قبر نیر این ارواح را می‌باشد که به حضور زیارت کنندگان و اقارب و دیگر دوستان بر قبر مطلع و مستأنس می‌گردند زیرا که روح را قرب و بُعد مکانی مانع این دریافت نمی‌شود و مثال آن در وجود انسانی روح بصری است که ستاره‌های هفت آسمان را درون چاه می‌تواند دید و چون آن مقام معلوم بشر نمی‌تواند شد مگر آن که از جانب الهی آگاهی دهند.^۲

۱- سر صناعة الإعراب، (۲/ ۶۲۵-۶۲۷)

۲- تفسیر عبد الرزاق، ۳۵۶/۲۰، تفسیر مقاتل، ۲۳۲/۱، جامع البیان، ۱۰۲/۳۰۰، المکت والعیون، ۲۲۹/۶۱، معالم الشریع، ۲۶۰/۲۱، عن عطاء، عن ابن عباس، وکذا فی «زاد المسیر»، ۲۰۲/۸۰، «الجامع لأحكام القرآن»، ۲۶۰/۱۹، «باب التأویل»، ۳۶۱/۲، «تفسیر القرآن العظیم»، ۵۱۹/۲، «التفسیر الکبیر»، ۹۸/۳۱۰.

بیان علیین و مقام ارواح مؤمنین و علم آن

در تفسیر علیین به طریق سؤال و جواب ارشاد می‌کند: «مَنْ رَزَقَهُ مِنْ عِلْمٍ» و می‌دانی تو که چیست علیین؟^۱
 «کَنْتَ مَرْفُوعًا» دفتر نیست رفم رده و علامت کرده که هر که آن را ببیند بداند که مردم این دفتر بهشتی اند.

و از حضرت ابن عباس علیه مرویست که: آن دفتر بر لوحی از زمرد مسز شده و به پایه راست عرش آویخته و پایین آن نامذرة المتهی رسیده و آن دفتر حواله بندگان خاص خدا است.^۲

چنانچه می‌فرمایند: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَاضَرَ مِي بَاشَدَ وَ كَوَّاهُ مِي شَوْنَدَ بِرَآنْ دَفْتَرِ فَرَشْتَنَّا مَقْرَبِ اللَّهِ» که حاملان عرش و حازیان کرسی اند و محتمل است که چنین مراد باشد که حاضر می‌باشد در آن مقام عالی شان ارواح مفریان اهل کمال که انبیاء و اولیای کبار باشند و در حق ابرار همین فخر پس است که نام آن‌ها در آن مقام نوشته شود و اعمال حسنه ایشان مقبول و پسندیده اهل آن دفتر گردد.

بیان سابقین اصحاب الیمین

و در این جا باید دانست که: در قرآن اهل نجات و فلاح را در چند سوره دو قسم فرموده‌اند، گاهی ابرار و مقربین نام آن هر دو قسم نهاده و گاهی اصحاب الیمین و سابقین فرموده‌اند و اهل تحقیق در تحقیق حقیقت این هر دو قسم اختلاف دارند. بعضی گفته‌اند که: سابقین مقربین، اصحاب محبت ذاتیه‌اند که محبت ایشان با خدا محض برای ذات او تعالی بود.

و ابرار و اصحاب الیمین کسانی که محبت او تعالی به جهت توقع انعام از او داشته‌اند.

۱ سگی است قبلی که در خواهرسازی مورد استعاده قرار می‌گیرد که مهم‌ترین آن به رنگ سر می‌باشد و بر جده: از بر جده جوهر معروف - قاله الجوهري - الصحاح ۲۸۰/۲۰ مادة ابرجد، انظر القاموس المحيط ۱۰/۲۹۶ مادة: ابرجد، وفي اللسان البرجد الزمرد ۱۹۲/۳ مادة: ابرجد، البرجد حمري شبه الزمرد، وهو ألوان كثيرة، والمشهور منها الأخضر المصري، والأصفر القبري.

۲ الكشف والبان، ح ۵۵/۱۳، ب، معالم الشریل، ۲۶۰/۲۰، التفسير الكبير، ۹۸/۳۱، الجامع لأحكام القرآن، ۱۹۰/۲۶، کتاب التأویل، ۳۶۱/۴، التفسير الكبير، ۹۸/۳۱، الجامع لأحكام القرآن، ۱۹۰/۲۶، کتاب التأویل، ۳۶۱/۴.

و قریب همین قول است آن چه گفته اند که: مقربین و سابقین اهل قفا فی الله و بقا بالله اند. و ابرار و اصحاب الیمین کسانی که به انوار اطاعت و اذکار، منور شده و انشراح صدر پیدا کرده و هنوز مرتبه فنا و بقا حاصل ایشان نشده.

و بعضی گویند که: هر عمل نیک را حدیست سفلاتی و حدیست فوقانی از جهت کمال صدق و اخلاص نیت، و رعایات آداب و سنن و شرایط و محافظت ثمره آن عمل از بطلان و حبط و نقصان آخر، پس هر که در عمل نیک به حد فوقانی رسید او مقرب است و هر که از آن کمتر گردد درجه ابرار است. به این تقریر اجتماع ابرار و مقربین در یک شخص به حسب بعض اعمال دون بعض می تواند شد.

و آن چه از لفظ ابرار و مقربین و اصحاب الیمین و سابقین و از نسق ارشاد الهی که اوصاف این هر دو گروه را کرده، معلوم می شود آن است که: ابرار و اصحاب الیمین جماعتی باشند که در ادای حقوق خلق و خالق و احسان به مردم و اعمال نیک و پسنندیده کوشیده اند قوت ملکیه را بر قوت بهیمیه و سبعیه خود غالب ساخته اند، و مقربین و سابقین جماعتی باشند که به طریق جذب الهی همراه این صفات و اعمال ایشان را دفع حجب دروسی به تمامها حاصل گشته و شهود اتم نصیب شده و سلوک ایشان منتهی به جذب گردیده و قرب حقیقی به محبوب خود به هم رسیده و الله اعلم.

حقیقت مقام سجین و علین بر بهی که بعضی از عرفا گفته اند

و تحقیق حقیقت مقام سجین و علین بر بهی که بعضی از عرفا گفته اند، آن است که: کمال نوع انسانی به حسب وسعت معرفت و ضیق آن به حسب تهذیب لطائف و تحصیل انوار ملکیه و نکدر لطائف و لحوق ظلمات بهیمیه و سبعیه عرضی عریض دارد که در هیچ نوع این قدر عرضی عریض پیدا نیست. و کذا قیل

شعر:

وَلَمْ أَرَأِ مِثَالَ الرِّخَالِ تَقَاوُتاً   لَدَى الْقَحْرِ حَتَّى عُدَّ أَلْفُ بَوَاحِدٍ

کمال انسان را مثل دانه و سبع تحیل باید کرد که مکرر آن ادبای مراتب انسانیه است و اعلائی آن هم چند وسعت عرش محیط و چون در عالم غیب این شکل مثال متحقق پیدا

کرده «علیین» نام محیط آن دایره شد و «سجین» نام مرکز آن، و مقرر است که دوائر قریبه من المركز اصیق و اقصر می باشند از دواتری که قریب به محیط اند، مراتب انسانیت فجار درجه به درجه نزدیک مرکزند و در ضیق و قصر متری و مراتب انسانیت ابرار درجه به درجه قریب محیط اند و در وسعت و فراخی متصاعد تا آن که نوبت به اعلائی «علیین» رسد که مقام مقربین و سابقین است.

و ابرار را به تعیت مقربین عبور روحانی در آن مقام نیز دست می دهد اما مشهد ایشان آن مقام نیست این عبور روحانی بعد از انفکاک روح از جسم تأثیری خواهد کرد که ارواح ایشان را به آن مقام خواهند برد و از اتساع اصحاب آن مقام خواهند نوشت.

شعر:

وَإِذَا سَخَّرَ الْإِلَٰهَ أَنَاثًا لَّنَجِيبَ دَائِهِمْ سَعْدًا

و چون از بیان حال ارواح و ابرار که بعد از قصص چه خواهد بود فارغ شدید حالا بیان مآل ایشان در روز قیامت می فرمایند **وَأَسْرَىٰ بِهِمْ** «به تحقیق بیکوکاران در نعمت ها باشد» و **لَعَطُومٌ** «نعمیم» شامل جمیع لداید موعوده بهشت است از حور و قصور و طعام و شراب و ملبس و مرکب و خادمان خوش مطرو و ساکن طیب و جمیع آن چه در آن جا مهیا است و علاوه بر این نعمت ها، آن است که ایشان را به طریق پادشاهان بر تخت های زرین مرصع به مروارید و یاقوت بنشانند و بالای آن تخت ها قبه های مروارید نصب کنند که از درون آن، ایشان همه چیرا سینند و ایشان را کسی نیند، چنانچه می فرماید: **«عَلَىٰ رَأْسِهِمْ تَتَفَرَّقُ السُّبُورُ»** «بیکان بر تخت های سایه دار نشسته نظر می کنند» و در حدیث شریف وارد است که: مؤمن را در بهشت از جمیع نعمت های آن جا بهره مند سازند بر خلاف دنیا که حق تعالی در این جا نعمت ها به مردم ارزانی می فرماید و بهره مندی به آن نعمت ها نصیب نمی کند مثل پادشاه مریض یا ضعیف الباه که اصلاً به لذت اطعمه نمیه یا صحبت زنان دوشیزه التذاد نمی تواند برداشت.

و بر در حدیث صحیح وارد است که: ادبای اهل بهشت کسی خواهد بود که مقدار وسعت دنیا از نعمت های مملوک خود در نظر او خواهند درآورد^۱

۱ «أدبى أهل الجنة منزلة ألدی له ثمانون ألف خادم واثان وسعور روحه وُصِفَ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ نُورٍ وَرِيزٌ خَدٌّ وَبَاقُوبٌ كَمَا

و معمول: «مُطَهَّرُونَ» را بنا بر قصد تعمیم حذف فرموده‌اند تا شامل باشد دیدن نعمت‌های مملوکه خود را از حور و قصور و انهار و اشجار و نعمت‌های بهشتیان دیگر را، و عذاب و عقوبت دوزخیان را. منظور آن است که تخت‌های سایه دار ایشان را از تماشای عالم بهشت و دوزخ حاجب و مانع نخواهد بود، بر خلاف ارائک دنیا که نشست در آن‌ها مانع نظر و تماشا است.

و «اریکه» در لغت همان تخت را گویند که بالای او مثل قبه سایه‌ای ساخته باشند و آن را به پرده‌های منقش و نکه‌های مکلف آرامته که در لغت هد تعبیر از آن به چهرک‌هت می‌کشد.^۱ و عرفا گفته‌اند که: ارائک بهشت که نیکان را نصیب خواهند شد و جایه جا در قرآن محبب به کمال تمدح ذکر آن‌ها می‌شود نمونه‌های مقامات بیکان است از اسمای الهیه که بودن بیکان در آن مقامات در دنیا از چشم و عقل مردم پوشیده بود و ایشان در آن مقام متمکن بوده جمیع مراتب وجود را از آن جا سیر می‌گیرند.^۲

«نُفُوفٌ لِّی وَ حُوهَمُ بَصَرٌ عَمَّ» می‌شناسی ای بیننده در چهره‌های ایشان ترو تازگی نعمت را.»

حاصل آن که به سبب دیدن حال دورخیان ایشان را ملالی و غبار خاطری و تغییر چهره رو نخواهد داد زیرا که تعذیب دشمنان خود به حضور خود میر موجب مرید فرحت و سرور است، و لهذا بهجت آثار سرور در چهره‌های ایشان همیشه مشاهد و محسوس خواهد بود «سَمَوْنَ مِنْ رَحْلِ» «نوشانیده» خواهد شد از شراب جبرف.^۳ که نمونه محبت الهی است که در دنیا آن را در باطن خود حاد داده بودند و به رنگ شراب در قوی و ارواح ایشان سرایت کرده و آن محبت، محبت خالص بود غیر معروح به حب معاصی و شهوات، و چون شراب بهشت به همین طور بیشتر در انهار و چشمه‌ها جاری خواهد بود، چنانچه در سوره‌های دیگر مذکور است برای احتراز از آن شراب مبتذل که دست هر کس از عوام و خواص

بِسَاطِئِ الْخَدِیْبَةِ إِلَى صَمَاءٍ، أخرجه أحمد (۷۶/۳ رقم ۱۱۷۲۱)، والترمذی (۶۹۵، ۴) رقم ۲۵۶۲، وقال حدیث حریب وبن حبان (۴۱۴، ۱۶) رقم ۷۳۸۱، وأبو یعلیٰ (۵۳۷/۲) رقم ۱۲۰۲.

۱- انظر تهذیب النبعة (أرك، ۱/۱۲۹، وفتح العریز، (أرك، ۱۳/۵۰۲) والقاموس المحيط، (الأرك، ص ۹۳۱، ولسان العرب، (أرك، ۱/۶۲).

۲- تفسیر روح البیان (۳۷۰/۶)

بهشتیان به آن می رسد قیدی دیگر فرموده می فرماید که: «مختوم» و آن شراب خالص زیر مهر نهاده شده است. و از شراب عام، ممتاز و جدا است.

و نیز مختوم بودن آن شراب خالص که نمونه محبت الهی است، آن است که آن محبت با وجود کمال علو و هیجان که از مرتبه عشق نیر به مراحل دور رفته بود مختوم به ختم شرع شود، و زیر مهر احکام الهی محفوظ، هرگز محبت های وهمیه محزومه و شهوات نفسانیه مهیه و نحاسات شیطانیه به آن محبت آمیختگی نمی گیرد.

و از عجایب آن شراب مختوم آن است که شیشه های شراب دنیا را نیز چون احتیاط آن منظور می باشد زیر مهر می کنند اما چیزی که بر آن مهر کنند از جنس گل و موم و مانند آن می باشد، و صفت شراب مختوم بیکان در بهشت آن است که: «حبه من» «چیزی که بر آن مهر کرده اند مشک است.» تا بوی خوش مشک از مالای آن شراب مفرج مشام بیکان شود و مشکی که بر آن مهر خواهد شد نمونه حکم شرع است به مباحاتی که مغزی قلوب نیکان و باعث انشراح خاطر ایشان در دنیا و ممد حوش شوق و دوق ایشان بود

«و در این قسم شراب صرف - که نمونه و مثال این قسم شیئ نفس است - می باید که رغبت کنند رغبت کنندگان.» به در یک مشت حو و گندم که از حق مردم در پیمایش و وزن کم کرده بگیرید که این را به آن نسبت نیست.

و بعضی از مفسرین «ختم» را به معنی ختم و انتها گرفته اند، و موافق آن در حدیث که از ابو درداء مرفوعاً ثابث شده وارد است که آن حضرت علیه السلام فرموده اند که: آخر شراب بهشتیان مشک است و مشک نام شرابی است سفید مثل بقره که اگر شخصی از اهل دنیا دست خود را در آن درآورده باز برآرد هیچ دی روح در دنیا باقی نماند الا که از بوی خوش او مست شود.^۱ ظاهراً آن شراب خالص را که آخرین پیاله اهل بهشت خواهد بود و از آن جهت ها مشک نامیده اند که مشک از حمله ادویه حاره است که اعامت به هضم شراب و عدا می کند،

۱ - «معالم التنزیل»، ۲۹۱/۲۰، «محرر الوحیر»، ۲۵۳/۵۰، «التفسیر الکبیر»، ۱۰۰/۳۱، «البحر المحیط»، ۲۲۲/۸۰، «نظر کتاب البیعة»، ۶۷۶۰، «المحجة»، ۳۸۶/۶۰ - ۳۸۷، «حجة القراءات»، ۲۵۵، «الکشف عن وجوه القراءات»، ۲۶۶/۲، «المهدب»، ۲۲۷/۲.

۲ - «الزهد والرقائق لابی المارک»، (۷۸/۷)، «صحة الوجه لابی الدما»، (۱۱۴) رقم (۱۲۴).

بوی دهن را خوش می سازد و بار دیگر اشتها رود تر برمی انگیرد و آن شراب که ختم مجلس شراب بر آن خواهد شد بر این کارها خواهد کرد و چون در بعضی اوقات این چنین شراب نیز منظور اهل طرب و سرور می باشد بنا بر آن می فرمایند که این شراب خالص را هرگاه خواهند که با چیزی دیگر آمیخته بخورند نیز امکان آن خواهد داشت.

«وَمِنْ حَيْثُ مِنْ سَمِّهِ» و آمیزش آن شراب از تنسیم خواهد بود. و «سَمِّهِ» در لغت چیزی را می گویند که نالای شربت برای خوشبو و خوش دانه ساختن آن می ریزند، مثل گلاب و بیدمشک^۱ و امثال دلك مأخوذ از مسام است که به معنی کوهان شتر است زیرا که ریختن این چیزها در شراب ببله ها^۲ برمی دارد که مانند کوهان شتر نمودار می شوند.^۳ مراد از «تسنیم» در این جا چشمه ای است در بهشت^۴ که اشرف و الد جنس شراب است و مقربین و سائقین را از آن چشمه صرف خواهند نوشید و ابرار و اصحاب الیمین را به طریق گلاب و بیدمشک آمیخته خواهند داد.

و در بعضی روایات مروی است که تنسیم برخلاف چشمه های دیگر در هوا جاری خواهد بود به بر زمین بهشت، و برزش آن است که آن چشمه نموه محبت داتیه الهیه است که بی تعیین محل و صورت بلکه بی تشخیص حال و صفت، ارواح مقربان را فریخته کرده است.^۵ گویند که آن چشمه از زیر عرش می حوشد و برقصای مساکن مقربین می گذرد و چنانچه در حال آن ارشاد می شود که: «لَمَّا سَرَبَ بِهِ حَضْرَتُ جَلَّ» مراد من از تسنیم چشمه ای است که می نوشند از آن مقربان.

حاصل آنکه شراب آن چشمه را مقربان صرف می نوشند و ابرار را از آن شراب بطریق سردار و با شراب دیگر مزوج کرده می دهند؛ زیرا که مقربان مشغول به ماسوی الله شده اند و

۱- درختی است از گونه بید، یا شکوفه های معطر که عرق آن نشاط آور است.

۲- ببله: ۱ طرف آب لوله در ۲ کوزه شراب ۳ فیهو خوش.

۳- نظر مادة (سم) فی کل من «تهدیب اللغة» ۱۱۵/۱۳۰، «معایین اللغة» ۱۰۷/۳۰، «لسان العرب» ۳۰۶/۱۲۰.

۴- جامع البیان ۱۰۸/۳۰، «نفکات و تعبیر» ۲۳۱/۶۰، «المحرر الوجیر» ۲۵۳/۵۰، «زاد المسیر» ۳۰۶/۸۰، «الجامع لأحكام القرآن» ۲۶۲/۱۹۰، «البحر المحیط» ۲۶۲/۸۰، «الدر المنثور» ۲۵۲/۸۰، و غیره إلى این آیه شریفه. و بی المسارک، و سعید ابن منصور، و هاد، و عبد بن حمید و ابن المنذر، و ابن ابی حاتم.

۵- روح البیان ۳۷۲/۱۰.

محبت حق را به محبت غیره آمیخته اند، به خلاف ابرار که محبت ایشان به آثار افعال و صفات آمیخته بود و چون در مقام تنعم ابرار مذکور شراب نوشی ایشان فرموده اند بکنه آن را نیز ارشاد می فرمایند.

و تفصیل آن مکتبه این است که: حق تعالی را در آن روز محازات کفار به تمسخر و استهزایی که مانندگان خاص خدا در دنیا می کردند منظور خواهد افتاد و پندگان خاص خدای تعالی به سبب کمال تمکین و وقار از گرفتن این انتقام متوقف خواهند شد تا چار ایشان را به حمام مالا مال شراب کذائی مسک روح خواهد ساخت تا به سبب نشاط فی الجمله در تمکین و وقار ایشان فتوری واقع شود و انتقام تمسخر و استهزای خود بگیرند. چنانچه می فرمایند: «... حریم» «بتحقیق کسانی که گاه می کردند.» در دنیا از قسم انکار آیات الهی و کم کردن حقوق خلق در پیمایش و وزن «... من ... من ...» بودند که خنده و استهزا می کردند از کسانی که ایمان آورده اند.

و می‌گفتند که این جماعت را چه خیال فاسد، گریبان جان گرفته است که لذات
حسیه را به توقع موهوم متحیل ترک می‌کنند و برای این حنده اکتفا می‌کردند بلکه «
مرد بهشت محروم» و «و چون می‌گذشتند بر مؤمنان به چشم واپروهبی اشاره می‌کردند»، که
این گروه همان مرقه بی‌عقل و ساده لوح اند که خود را از لذات بقدره توقع بهشت موهوم،
محروم داشته‌اند.

آن جناب احتیاج لذات دنیوی از زبان حوش منظر و پسران مرغوب، دختران محبوب و فرش نفیس و آوندهای مکلف و اطعمه لذیذ و آبهای سرد و مطیب می دیدند و می داشتند که این چیزها را به همین عقیده حاصل است که معتقد رور چرا و خائف و ترسان از آن رور نیستیم و مسلمانان نیک کار از این لذایذ به همین سبب محروم اند که به توقع نعیم بهشت موهوم و خوف عذاب دوزخ متحیل، دست به این لذات نقد نمی رسانند به منزله محنونی که از اعذبه ناهمه لذیذه به خیال فاسد می ترسد و پیر می کشد.

«بر می گشتند لطیفه گویان و خوش طبعی کنان.» و در روضه «و چون می دیدند مسلمانان را»، که تن خود را در مشقت طاعت و عبادت می گذاردید و حمامه های

خشن می پوشند و طعام خشک و بی مزه می خورند و در روزهای گرم روزه می دارند.

«وَبِهِمْ هَوَاءٌ حَسْبُ» می گفتند که به تحقیق این البته راه گم کرده گانند، که لذات موهوم را بر لذات محقق ترجیح داده مشقت های بی حاصل را کمالات حقیقه بهاده اند.

«وَمِنْهُمْ غَبِيهٌ حَسْبُ» و حال آن که فرستاده نشده اند این کافران بر مسلمانان نگهبان گرفته شده.

تا ایشان را از حاده حق لغریدن بدهد و در هر مجلس و مجمع دنبال آن ها بگیرد و طنز و تعریض نماید و به این مرتبه در این کار اهتمام کند که اول به خنده، بعد از آن با اشاره چشم و ابرو، و بعد از آن غائبانه در حق آن ها لطیفه ها گویند، بعد از آن بالمواجهه ایشان را گمراه نمایند، و چه تعداد این چهار حال به این ترتیب آن است که: اول چون شخصی از حرکت شخصی تقریبا می کند خنده تحقیر می نماید، و چون تمرزاید بهم می رسد، هم مشربان خود را نیز بر آن حرکت به چشم و ابرو اطلاع می دهد تا در تحقیر و اهانت صاحب آن شریک شوید و چون تقریبه مرتبه اعلی می رسد، غائبانه نیز در حق صاحب آن حرکت لطیفه ها می گویند و خوش طبعی ها می کند تا حق تحقیر و اهانت را قضا نماید، و هرگاه از تمرزالات رفعت بالمواجهه تحمیق و تحمیل و سست به گمراهی شروع می کند و لهذا در این آیات این ترتیب را مرعی داشتند.

و بعد از بیان این ظلم کافران بر مسلمانان ارشاد می کند که این ظلم ایشان هم رایگان نخواهد رفت بلکه در روز جزا انتقام این بوع ظلم هم خواهد کشید.

«وَأَسْوَأُ مِنْهُمْ» پس امروز که روز جزا است کسانی که ایمان آوردند، و کمالات حقیقه را به قوت ایمان بر لذات نفسانی ترجیح داده اختیار نمودند.

«مِنْهُمْ نَكَارٌ» از کافران، که مکران کمالات بودند و کمال را در استیفای لذات حسیه فانیه محصور می ساختند.

«نُضْحَكُونَ» خنده می کنند، که اینها چه قدر تا عاقبت اندیش و سفیه بوده اند که کدام چیز خسیس فانی را بر کدام چیز عیس باقی ترجیح داده اند و در دورخ به چه نوع معذب و در سلاسل و اغلال به چه رنگ مقید شده اند

در حدیث وارد است که: چهار را در میان دوزخ، دروازه به سوی بهشت خواهند گشاد و

در بانان دوزخ بگویند که هان زود بیایید به بهشت، ایشان افتان و خیزان مقید در سلاسل و اغلال روبه آن دروازه بهند؛ چون قریب رسد آن دروازه را بند کنند و دروازه دیگر در جانب دیگر بکشایند و بگویند که ار آن در بروید به سوی آن دروازه قصد کنند و بر کوه های آتشین به خرابی تمام افتان و خیزان بگذرید و چون قریب آن دروازه رسد او را بیزند کنند و علی هذا القیاس ایشان را در دوزخ به این حیل سرگردان سازند، مؤمنان را در بهشت این حال مشاهده شود بر آن خنده کند لیکن با وجود این قدر مسب استهزای ایشان را تمکین و وقار مانع آید و از حد خنده و ضحک تجاوز نکند.

و به دستور کافران که در دنیا به چشم و امرو عمار می کردند و غائبانه لطیفه ها می گفتند و حاضرانه گمراه می نامیدند از ایشان به ظهور بیاید بلکه با وصف مشاهده این حال که خیلی موجب تحرک و اهتزاز می گردد و مردم برای این قسم تماشاها دوید و دور دور می روند ایشان از مکانات خود حبش بکنند بلکه: «**عَلَى دَارِ رَبِّكَ فَخَرُوا**» «بر تخت های سایه دار خود نشسته نظر می کنند» و با هم به کمال تمکین و وقار می پرسند: «**هَلْ تُؤْتُونَ عَذَابَ اللَّهِ كَافَةً**» «آیا سزا یافتن این کافران به مقدار آن چه می کردند» در دنیا از خنده و تغامز و لطیفه گویی و گمراه نام نهادن.

۱- معالج السریل ۲۰/ ۲۶۲، التفسیر الکبیر ۳۱/ ۱۰۳، الجامع لأحكام القرآن ۱۹/ ۲۶۶، «باب التناویل» ۲۱/ ۳۶۲ «زاد المسیر» ۸/ ۲۵۷ بمعنی دلت، وقوله لکل رجل من أهل الجنة ثلثة بطرون إلى أعداء الله کتب بعدیون، محمدیون الله علی ما أكرمهم به، مهم بکلمیون أهل النار، و بکلمیونهم إلى أن یطعن النار علی أهلها فتد حنن الذکوی

سوره انشقت

سوره «اَنشَقَّتْ» مکی است^۱ و پنج آیت، یک صد و نه کلمه، چهار صد و سی حرف است.^۲

ربط این سوره با سوره «مطففین»

و ربط این سوره با سوره «مطففین» از ابتدای آنها پُرطهراست و معانی و مضامین هر سوره با هم متحد و متقارب، در آن سوره: «وَلَا يَسْتَعْتِبُ^۳ و «وَلَمْ يَكُنْ مِنْكَ نَبِيٌّ» واقع است، و در این سوره «يَعْلَمُ سَوْرَةٌ» و در آن سوره: «لَا يَخْشَىٰ تَغَيُّرُهَا مِنْ غُيُورٍ» و در این سوره: «يَا حَرَّ» و در آن سوره: «يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ» و در این سوره: «فَسَقِّبْ» و در آن سوره مذکور نامه های اعمال بیکان و بدان است که بعد از موت آن ها داخل دفتر علین و سجین خواهند شد، و در این سوره نیز مذکور نامه های اعمال بیکان و بدان است که بعد از حشر به دست های راست و چپ خواهند داد.

و در آن سوره نکذیب قرآن که کافران می کنند به این عبارت مذکور است که: «وَلَا تَنبَلِ عَلَيْهِ» و در این سوره به این عبارت که: «وَلَمْ يَكُنْ مِنْكَ نَبِيٌّ» و در آن سوره: «لَا يَخْشَىٰ تَغَيُّرُهَا مِنْ غُيُورٍ» واقع شده و در این سوره:

۱- مکیه بقول الجميع، انظر: تفسير مقاتل، ۲۲۳/۱، جامع البيان، ۱۱۲/۳۰، بحر العلوم، ۳۶۰/۳، الكشف وبيان، ح ۱۳: ۸۵/۱، زاد المسیر، ۲۰۸/۸، البحر المحیط، ۲۲۳/۸، فتح القلید، ۲۰۵/۵.
۲- السان في عذای القرآن (۲۶۸)

«وَنُصِّى سَعْدٌ» و در آن سوره در حق اهل نجات: «عَرَفَ فِي وَجْهِهِ بَصِيرَةً لِّسَعْدِ»^۱
 واقع است و نیز: «وَيَوْمَ نُفِخُ فِي سُرٍّ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَصْحَكُونَ» و در این سوره: «وَسَمِعْتُ رِ
 هْنَهُ مَسْرُورٍ» و در آن سوره در حق کافران نسبت به مسلمانان مذکور است که: «كَأَنَّهُ
 مِنَ الدِّينِ عَاقَتْوَا يَصْحَكُونَ»^۲، «رَبِّهِمْ يَفْهَمُونَ» و در این سوره:
 «يَوْمَ نَدْنُو فِي هَذِهِ مَسْرُورٍ» و علی هذا القياس مناسبت کلی بعد از تأمل ظاهر می شود.

وجه تسمیه سوره

و این سوره را سوره: «نُصِّى» و (اِنْشِاق) از آن جهت نامیده اند که در اول آن، شکافته
 شدن آسمان به حکم الهی در روز قیامت مذکور است و این واقعه حاجتی است عظیم بر
 آدمی زیرا که چون آسمان با بررگی و بلندی که دارد این امر شاق را به حکم پروردگار خود
 بی توقع ثوابی و بی خوف عقابی به جا آورده پس آدمی که در نهایت دلت و پستی واقع است
 امر سهل خدا را که چندان سحت و دشوار نیست با وصف توقع ثواب و خوف عقاب چرا
 قبول نکند و به جا نیاورد.^۱

۱- «زاد المسیر» ۲۰۹/۸۰ و القرطبی می: «الجامع لأحكام القرآن» ۱۹۰/۲۶۷ و «قال الموددی می: «النکت والعیون»
 ۶/۲۳۳، و انظر «معالم التبریل» ۲/۴۶۳، و «المحرر الوجیز» ۵۱/۲۵۶، «الکشاف» ۲۰/۱۹۷، «زاد المسیر» ۲۰۹/۸۱،
 «لباب التلویل» ۴۰/۴۶۳، «تفسیر القرآن العظیم» ۴۰/۵۲۱.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وقتی که آسمان شکافته شود، و از حضرت امیرالمؤمنین مرتضی

علی کرم الله وجهه مروی است که شگفتن آسمان از محل کهکشان واقع خواهد شد.^۱
و وجه شکافتش در آن روز آن است که: فرشتگان مؤکل بردروازه های آسمان که برای
فرود آوردن اوراق بندگان و بالا بردن اعمال آن ها مقرراند کار خود را پرداخته، نزول نمایند
و دیگر فرشتگان که ساکنان سماوات اند بر صف ها سینه گرداگرد محشر ایستاده شوند و
تحلی قهر الهی بر عرش مستولی شده آن را به سمت اسفل حرکت دهد و به سبب صدمه
آن تجلی و مدافعت حجیم برگ عرش اجزای آسمان پاش پاش می شوند. و نیز منظور در
آن وقت تخریب این عالم و تعمیر عالم دیگر است و تعمیر مکانی نبودن شکست و ریخت
مکان قدیم نمی شود.

و در این جا باید دانست که: آدمی مرکب از دو چیز است، روح و جسم. مثلاً روحانیت
او آسمان است زیرا که نفس ناطقه او از نفوس سماوی مأخوذ است و به آن ها مشابهت
کلی دارد و روح هوایی که مرکب نفس است و در بدن لحمی سایر و دایره است نیز جواهر را
به جواهر آسمان شباهت کلی دارد. که قابل خرق و التیام و شکستن و ریختن نیست و هر
چند به سبب امراض، صدمات عظیمه بر می دارد اما به کلی متحلل نمی شود.

۱- عن عیسی کرم الله وجهه «انا شقق من المجرة» تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم (۱/ ۳۳۷) رقم (۱۸۹۶۳)
«تفسیر الماوردی» = الکت والعبور (۶۱/ ۸۱) «تفسیر الکبیر» (۳۱/ ۹۶) «عرائب التصیر و عجائب التأویل» (۷/ ۱۱۶۳)
«الدر المشهور» (۸/ ۲۶۸ - ۲۶۹).

غایت فانی او آن است که مفارقت بدن نماید و باز بیز محموط و مصون است در دست موکلان ارواح. و به سبب سعادت و شقاوت روح که آن را در عرف بخت نامند و منسوب به طالع نماید نیز از اوضاع حرکات آسمانی و ستاره های او مأخوذ است، و غذای روح و دوی امراض آن که شریعت و طریقت است نیز از آسمان نازل پس انشقاق آسمان دخیل قوی و برهان ظاهر است بر آن که روحانیت آدمی را بیز از اطاعت او پروردگار خود ناگزیز است که معدن و کان آن که آسمان است با وصف این عظمت و بلندی که دارد فرمان پذیر حکم او تعالی است، و شکافته شدن آسمان در آن روز به بسا بر صغف ابیه او خواهد بود چنانچه شکسته شدن عمارات دنیوی و شکافته شدن مصنوعات این جهانی است بلکه او را در حالت کمال قوت و منامت و عظمتی که دارد فرمان الهی به شکافته شدن رسید.

«وَنُفِخُ فِي سَافِرَاتٍ» و گوش داشت آن آسمان و منفاد شد برای حکم پروردگار خود. و اقرار آن حکم با وجودی که خیلی شاق بود سر نیبچید و این فرمان برداری که از او به وقوع آمد از آن قبیل نیست که منافی عظمت و بلندی او باشد بلکه این ترلل لایق به عظمت او بود.

«وَأَن آسْمَان لَّایِقُ هِمِّنِ انْقِبَادٍ وَفَرْمَانِ برداری بود.»

«وَنُفِخُ فِي سَافِرَاتٍ» و وقتی که زمین کشیده شود. تا دراز و پهن گردد.

و برای این مجمع عظیم که فرشتگان هر سمت آسمان و حاملان عرش و مخلوقات گوناگون از جن و انس و جانوران اولیس و آحرین همه در آن وقت مجتمع خواهند شد و بر زمین خواهند ایستاد، گنجایش تواند نمود.

و بیز کشیدن زمین به این سبب هم خواهد بود که بلندی و پستی او هموار شود و عمارات و کوهستان همه برابر شوند تا در ایستادن حلالق، هراز و نشیبی آن جا باشد و با هم حایلی در میان نماید و حال یکی بر دیگری مکشف گردد، چنانچه در فرش و بساط محسوس است که از کشیدن او هر دو فایده معاً حاصل می شود هم وسعت و هم همواری، و چون زمین منشأ جسم انسان است و جزو غالب او است و غذا و منافع دیگر او را در زمین به هم می رسد پس فرمان برداری از حکم خدا را دلیل قوی است بر آن که آدمی به جمیع

۱ به همعات امام شاه ولی الله محدث دهموی ۶ رجوع شود همه ۲۲ این ضرراً آگاهانده اند «محب» سی است
از اسباب حوادث الخ همعات ص ۱۳۰. آکادمیه الشاه ولی الله الدهلوی.

اعضاء و حوارج جسمانی خود مطیع و فرمان بردار حکم الهی باشد.^۱

«وَأَلَمَتْ مَا فَنَی» «و بیدارزد آن زمین - به سبب کشیدنش - آن چه در وی است.»

اراحراء مردگان، وارگج ها و از دفیبه ها و کان ها، حشر آدمیان به جمیع احزای آن ها حاصل شود و منافع زمین که بر آن حسگ و جدل داشته اند و اتلاف حقوق همدیگر کرده اند به کمال بی قدری در نظر آن ها ظاهر گردد.^۲

﴿وَعَلَّتْ﴾ «و به تکلف خالی شود زمین.»

ار آن چه متعلق به او است از آثار آدمیان تا محازات بر آن محقق گردد و زمین را در این برتافتن و حالی کردن عوصی یا ضرری یا نفعی به کسی منظور نیست بلکه فرمان الهی او را به این فعل رسید.

«وَأَنبَأَ بِرَبِّهِمْ حُجَّتٌ» «و گوش داشت آن زمین حکم پروردگار خود را و انقیاد شد و او لایق

این انقیاد بود.» و در این جا باید دانست که اکثر عوام گمان می برند که این آیت مکرر است، و حال آن که چنین نیست، اول در حق آسمان و دوم در حق زمین، پس اصلاً تکرار نیست، و حزای شرط محدود است، یعنی: چون آسمان چنین شود و زمین چنین کند ترای آدمی الرام صریح لاحق گردد و بر تو حجت قائم شود که تو چرا فرمان پروردگار خود را به روح و جسم قبول نکردی و در مخالفت او امر الهی عمر خود را گذرانیدی^۳ چنانچه برای بیان الزام حجت و اشکاف می فرمایند: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ «ای آدمی.» تو بزرگتر از آسمان و بلندتر از او نیستی و نه سخت تر از زمینی تا فرمان پروردگار خود را قبول نکنی و اطاعت حکم او نشمایی، حال آن که حکم الهی در حق تو بسیار آسان و سهل است و در حق آن ها بسیار شاق و گران، آن ها با وجود گرانی و سختی، انقیاد کردند و سر نیبچیدند و مع هذا حکمی که بر آسمان و زمین خواهد شد دنبال از ثواب و عقاب ندارد، و حکمی که در حق تو آمده است دنبال ثواب و عقاب دارد بلکه ترا بالاتر از ثواب و عقاب، معنی متوقع است که

۱- معالم التنزیل، ۲۶۱/۲، زاد المسیر، ۲۰۹/۸، فتح القدیر، ۲۰۶/۵۰.

۲- معانی القرآن و اعرابه، ۳۰۳/۵۰، و السمرقندی فی بحر العلوم، ۲۶۰/۳، و الثعلبی فی الکشف و البیان، ج ۱/۵۸، ۱۳.

۳- معانی القرآن، ۲۵۰/۳، و هو مد رجحه الطبری انظر: جمع السان، ۱۱۲/۳۰، و هاتك اقوال أخرى فی جواب ﴿إِذَا أَلْمَأْأَنُ أَشَقَّتْ﴾ فلراجع فی ذلك، «السان فی عرب اعراب القرآن» لابن الأثیری، ۵۰۳/۲.

آسمان و زمین را اصلاً آن منفعت متوقع نیست زیرا که: «سِرْ کَارِخٍ وَ رِیَاسٍ» به تحقیق توسعی کننده - که وصول حاصل کنی - به پروردگار خود. «کَمْ حَسِبَ» به مشقت تمام. زیرا که تو را استعداد وصول داده اند و خیال آن در سر تونهاده برخلاف آسمان و زمین که نه از آن ها استعداد وصول است و نه خیال تحصیل آن، و این وصول موعود و شهود بی پرده که در فکر تحصیل آبی محض تحیل نیست که در دنیا به آن حرسد بودی بلکه متحقق در واقع است چنانچه می فرمایند: «مَسْمُومٌ» پس ملاقات کننده با پروردگار خود.

بی پرده خیال و ادراک، و بی حجاب نموده و مثال، پس ترا اطاعت امر او تعالی آن قدر در کار است که هیچ مخلوق را آن قدر در کار نیست تا در آن روز در عین وقت شهود و ملاقات خحالت نکشی و افعال نری چه در آن روز، قوت و ضعف تو در سعی وصول ظاهر خواهد شد به این طریق که: «وَمِنْ مَن رَّکِبَهُ» پس کسی که داده خواهد شد نامه اعمال خود را.

در وقت ملاقات پروردگار خود که در آن نامه سعی جمیل او و اطاعات و فرمانبرداری او امر او تعالی مرقوم است به اتمام آن چه در این شوق به جا آورده بود موجب سرور و لذات او گردد و بداند که سعی من به جایی رسید و مشکور شد.

«مَسْمُومٌ» در دست راست او. که علامت نجات و رضامندی است زیرا که دست راست غالباً از دست چپ قوی تر می باشد و این شخص که اطاعت فرمان الهی نمود بر خواهش نفس خود غالب آمد و قوت عظیم پیدا کرد و یکی های او برندی های او غلبه کردند.

«فَسَوْفَ نَحْصِبُ» پس بعد از دادن نامه اعمال نیک در دست راست - حساب کرده خواهد شد. بر کارهای بد که مغلوب و قلیل مانده بودند.

﴿جَنَابًا یَسِیرًا﴾ حساب آسان.

در حدیث است که حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه ینا پرسیدند که یا رسول الله ﷺ! حساب یسیر چیست؟ آن حضرت فرمودند که: حساب یسیر آن است که نامه اعمال سده را به او بمایند و ندانند که ای بنده مؤمن آن چه از طاعات کردی قبول کردیم، و آن چه خطا کردی عفو کردیم و فرمودیم در هیچ چیز گفته نشود که کردنی بود چرا نکردی و

ما کردنی بود چرا کردی: (فاما مَنْ نُوقِشْ فِي الْحِسَابِ عَذَابٌ). یعنی: هر که در حساب مناقشه و کجکاو خواهد شد البته در ورطه عذاب گرفتار خواهد شد که در آن وقت عذره هیچ به دست ندارد و از گناه خالی نیست.

و بر در حدیث صحیح است که آن حضرت علیه السلام روزی می فرمودید که هر که را روز قیامت حساب خواهد شد عذاب هم خواهد شد. حضرت ام المؤمنین علیها السلام عرض کردند که خدای تعالی می فرماید: «سوف يحسب حسابك يسير» و از این آیت چنین معلوم می شود که بعضی مردم بعد از حساب سر بر خواهند شد و نجات خواهند یافت؟ آن حضرت علیها السلام فرمودید که: این حساب نیست محض نمودن عمل است که تو چنین کردی و ما عفو کردیم و چنین نکردی و ما درگذشتیم، لیکن مراد من آن است که هر که را در حساب کنجکاو خواهد کرد البته هلاک خواهد شد.^۱

«و یغیب فی غیب سرور» - خواهد برگشت به سوی مردم خانه خود، خوش وقت شده، نه او را خوف عقابی باقیمانده و نه خجالت سرزنش و عتاب لاحق گردیده بلکه سرور و نجات او با سرور ملاقات اهل و عیال خود منضم گردیده، کیفیتی از عالم انتهاج نصیب او خواهد شد که هیچ کیفیت برابری به آن نمی تواند کرد.

و مراد از مردم خانه اش، حوران حست و رنان مسکوحه او از آدمیان که در بهشت می رسند و دیگر اقارب و عشایر او پند که در حشر مستطرا اطلاع بر احوال حساب او ایستاده اند. در این جا معلوم شد که حق تعالی دو غم را برینده جمع نمی کند، کسی که در دنیا غم دین خورد در آن روز شادمان و خوش وقت خواهد بود. و لفظ: «سوف» که دلالت بر تراخی و تأخیر می کند برای آن اشارت به آن است که اول نامه اعمال او را نموده به نیکی ها شاد خواهند کرد و بعد از مهلت دراز او را بریدی های معفوۀ اطلاع خواهند داد تا در اول وهله به سبب اطلاع بریدی ها خجالت نکشد و انفعال بردارد.

۱ - رواه البخاری ۱ / ۱۷۶ فی العدم. باب من صمم شیناً فرجع حتی یعرف. و فی تفسیر سورة ﴿إِذْ أَنْشَأَ انْشِقَاطٌ﴾ و فی الرفاق. باب من یوقش الحساب عذاب، و صمم رقم (۲۸۲۶) فی الحمة، باب إنبات الحساب، و أسود رقم (۳۰۹۳) فی الحائر، باب عاده السوء، و الرمدی رقم (۲۲۲۸) فی صفة القامة، باب من یوقش الحساب عذاب ۲ - أخرجه أحمد (۶/۶۸) «التسلي» فی «الكبرى» تحفة الاشراف (۱۱/۱۶۲۳۱)

«وَمِنْ أُولَئِكَ مَنْ» و هر که داده خواهد شد نامه اعمال خود را به دست چپ، و این علامت هلاک و عذاب است زیرا که دست چپ ضعیف تر از دست راست است، و این شخص جانب ضعیف خود را که خواستش نفس بود مقدم بر جانب قوی که فرمان الهی است گردانید، قوی را ضعیف و ضعیف را قوی ساخته بود، و صورت معامله را واژگون کرده و لهدا نامه اعمال او را در دست چپ او از طرف مقابل بخواهند داد بلکه دست چپ او را پس پشت او خواهد بست و نامه اعمال او را در آن دست خواهند نهاد که: «وَرَاءَ ظَهْرِهِ» از پس پشت او.

«فَسَوْفَ يَدْعُو نَارًا» پس در آخر کار فریاد خواهد کرد هلاک خود را.

یعنی آرزو خواهد کرد که کاش موت بیاید و مرا هلاک کند تا از ثمره این سعی بد خود زود خلاص شوم و لعن؛ «سَوْفَ» که دلالت بر تأخیر می‌کند از این جهت در این جا وارد فرموده‌اند که او را هلاک خود بعد از مطالعه تمام جمع و حرج عمر خود و اعمال خود واضح خواهد شد، در اول وهله اعمال نیک و بد خود را دیده توهم خواهد کرد که شاید نیکی‌های من بر بدی‌های غالب آید و نجات یابم و این مطالعه و برابر کردن حساب، مهلتی می‌خواهد.

تحقیق در مورد دادن نامه به دست راست یا چپ

و آن چه در سورة الحاقه و دیگر سوره مذکور است که برخی را نامه اعمال در دست راست و بعضی را در دست چپ خواهند داد، مخالف آن چه در این جا مذکور شد که از پس پشت خواهند داد، نیست زیرا که دادن نامه در دست چپ به همین روش خواهد بود که از پس پشت خواهند داد.

و آن چه بعضی علما در تفسیر ذکر کرده‌اند که مردم در آن روز سه قسم خواهند شد: اهل نجات را نامه اعمال آن‌ها در دست راست خواهد داد، و اهل هلاک ابدی را در دست چپ، و اهل عذاب را که بعد از عذاب بار نجات خواهند یافت در دست راست از طرف پشت خواهند داد. یا اهل هلاک ابدی را در دست چپ از پس پشت و اهل نجات بعد از عذاب در دست چپ از طرف مقابل، پس مطابق بیان قرآن و احادیث نیست؛ احتمال

محض است زیرا که در حق اهل شمال و اهل طهر هر دو وعیدی که آمده است قریب
همدیگر است دلالت بر خلاص و نجات م دارد و معیناً در بعض احادیث، تصریح بر
کیفیت دادن نامه ها به همیس روش مروی است که مذکور شد. والله اعلم و چون از بیان
حال ایس کس که علامت دوزخی بودن به دادن نامه اعمالش از طرف پشت خود دریافته
ناله و فغان نموده و دعای موت و هلاک شروع خواهد کرد بیان فرمودید، حالا ارشاد می شود
که بر این قدر حزع و فرع و بی قراری و بی تابی او اکتفا نخواهد شد بلکه آن چه از او ترسیده
است واقع خواهد گشت.

«و یصلی علی» و خواهد درآمد در آتش سوزان. زیرا که: «به کس و همه
مستور» به تحقیق که او بود در مردم خانه خود در دنیا شادان و بی غم. غم دین و آخرت
نداشت و از کمرو معاصی نمی ترسید و جانب خوشبودی خدا را اصلاً رعایت نمی کرد و از
اینها معلوم می شود که خوشی دنیا عم آخرت در دنال دارد.

چنانچه حای دیگر فرموده اند: «سبحک رب» هر که در دنیا به حزن
و اندوه آخرت بگذارد حال او در آخرت بالعکس است لیکن در این جا باید دانست که سرور
دنیوی همان مدموم است که از غفلت و رفاهیت و خوش عیشی حادث گردد، و سروری که
به سبب رضا به قضای الهی یا به سبب التداد و انتهاج به حصول قرب و مراتب علیه دینی
باشد عین محمود و سر امر نافع است، چنانچه در سوره بونس فرموده اند: «من یصل الله
و یرحمه» و در این جا مذکور همان سرور و نعم است که از غفلت
در دنیا حاصل بود چنانچه مصرح فرمایند: «نه صلی علی کبر» - این همه سرور در آن
کافر آن بود که - او گمان می کرد که هرگز باز نخواهد داشت. به عالم ارواح و حساب اعمال خواهد
دید، زیرا که شادی دنیا چون با غم آخرت و اعتقاد بازگشتن خود به عالم ارواح و یافتن جرای
اعمال در آن جهان مقرون می گردد، هیچ نمی ماند. و لنعم ما قیل.

بیت:

مرا در منزل حایان چه امن و عیش چون مردم   حرس قریب بردارد که بر ندید محمل ها
و ایضا:

عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است   فکر شبیه تلخ دارد جمعه اطفال را

می باید که وقت نماز مغرب برعکس وقت نماز صبح باشد که ابتدای آن از غروب آفتاب و انتهای آن به روال سعیدی مغرب می شود چنانچه ابتدا وقت نماز فحرار طلوع سعیدی است و انتهای آن به طلوع آفتاب؟

پس جواش آن است که: آن وقت، یعنی: وقت فحر وقت ظهور نور است در ظلمت و ابتدا ظهور نور به طلوع صبح صادق که سفید است محسوس عام و خاص می گردد که از سابق در ظلمت شب بودند و این وقت، یعنی: وقت مغرب وقت عروض ظلمت است بر نور که سابق در آن بودند و بعد از رفتن شفق احمر امتیاری در ظلمت در نظر خاص و عام نمی ماند و بقیه اثر آفتاب بالکلیه زایل می گردد پس توفیت این وقت بر رفتن سرخی مناسب تر است و توفیت آن وقت به آمدن سعیدی، و فرق در میان وقتین به تقدیم ظلمت بر نور و بالعکس است زیرا که قاعده حکمت است که انفعال حاسه به احد الضدین موجب سرعت و قوت احساس به ضد دیگر می شود و اثر ضعف آن ضد محسوس می گردد. والله اعلم

«وَمِنْ مَّوَدِّعِهِ» «سوگند می خورم به شب و آن چه جمع می کند شب» از میان آدمیان و جانوران، زیرا که عادت مستمره جاندار است که در روز برای تلاش معاش از مکان خود برمی آید و هر کس به طرفی می رود پراکندگی و انتشار رو می دهد و چون شب می آید همه اقارب و متعلقان او در یک خانه جمع می شوند و به اجتماع شب می گذراند پس گویا شب جامعة المتفرقین است و لهذا امور نیک و بد که با خفا و تستر تعلق می دارند مثل حلقه های ذکر، و جماعت تراویح و مجلس رقص و شرب حمرو غیره همه در شب منعقد می شوند و برای آن ها اجتماع متحقق می گردد.

«وَمِنْ مَّوَدِّعِهِ» «قسم می خورم به ماه چون نور او تمام شود» و از شام تا صبح، ظلمت شب را دور کند و حجاب نکرت را بردارد.

بیان آنکه انسان را بعد موت سه حالت رو می دهد

و این هر سه چیره شفق، و شب تاریک، و ماه روشن، نمونه سه حالت است که بر آدمی بعد از موت که گویا نمونه غروب آفتاب زندگی است رو خواهد داد.
اول: حالتی که به مجرد جدا شدن روح از بدن خواهد شد که فی الحمله اثر حیات

سابقہ و الفت تعلق بدن و دیگر معروضات از ابتدای جنس خود باقی است و آن وقت گویا برزخ است در میان زندگانی دنیا و استعراق عالم قبر کہ چیزی از این طرف و چیزی از آن طرف دارد و بعبہ مثال وقت بقای شفق است هنوز تصرفات مخلوقات، و آمد و شد آن‌ها منقطع نگردد و خانداران ہمہ بیدار و حساس و متحرک و در بقایای اعمال روز مشغول، و این حالت انکشاف و جرای برخی از بیکی‌ها و بدی‌ها است و مدد زندگان بہ مردگان در این حالت زودتر می‌رسد و مردگان مستطرحوق مدد از این طرف باشد و چنان گمان می‌برند کہ هنوز زندہ ایم.

بیان صدقات و فاتحه بہ مردگان و رسیدن ثواب

و لہذا در حدیث شریف در احوال قروارد است کہ: مردہ مسلمانان در آن حال می‌گوید کہ: (دعونی اصلی)، یعنی: بگذارید مرا تا نماز بخوانم.

و نیروارد است کہ: مردہ در آن حالت مانند غریبی است کہ انتظار فریادرسی می‌رود، و صدقات و ادعیہ و فاتحہ در این وقت بسیار بہ کار آید، و از این جا است کہ طوائف بی‌آدم تا یک سال و علی‌الحصص تا یک چلہ بعد موت در این نوع امداد کوشش تمام می‌نمایند و روح مردہ نیز در قرب موت در خواب و عالم نمثل ملاقات ریدگان می‌کند و مافی الصعیر خود را اظهار می‌نمایند.

دوم حالتی است کہ بعد از انقطاع تعلق زندگانی دنیا بالکلیہ رو می‌دهد و استعراق عظیم در مشاہدہ کیفیات مکسوبہ خود از بیکی و بدی او را حاصل می‌گردد و قوی مدرکہ متصرفہ او از این عالم گسستہ شدہ بہ آن طرف متوجہ می‌گردد، حس و حرکت معنوی او از این جہان مطلقاً بیکار می‌شود و این حالت مثال تاریکی شب است کہ بعد از روال شفق هجوم می‌کند و مردم را در خواب و تعطل حواس و حرکات لاحق می‌گردد و از مآلوفات و مکسوبات روز مطلقاً عافل می‌شود. آری آن مآلوفات و مکسوبات از ظاہر بدن انتقال کردہ

۱- أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٦/٧) رقم (٩٢٩٥) رواه الهيثمي، المستنق من حديث الأمير أبي أحمد وغيره، (١/٢٦٨) ورواه الهيثمي في (٢/٨٦) قال الذهبي في الميزان (٨٦/٦)، ترجمہ (٧٣٠٦) محمد بن حابر بن عباس الحصبی لا أعرفه وخبره منکر خطا.

در باطن بدن جمع می شوند و روح آن ها را در صورت های رنگارنگ مطالعه می نماید و متلدذ و متألّم می گردد و این حالت عوام مردگان است. و بعضی از خواص اولیا الله را که آله جارحه تکمیل و ارشاد بی نوع خود گردانیده اند در این حالت هم تصرف در دنیا داده و استغراق آن ها به جهت کمال وسعت مدارک آن ها مانع توجه به این سمت نمی گردد و اویسیان، تحصیل کمالات باطنی از آن ها می نمایند و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از آن ها می طلبند و می یابند و زبان حال آن ها در آن وقت هم مترنم به این مقالات است.

مصرع: «من آیم به جان گرتوآی به تن.»

سوم: حالتی که بعد از حشر و بشر ظهور خواهد کرد مانند ماهتاب ایام بیض که حجاب تاریکی را دور کرده بیک و بد آن ها را به انواع اظهار جلوه گر خواهد نمود و هر کس در باطن و صبر، و دوست و دشمن، و ره و تریاق؛ امتیاز خواهد کرد و در همین حالت است دادن نامه های اعمال و ظهور عمل نیک و بد به صورت های گوناگون و وزن اعمال و حساب بیکی و بندی و دیگر وقایع بسیار و منتهی این حالت زندگانی دیگر است که اتم و اکمل از زندگانی این جهان است اما چون آن زندگانی تغییر و تبدیل ندارد یکسان مستمر و غیر منقطع است مثالی برای او نیست که در معرض قسم آورده شود بلکه آن زندگانی از قبیل حالات متجدده مقوله هم نیست که تا در مقام بیان آن حالات آورده شود. بنابراین به همین سه قسم اکتفا فرموده مضمومی را که اثبات آن مسطور است ارشاد می فرماید که:

«**مر کئی حسد عن صو**» «البته شما همه سوار خواهید شد بر حالی گذشته از حالی.»

یعنی: اول بعد از این دنیا در حالی خواهید بود که آن را رجوع الی الله خواهید فهمید بعد از آن حالت گذشته به حالت دیگر خواهید رسید و خواهید دانست که حالت رجوع همین است و حالت ماسبق تمهید این حالت بود علی هذا القیاس.

تا آن که در بهشت و دوزخ مستقر شوید و سمر منقطع گردد بعد از آن اقامت دایمی نماید و برای آن که گذاشتن در این حالت مشابه قطع مارل و طی مراحل است، لفظ «**رکوب**» را که به معنی سوار شدن است در این مقام استعمال فرمودند. و چون این حرکت، حرکت صعودی است که از خاکدان پست به رفعتگاه عالم بالا می روند، حالات و منازل آن را

«صَفَّ عَنِ صَفٍّ» ارشاد فرموده اند زیرا که «صَفَّ عَنِ صَفٍّ» تو بر تو را گویند، چنانچه همت طلق آسمان مشهور است و طبقات عمارات نیز در زبان عرف رایج، و چون دلایل این انتقالات در هر روز و شب و هر سال و ماه در نظر خاص و عام جلوه گراست از ایمان نیابردن کافران و باور نکردن اینها منوح این حالت را بعد از موت استبعاد فرموده ارشاد می کنند که: «فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» پس چیست این کافران را - که با وجود این بیان واضح و تمثیلات جلّیه - ایمان نمی آرند. و باور نمی کنند، که ما را بعد از موت نیز رجوعی و سفری در پیش است و غم آن سفر نمی خورید و توشه برای آن بر نمی دارید به ضرر و نفع آن عالم که منتهای این سفر است، متنبه نمی شوند.

و بعضی از مفسران: «بَرَّكَ كَسَّ صَدٌّ عَنِ صَدٍّ» را بر معنی دیگر حمل کرده اند که به این مقام چندان مناسبت ندارد، و هر چند امر واقعی است و آن است که خطاب به امت حضرت پیغمبر ما ﷺ است و مراد توبیخ و تشنیع است. یعنی: شما نیز مرتکب خواهید شد طبقه را از گناهان بعد از طبقه، یعنی: بر مثال امتیان پیشین آن چه از مکروهات صغایر و کثائر و انواع الحاد و بدعت که پیشینیان کرده بودند شما هم خواهید کرد.

چنانچه در حدیث صحیح وارد است که آن حضرت ﷺ امت خود را فرمودند که: شما بیره تبعیت پیشینیان خود خواهید کرد مالشت به مالشت و گربا گری، یعنی: اگر پیشینیان یک گز دور افتاده بودند از شما بیره برخی بیره همان مقدار از حق دور خواهند افتاد و اگر پیشینیان بقدر یک مالشت دور افتاده بودند از شما نیز طائفه به همین مقدار دور خواهد افتاد تا آن که اگر از پیشینیان کسی بوده است که با مادر خود آشکارا فعل بد کرده باشد از شما نیز بعض اشخاص خواهد کرد و اگر از پیشینیان در سوراخ سوسمار درآمده است از شما نیز کسی در آن سوراخ خواهد درآمد.^۱

۱- معارج القرآن ۲۰/۲۹۲

۲- أخرجه الطبرانی (۱۷، ۱۳، رقم ۳)، أخرجه الحاكم (۱/۲۱۹، رقم ۲۲۵) قال الهیثمی رواه الطبرانی ومیه کثیر من عبدالله، وهو ضعف وقد حس انعمدی له حدث وقعه رجائه ثقات مجمع الروايات ۱۶۰/۷ وقد أورد فی أوله قصة بزرگ جبریل علیه السلام.

بیان اقسام گناهان که در امت سابق نبود حالا زیاده شد

و بر در حدیث صحیح است که حال شما در شکستن حق خدا و حق خلق و تکذیب پیغمبر و کتاب و قیامت و دیگر گناهان بعینه مطابق و موافق امتان سابق است چنانچه یک کفش مطابق کفش دیگری می شود که هرگز تفاوت یک جور در میان هر دو نمی باشد و شما چند چیز را زیاده خواهید کرد که در امت های سابق آن چیزها نبود.

و از آن جمله است: بیع الاحرار، یعنی: شخصی را که آزاد باشد و غلام و کبیرک کسی نبود به مکرو حبله فروختن و قیمت آن خوردن.^۱

و از آن جمله است مقر باری یعنی: مساحقه زن باری.^۲ و از آن جمله است، کشتن فرزندان پیغمبر با وجود دعوی ایمان به آن پیغمبر که این معنی در امتی نگذشته، کافران دیگر هر چند پیغمبران خود را کشته اند و رنجانیده اند لیکن در حالت کفر بدون آن که دعوی ایمان نمایند این کار کنند.

قوانت درباره «لَتَرْكُنُنَّ»

و بعضی قاریان: «لَتَرْكُنُنَّ» به فتح «باء» خوانده اند و مفسران در معنی آن چنین گفته اند که: خطاب حضرت پیغمبر ﷺ راست و مراد وعده معراج است که اله بر براق سوار شده بالای هفت طبق آسمان بکی بعد از دیگری خواهی گذاشت.^۳

و این معنی هم با سیاق و مساق آیات هرگز مناسبت ندارد بلکه در صورت فتح «باء» خطاب به هر کس از بنی آدم است، چنانچه در صورت ضم «باء» خطاب به مجموع

۱- أخرجه أحمد (۳۲۰/۵)، رقم (۲۲۹۲۹)، والطبرانی (۲۰۲/۶)، رقم (۶۰۱۷).

۲- نحوه (بخاری ۲۲۲۷) أخرجه ابن ماجة (۹۷۰) وصححه ابن حبان (۱۷۵۷) الرمدي (۳۶۰).

۳- رواه البيهقي في الكسرى (۲۳۳/۸) وفي شعب الإيمان (۳۷۵/۴)، ۵۴۵۸، ولعله «وإذا أتت المرأة المرأة، فهم زانبتان» التلخيص (۵۵/۴) أخرجه الأجرى في ذم اللواط (۱۷).

۴- المحرر الوجيز، ۲۵۹/۵، البحر المحيط، ۲۴۷/۸، الجامع الصحيح، لبخاري ۳۲۲/۳ ح ۲۹۴۰ كتاب التفسير: باب ۲.

معجم التبريل، ۲۶۵/۲، الجامع لأحكام القرآن، ۲۷۶/۱۹، تفسير القرآن العظيم، ۵۲۳/۲، جامع البان، ۳۰۰/۱۲۴، زاد المسير، ۳۱۲/۸.

منی آدم است.^۱

بالجمله معنی طاهر همان است که مذکور شد و مدعا توبیخ کافران است که نمونه های سفر آخرت را دیده و دانسته انکار آن سفر می کنند و به حالت سانه آن جا ایمان نمی آرند و اگر عقل ایشان به خودی خود به دریافت آن حالات نمی رسد، بایستی که به بیان قرآن منتفع می شدند لیکن اینها را آن قدر دوری از ایمان به آخرت است که در قرآن بیزاین مضامین را شنیده انقیاد نمی نمایند.

«وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْحَقِّ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ لِقَوْمٍ يَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ» و چون خوانده می شود برایشان قرآن. و عبارت معجز او را شنیده متحیر می شوند لیکن تدلل نمی کنند و وقتی که مسلمانان برای اظهار عجز خود سجد می نمایند ایشان «لَا يَسْجُدُونَ» سجد نمی کنند. حال آن که سجد برای حضرت حق که مزل قرآن معجز است در هیچ آیین و مذهب ممنوع نیست.

و بر عدم انقیاد و ناکردن سجد اکتفا ندارند «لَا يَسْجُدُونَ» بلکه کسانی که کافران قرآن می نمایند. هر چند به زبان بگویند لیکن حق تعالی انکاری را که در دل ایشان است، می داند.

«وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ مُّشْتَبِهٌ» و خدا دانایتر است به آن چه در سینه دارند.

یعنی: آن چه در باطن ایشان سوای تکذیب و انکار از مخالفت اوامر الهی و نافرمان برداری حکم او و سرور و شادمانی به زندگانی دنیا و گمان آن که سفر آخرت ما را در پیش نیست و حب معاصی و شهوات و مکرو حیل و ناپیغمبران مملو و مشحون است به جدای تعالی پوشیده نیست.

و در لفظ: «يَحْسَبُونَ» اشاره به آن است که این تا عاقبت اندیشان این چیزهای قبیح را به کمال احتیاط در طرف باطن خود نگاه می دارند^۲ حال آن که در وقت احتیاج چون از

۱ - قرآن کثیر، و حمزة، و الکسانی، و خلف [الترکشی] فتح الباء، و واهبهم ابن محبص و لأعمش و قرأ أبو حمزة، و باع، و ابن عامر، و عاصم، و أبو عمرو، و یعقوب [الترکشی] بهم الباء انظر کتاب السبعة، ۶۷۷، القراءات و علل التحویین فیها ۷۶۱/۲، الصفحة ۳۹۱/۶، حجة القراءات، ۷۵۶، الکشف، من وجوه القراءات ۲/۲۶۷، کتاب التبرئة، ۷۷۳، المبسوط، ۲۰۰، الشرح، ۳۹۹/۲.

۲ - تفسیر عبد الرزاق، ۳۶۰/۲، جامع البیان، ۱۲۶/۳، الکشف و البیان، ج ۱۲: ۶۲/ب، تفسیر القرآن العظیم، ۵۲۳/۲، الدر المنثور، ۳۶۱/۸.

این ظرف این موزیات خواهند برآمد، خواهند دانست که چه خطا کردیم و مار سیاه را در تاریکی شب حمایل گل انگاشته در گردن انداختیم. و لعم ما قیل:

بیت:

به وقت صبح شود همچو رور معلومت که ناکه باخته‌ی عشق در شب دیحور

اما چون این جاهلان این قبایح را محاسن می‌انگارند و برای نعم آینده مانند حرینه گنجینه به احتیاط در آوندهای جان و دل نه آوندهای آب و گل نگاه می‌دارند پس ترانیز می‌باید که موافق اعتقاد باطل ایشان به طریق تحکم و استهزاء گفت و شنید کسی.

«فشرهم عذاب الیم» پس بشارت ده ایشان را به عذابی درد دهنده، در بدل سرور و خوش وقتی ایشان در دنیا و لعظ بشارت در این مقام استعاره نهکم است برای تخویف و ترسانیدن.

«لَا تَرْجُوا عَذَابَ الیم» همه کی را از ایشان به عذاب الیم وعده کن. مگر کسانی را که ایمان بیارند و عمل صالح نمایند. و کفر و گناهان خود را به این سبب محو سازند که برایشان اصلاً عذاب نیست نه الیم و نه غیر الیم بلکه «هم حر» برای ایشان مردیت. «برایمان و عمل نیک و دور کردن کفر و گناه، و آن مزد «عمر مسر» منفطع نیست ابدیت.»

هر چند ایمان ایشان در وقت خواب و غفلت، منقطع شده بود و عمل نیک ایشان به سبب مرض و شغل و سفر و موت بمرافق قطع پذیرفته بود اما رحمت الهی آن ایمان غیر دائمی حکم ایمان دائمی دارد و آن عمل منقطع را عمل مستمر گرفت و نعمت جاودامی در عوض آن کرامت فرمود.

بیان وجوب سجده تلاوت

و این سوره از سوره‌های سجده است و بعد از آیت: «سجد» محل سجده است و حضرت امام اعظم ع بر این مذمت و عذاب که بر ترک سجده در این جا وارد است، استدلال کرده‌اند بر آن که سجده تلاوت واجب است زیرا که بر ترک مست مذمت و عتاب نمی‌آید.

۱ معترك الأقران فی إحصاء القرآن، وثنی (إحصاء القرآن ومعترك الأقران) لسیوطی (۱ / ۲۱۳)

و نزد شافعی رحمہ اللہ کہ سجده تلاوت سنت است، حواشی آن است کہ مراد از سجده در این حا خضوع و انقیاد است و عزم بر ادای سجده مامورینہا کہ در نماز فرض است بہ سجده تلاوت!

و در این جواب خدشہ است زیرا کہ اگر این مراد می بود، سجده تلاوت چرا در این حا مسنون می شد حال آن کہ در حدیث صحیح از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مروی است کہ این سورہ را در نماز عشا خواندہ اند در این مقام سجده کردہ اند و مقتدیان و شنوندگان نیز ہمراہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجده کردہ اند، چنانچہ ابوہریرہ نیز در آن جماعت داخل بود.^۱

و ظاہر است کہ چون کفرانی را کہ سجده نمی کند در این آیت مذمت کردند مؤمن را البتہ می باید کہ از جهت مخالفت کافر، سجده کند و ہمہ آیات سجده کہ در قرآن است یا در آن آیات کہ ذم کافران است بہ ترک سجده یا مدح مؤمنان و فرشتگان است بہ سجده کردن، لیکن ملازمت از این جانب است، یعنی: ہر سجده کہ در قرآن است در این قسم آیت ہا است بہ عکس، زیرا کہ در قرآن بسیار جا هست کہ این قسم آیت آمدہ است و در آن سجده بیست و لہذا گفتہ اند کہ آیات سجده توقیمی است نہ قیاسی.^۲

۱ - رواہ البخاری ۲ / ۴۵۹ فی سجود القرآن، باب سجدة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، و باب من قرأ السجدة فی الصلاة یسجد بہا، و فی صفة الصلاة، باب الجهر بالعشاء، و باب القراءة فی العشاء، و مسلم رقم (۵۷۸)، فی المساجد، باب سجود السلاوة، و الموطا ۱ / ۲۰۵ فی القرآن باب ما جاء فی سجود القرآن، و أبو داود رقم (۱۶۰۸)، فی الصلاة، باب السجود فی ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ و ﴿أَفْرَأَ﴾، و السانی ۲ / ۱۶۱ فی الافتتاح، باب السجود فی ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾

۲ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی (۱۵ / ۲۹۲)

سوره ی بروج

سوره السروح مکی است؛ بیست و دو آیت و صد و نه کلمه و چهار صد و سی حرف است.^۱

ربط این سوره با سوره «انشقاق»

و ربط این سوره با سوره انشقاق آن است که در ابتدای آن مذکور شکافتن آسمان است که روز قیامت خواهد شد، و در این سوره مذکور انقسام آسمان است در دنیا به دوارده قسم متساوی که هریک حکم جداگانه دارد و در انتها آن سوره: ^۲ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** و در انتها ی این سوره: ^۳ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** واقع شده، و این هردو مصمون با هم اتحاد دارند چنانچه پوشیده نیست.

و در وسط آن سوره حال بهشتیان و دورحیان مذکور است، چنانچه در وسط این سوره نیز همان مذکور است پس هردو سوره را کمال مناسبت به هم رسید

۱ - مکیه بإجماع من المتأولین ۱۰۰، ابن عطیة فی «المحرر الوجیز» ۵/ ۲۶۰، و ابن الجوزی فی «زاد المسیر» ۸۰ / ۲۱۵، روح المعانی ۲۰۱ / ۸۴، و انظر «تفسیر مقاتل» ۲۳۵ / ۱، «جامع البیان» ۳۰۰ / ۱۲۷، «بحر العموم» ۳۰ / ۲۶۳، و غیره من کتب العصر

۲ «البان فی عذآی القرآن» (۳۶۹)

سبب نزول این سوره

و سبب نزول این سوره آن بود که کافران مکه مسلمانان را از بابت اسلام انواع اذیت و رنج می‌رسانیدند و مسلمانان این شکایت را به حضرت رسالت ﷺ عرض می‌نمودند، و آن جناب ارشاد می‌فرمودید که وقتی خواهد آمد که شما را حق تعالی قدرت انتقام از این مردمان خواهد بخشید و آن چه اینها با شما می‌کنند شما با اینها خواهید کرد.

کافران چون این ماحرا شنیدند طنز و استهزا آغاز نهادند و گفتند که این مردم ضعیف و دلیل و بی‌مایه را چه امکان است که قدرت انتقام از ما یابند، اگر عرت ما و ذلت اینها نزد حق تعالی ثابت نمی‌شد ما را چرا برایشان غالب می‌کرد پس معلوم شد که انعام الهی در هروقت و هر آن نصیب ما است و ذلت و محزو خواری نصیب اینها! حق تعالی در جواب این سخن کافران، این سوره را نازل فرمودند.^۱

و در مطلع این سوره می‌گویند به آسمان خورده که دواره برج دارد و هر برجی موجب انقلاب عالم و اهل عالم می‌شود، بسا چیز عریض که به حکم برجی کمال عرت داشت در برج دیگر خوار و ذلیل و بی‌مقدار می‌گردد چنانچه جامه‌های شال و پوستین در تاستان و آب سرد و شربت‌های لطیف و یخ در زمستان، از این خا ناید که به انقلاب حال پی برید و بر عزت خود مغرور بشوید و بردلت مسلمانان طعن و استهزا نماید که در هر سال در موسم‌ها مختلف مثل این انقلاب را مشاهده می‌کند.

وجه تسمیه سوره

و از این جا معلوم شد که این سوره را به: (سُورَةُ الْيُرُوجِ) از همین جهت نامیده‌اند که منظور در این سوره بیان تعاقب بیکی و بدی است، و تبادل سعادت و محوست، تا معلوم شود که هر که مسلمانان را ایداء و رنج می‌رساند و کمال علیه و قوت دارد می‌تواند که در انتقام گرفتار شود و مشهورترین اسباب تعاقب سعادت و محوست نزد عوام که در هر سال آن را می‌بینند و می‌داند برج‌های دواره گاه آسمانی است و لهند ماه‌های قمری را در این باب اعتبار نهموده‌اند زیرا که به سبب اختلاف آن‌ها انقلابی در عالم محسوس می‌گردد و

۱ التفسیر الکبیر (۳۱ / ۱۰۶)

از این جاست که ماه‌های قمری در هر موسم می‌آیند و حکم آن موسم می‌گیرند و خود نیز به سبب انقلاب احکام بروج انقلاب پذیر می‌شوند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَسْمَاءُ رَأَتْ نُبُوحًا» و قسم می خورم به آسمان که صاحب برج هاست. و هر برج در یکی ویدی و سعادت و محروست حکم خدا دارد و با وجود اختلاف احکام، تعاقب و دوران می نمایند چندی حکم او در عالم جاری می شود و باز زوال می پذیرد و بار عود می کند، پس اعتماد بر بودن یک حالت در حق شخصی و بودن آن در حق شخصی دیگر نباید کرد که شاید این حالت موحوده معدوم گردد و آن حالت معدومه بار آید. و حقیقت برج ها این است که به سبب گردش آفتاب در آسمان دایره پیدا می شود که آن را دائرة الروح گویند و آفتاب، آن دایره را در مدت یک سال تمام می کند چون آن دایره را به دوازده قسم برابر منقسم می سازند هر قسم را ثریح نامند و دوازده برج پیدا شود

بیان کیفیت یروج «اثنا عشر»

و وجه تقسیم این دایره به دوازده قسم به حیث لایزید عنها و لایقص که از حساب الهی در اذهان جمیع بنی آدم القا شده و هر همه طوائف هود و فارسان و یونانیان و عربیان و فرنگیان و دیگر اقوام بر آن متفق اند، آن است که چون مدت بودن آفتاب در هر ربع از ارباع فلک را فصلی مقرر کرده اند که هوا و خاصیت آن فصل ها مخالف یک دیگر است، مثل ربیع و حریف و گرمی و رستان و هر فصل را ابتدای و وسطی و انتهای هست که حکم آن فصل در این حالات به قوت و ضعف مختلف می گردد و لاجرم فلک را بنابر این به دوازده قسم تقسیم نموده و هر قسم را برجی نام نهاده اند، و بر آفتاب را در مدت یک دوره تمام

خود دوازده نوبت با قمر اتفاق اجتماع می شود که هر دو در یک مکان از فلک به هم می آیند و از هر اجتماع قمر تا آخر ماه قمری است لاجرم فلک را بعد اجتماعات شمس و قمر دوازده قسم کرده اند و هر قسم را به برحی مقرر ساخته اند و هر برح را موافق صورتی که به سبب اجتماع ستاره ها در آن برح پیدا شده به نام آن برح مسمی کرده اند، چون: حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و حوت.

و هر یکی را از این برح ها مقدار ایام حرکت آفتاب به سی قسم تقسیم کرده اند هر قسم را از آن برح درجه نام نهاده اند و هر درجه را به شصت قسم تقسیم کرده اند و هر قسم را از آن درجه دقیقه نامند که در لغت هندی مدت قطع آن مقدار را گهیری گویند، و هر دقیقه را به شصت قسم تقسیم کرده ثابیه گفتند که در هندی آن را پل نامند و هر ثابیه را به شصت قسم تقسیم نموده ثالثه نامند که آن را به هندی چهن گویند و علی هذا القیاس.

و این دوازده برح با هم در صورت و احکام، اختلاف تمام دارند، پس «حمل»: به صورت بره گوسفند است که سر به جانب مغرب، و دم به جانب مشرق دارد و روی باز پس کرده چیزی را می بیند و ستاره ها که در صورت او واقع شده اند بیست و سه ستاره اند و پنج ستاره دیگر نیز به صورت او تعلق دارند، گو خارج از صورت واقع شده اند.

و «ثور»: به صورت گاویست که سر او به جانب مشرق و دم او به جانب مغرب است و صورت او ارمی و دو ستاره مرکب است و ستاره های دیگر مثل عبس الثور و ثریا که بر مثال خوشه انگور است، و دیگران نیز به صورت او تعلق دارند اگر چه خارج از صورت اند.

و «جوزا»: به صورت آدمی است با یک دیگر آمیخته و چسبان و متصل شده که سرهای ایشان به جانب شمال و مشرق است و پای ایشان به جانب جنوب و مغرب است، و هر دو ستاره در صورت این برح داخل اند و هفت خارج که دراع و هغه و غیرهما باشند.

و «سرطان»: بر صورت جانور معروف است که او را به فارسی خرچنگ و به هندی

۱- تنویر المقابس ص ۳۰۵ و ذکره بهؤری ۳/ ۲۱۶ وفد ذکرها مفصلة للعربی ۸/ ۱۸۱ ولم یسببه لأحد والبغوی، فی تفسیره ۶/ ۹۷ وهي الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والاسد، والنسبة، والمیزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت.

۲- هغه مفتحش و عن مهمله، نام منزل، یحم منزل، قمر، ان سه ستاره ها در جوزا نزدیک یکدیگر.

کیکره نامند و از نه ستاره صورت او ترکیب یافته است.

و «اسد»: به صورت شیر است که اریست و هفت ستاره ترکیب یافته و ستاره‌های دیگر مثل قلب الاسد و زهره نیز به او تعلق دارند.

و «سنبله»: بر شکل ربی است که در دست او خوشه‌ای است، سر آن رن به جانب دنبال اسد و پاهای او به جانب میزان و اریست و شش ستاره مرکب است و ستاره‌های دیگر نیز تعلق به او دارند و متصل دست او که خوشه در آن دست دارد ستاره‌ای است که او را سماک اعزل گویند.

و «میزان»: به صورت ترازو است مرکب از هشت ستاره. و «عقرب»: به صورت کژدم است مرکب اریست و یک ستاره، و قلب العقرب و اکلیل و دیگر ستاره‌ها بیره او تعلق دارند. و «قوس»: به شکل مردی است که کمان و تیر در دست دارد از سی و یک ستاره مرکب. و «حدی»: به صورت برعاله‌ای است مرکب از بیست و هشت ستاره شعبد دایح بیره او تعلق دارد.

و «دلو»: نیز به صورت مردی است که دلو پر از چه برآورده در دست گرفته آن دلو را وارگون ساخته آب را بر زمین می‌ریزد و صورت او از چهل و دو ستاره مرکب است. و «حوت»: به شکل دو ماهی است که با هم پشت و شکم را چسباییده افتاده‌اند، یکی را از آن‌ها سمک مقدم خوانند که بر جانب جنوب است و صورت این دو ماهی مرکب از سی و چهار ستاره است.^۱

اختلاف احکام آن برج‌ها

اما بیان اختلاف احکام آن برج‌ها:

پس «حمل»: خانه مریخ است و وبال زهره و شرف آفتاب، در نوزدهم درجه است. و «مذکر» زحل و حمل را برح مذکر و نهاری و حار یابس و صفراوی و برح مقلب و ربیعی و شمالی خوانند.

۱ «روح السالک» (۱/ ۲۸۲) کذا مظهر رساله بحومات احوال (ص ۷۶) انصهم (ص ۳۱۷) مختار رسائل (ص ۳۲) رساله ۱۱ ناموسات (ص ۳۲۵) رسائل احوال رساله دوم در نجوم (ص ۷۸) صور الکواکب (ص ۱۳۸)

و «ثور» خانه زهره است و وبال مریخ و شرف قمر در سوم درجه اوست و او را مؤنث و لیلی و سرد و خشک و سوداوی و ثابت شمارند.

و «جوزا» خانه عطارد است و وبال مشتری و شرف راس و هبوط دسب آن را مذکر و نهاری و گرم و تر و دمی ذو جسدین انگارند.

و «سرطان» خانه قمر است و وبال زحل و شرف مشتری و هبوط مریخ و مونث و لیلی و برج منقلب.

و «اسد» خانه شمس است و وبال رحل و دروی شرف و هبوط نیست، و ثابت است و مذکر و نهاری و حار و پابس و صفراوی.

و «سنبله» خانه عطارد است و شرف عطارد و وبال مشتری و هبوط زهره ذو جسدین و مؤنث و لیلی سرد و خشک سوداوی.

و «میران» خانه زهره است و وبال مریخ و شرف رحل و هبوط آفتاب و برج منقلب و مذکر و نهاری گرم و تر و دمی.

و «عقرب» خانه مریخ است و وبال زهره و هبوط قمر و برج ثابت و مؤنث و سرد و تر و بلغمی.

و «قوس» خانه مشتری است و وبال عطارد و شرف ذنب و هبوط راس و ذو جسدین و مذکر و نهاری و گرم و خشک و صفراوی.

و «جدی» خانه زحل و وبال قمر و شرف مریخ و هبوط مشتری و برج منقلب و مؤنث.

و «دلو» خانه زحل است و وبال آفتاب و هیچ کوکب را از او شرف و هبوط نیست و برج ثابت است و هوای گرم و تر و مذکر و نهاری.

و «حوت» خانه مشتری است و وبال عطارد و هبوط او و شرف زهره و مونث و لیلی سرد و تر و بلغمی و ذو جسدین.

و بالحمله از خواص و احکام طاهره این بروج که نسبت به اذهان عوام خیلی روشن و پیدا است، اختلاف فصول است که در ضمن آن عرت و ذلت در تمام عالم تعاقب و تبادل می نمایند و در هر سال این انقلاب رو می دهد و باز در سال دیگر به همان اوصاف گذشته عزت مفقوده و ذلت معدومه بار عود نماید پس دلیل صریح باشد بر تبدل حالات و انقلاب

عزت به ذلت و بالعکس و چون به این قسم انقلابی را که همیشه در نظر عام و خاص مشهود و محسوس است، اثبات فرمودید حالا قسمی دیگر برای بیان انقلاب عظیمی که واقع شدنی است و ارتباط عام و خاص مستور و محفی است و عقل هیچ عاقلی به خودی خود بی مدد نور سوت به دریافت آن نمی رسد یاد می فرمایند: «وَبِیَوْمٍ یَّسُوعُوعُ» و قسم می خورم به روزی که وعده کرده شده است.

برای حزاء او در آن انقلابی بس عظیم رو خواهد داد که آسمان و برج های آسمان و زمین همه در آن روز انقلاب پذیر خواهند شد و عالمی دیگر بوسیله نهاده خواهد شد و عربزان این عالم را در آن روز کمال ذلت و ذلیلان این عالم را در آن عالم کمال عزت حاصل خواهد شد. و چون آن روز برای حزاء موعود است. در ایصال حزاء از سه چیز لایق است: اول مستحق جزاء، دوم: حاکمی که هر کس را به قدر استحقاق او حزاء دهد، سوم: آن کار از بیکی و بدی که موافق آن حزاء داده می شود و برای بیان این هر سه چیز که در آن روز جمع خواهند شد دو قسم دیگر یاد فرموده اند که:

«وَبِیَوْمٍ یَّسُوعُوعُ» و قسم می خورم به هر حاضر شوند. از جنس انسان و جن و ملک که در آن روز یک جا حاضر خواهند شد و مجمع عظیم که هرگز مثل آن در خیال نمی گنجید ترتیب خواهد یافت و به سبب این اجتماع مقدمه جزاء به دست خواهد شد که مدعی علیه و گواهان همه محکمه موجوداند.

«وَبِیَوْمٍ یَّسُوعُوعُ» و قسم می خورم به چیزی که نزد او حاضر خواهد شد. و آن چیز نیز چند صورت دارد.

اول: عمل خیر و شر که به مجرد برخاستن از گور وریده شدن نمودار خواهد گشت، و همراه هر شخص خواهد بود.

دوم: فرشتگان به صورت های مختلف و از خوش منظری و بدشکلی برای تنعیم و تعذیب آن کس ظهور خواهند نمود و فرشتگان هر هفت آسمان و حاملان عرش و نویسندگان اعمال، همه در نظر آدمی به این حجاب نمایان خواهند شد.

سوم: نامه های اعمال به هر کس خواهد داد تا مطالعه نماید.

چهارم: وزن اعمال در وقت حضور میران مشخص خواهد شد.

پنجم: تحلی الهی که حاکم آن روز است بی پرده و نمایان خواهد شد.
ششم: بهشت و دورخ که در این جهان مستور و محمی است به پیرایه و آرایش و احوال
و شداید، جلوه خواهند نمود و به سبب انکشاف این امور صسته طرفه انقلابی در جان و بدن
آدمی بلکه در تمام عالم رو خواهد داد.

تفسیر «وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ»

و در تفسیر شاهد و مشهود اختلاف بسیار است. آن چه مذکور شد از معتبران صحابه
کرام رضی الله عنہم منقول است، مثل ابن عباس و حضرت امام حسن و صحاک و مجاهد و ابن
المسیب رضی الله عنہم.

اما در معالم بغوی و دیگر کتب معتبره حدیث، به روایت ابوهریره از آن حضرت رضی الله عنہ مروی
است که: مراد از شاهد روز جمعه است که در هر شهری و هر مسجدی که در آن جمعه
خوانده می شود برکات آن روز حاضر می شود. و مراد از مشهود روز عرفه است که حاجیان
از اطراف دور دست برای تحصیل ابواب حج در آن روز در یک مکان خاص فراهم می آیند.^۱
پس گویا آن روز در همان مکان سکونت دارد که مردم مشتاق او شده نزد او می رسند.
و وجه تکبیر: «شاهد و مشهود» بر خلاف قسم های سابق مُعَرَّف بلام اند، همین است
که روز جمعه و روز عرفه منحصر در یک فرد نیستند مکرر وارد می شوند بر خلاف روز قیامت
و آسمان و برج های آسمان که غیر مکرراند.

بیان فضیلت روز جمعه

و در حدیث شریف وارد است که: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ
آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَفِيهِ تَابَ اللَّهُ عَلَى آدَمَ)^۲

۱ - انترمدي مي سه ۲۳۶/۵ ح ۳۳۳۹، مات نصير القرآن ۷۷، تفسیر القرآن العظيم ۵۳۵/۴۱، كما أخرجه
البیهقي مي سه ۱۷۰/۳، کتاب الجمعة، معالم الشریع ۲۶۶/۴۰، المعبر الوحید ۲۶۰/۵۰، جامع البیان ۳۰۰/
۱۲۹، الجامع لأحكام القرآن، ۲۸۱/۱۹۱، الدر المنثور، ۲۶۳/۸۱.

۲ - أخرجه مائث (۱۰۸/۱)، رقم (۲۴۱)، وأحمد (۲۸۶/۲)، رقم (۱۴۳۰۸)، وأبو دلود، ۲۷۲/۱، رقم (۱۰۲۶)، والبرمدي (۳۶۲/۲)،
رقم (۲۹۱)، والسانی (۳۶۹/۱)، رقم (۶۳۱)، وابن حبان (۷/۷)، رقم (۲۷۷۲)، والحاكم (۴۱۲/۱)، رقم (۱۰۳۰)، وقال صحيح
على شرط الشيخين، والبيهقي (۲۵۰/۳)، رقم (۵۷۹۸)، والصباء (۴۲۳/۹)، رقم (۳۹۵)، وأخرجه أيضًا الشافعي في

و نیز وارد است که در روز جمعه ساعتی است که: اگر سده مسلمان آن ساعت را به دعا و التماس در جناب الهی برای حصول مطلب نیک بگذراند مطلب او حاصل شود.^۱
و نیز وارد است که: (أَكْثَرُ وَالصَّلَاةُ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ). یعنی: بسیار فرستید برای من درود را روز جمعه که آن روز، روز متبرک است.

و نیز در حدیث شریف است که: حق تعالی در روز عرفة فرشتگان را می فرماید که: بینید بندگان مرا که خاک آلوده و موی ژولیده از دور دور برای حج حابه من آمده اند گواه باشید که من اینها را آمرزیدم، و در آن روز شیطان به سبب دیدن عموم مغفرت الهی، ناله و فغان می کند و خاک بر سر خود می پاشد و روزه آن روز، کفارت گناهان دو سال است گذشته و آینده.^۲

و نیز در حدیث است که: بهترین روزهای هفته روز جمعه است، و بهترین روزه های سال، روزه عرفة است. یعنی: نهم ذی حجه، و اگر هر دو جمع شوند نور علی نور گردد.^۳
و در این هر دو روز، نیز نوعی از انقلاب است زیرا که روز جمعه در شریعت ما ابتدای اسبوع است و روز عرفة انتهای عبادات سال است به ادای عبادات کسری که حج کعبه است.
و بعضی از مفسرین گفته اند که: هر روزی که در آن اجتماع عظیم واقع شود و مردم بسیار در آن روز برای سرانجام مهمی یا حصول برکتی حاضر شوند مشهود است، و حاضران آن روز شاهد و بر این تفسیر مشهود شامل روز جمعه و روز عرفة و عیدین است و روز ترویج، یعنی: هشتم ذی حجه و دیگر ایام اجتماعات است.^۴

و طایفه از ارباب تفسیر شاهد و مشهود را از شهود که به معنی حضور است نگرفته اند، بلکه از

المسند (۱۷۲/۱)، والطیالسی (۳۱۱/۱)، رقم ۲۳۶۲، و ابویعلی (۳۳۱/۱)، رقم ۵۹۲۵.

۱ - أخرجه مالك (۱۰۸/۱)، رقم ۲۲۰، وأحمد (۲۸۰/۲)، رقم ۷۷۵۶، ومسلم (۵۸۲/۲)، رقم ۸۵۲، والبیانی (۱۱۵/۳)، رقم ۱۱۳۲، و ابن ماجه (۳۶۰/۱)، رقم ۱۱۳۷.

۲ - رواه أبو داود (۱۰۲۷)، ورواه البیانی (۹۱/۳)، وابن ماجه (۱۶۳۶)، وأحمد (۸/۴)، (۲۰۷/۱۶)، والحدیث مشکوٰۃ عنه أبو داود، و قال النووي فی (المجموع) (۵۲۸/۴)، إسناده صحیح و حقه ابن حجر فی (المدة الرواة) (۹۲/۲).

۳ - أخرجه البزار (کشف ۲۸/۲ - ۲۹)، و ابویعلی (۲۰۹۰)، وابن حبان (۳۸۵۳)، و أبو القاسم الأصبهانی فی (الترغیب)، (۱۰۶۹)، أخرجه أحمد بن حنبل (المطالع ۱/۲۴۸)، وابن عساکر فی (معصل يوم عرفة)، (۱۸).

۴ - الدر المنثور (۴۶۳/۸).

۵ - التفسیر الکبیر، (۱۰۷/۳۱).

شهادت که به معنی گواهی است داشته اند و بر این تقریر شاهد و مشهود چند چیز است.
اول: ذات حضرت حق چنانچه سالم بن عبدالله ع گفته اند که: شاهد خدا است، و
مشهود خلق، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾.

و سعید بن حبیر ع گفته که شاهد خدا است، و مشهود به توحید، «شَهِدَ لَهُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ».

دوم آن که: شاهد پیغمبرانند و مشهود علیه امت. قوله تعالى: ﴿كَفَىٰ حَسْبًا مِّنْ
كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ﴾.

سوم: آن که: شاهد نویسندگان اعمال اند و مشهود علیه مکلفین. قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مِّنْهَا بِشَهِيدٍ﴾.

چهارم آن که: شاهد اعضای آدمی است و مشهود علیه آدمی. قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُشْهِدُ
عَيْنُهُمْ أَسْمُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾.

پنجم آن که: شاهد روز و شب است و مشهود به اعمال بنی آدم چنانچه از حسن
نصری ع منقول است که (عَامَنَ يَوْمٌ إِلَّا وَيَادِي أَبِي يَوْمَ جَدِيدٍ وَإِنِّي عَلَىٰ مَا بَعَلْتُ فِيَّ شَهِيدٌ).
ششم آن که: شاهد آسمان و زمین است که هر قطعه آسمان و هر آن چه زیر او واقع شده
است از طاعت و معصیت و همچنین هر قطعه زمین و هر آن چه بالای او واقع شده است
از نیکی و بدی، روز قیامت گواهی خواهند داد، و مشهود به آن کارهای نیک و بد است که
زیر آسمان و بالای زمین واقع می شوند.

هفتم آن که: شاهد ذات آن حضرت ﷺ است، و امت ایشان و مشهود علیه دیگر ائمه
ل قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِّنْ حُمْصَةٍ مُّضَوٍّ سَوْدٍ يَّكُونُ شَهِيدًا عَلَىٰ نَفْسٍ وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾.

هشتم آن که: امام زاری ع گفته اند که: شاهد جمیع ممکنات اند و مشهود له ذات
پاک و احب الوجود که هر ذره از ذرات عالم بر وجود ذات و صفات او تعالی گواه است،
و موافق همین تفسیر است اصطلاح اهل کلام که قیاس عائب بر شاهد درست نیست و

۱ الکشاف عن حقائق غوامض الشریع (۷۲۹ / ۲) رواتع التصرف الجامع لتفسیر الإمام ابن رجب الحلی (۱ / ۵۲۳)
تفسیر ابن العربی (۱۳۵ / ۹) فتح العبد فی الكشف عن قیاس الرب (حاشیه الطیبه علی الکشاف) (۱۶ / ۳۶۷)

استدلال به شاهد بر غائب می توان کرد.

نهم: آن که: شاهد حجر اسود است و مشهود له حایان، زیرا که در حدیث وارد است: (الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَوْمَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطَلِقُ بِهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ).^۱

دهم آن که: حضرات صوفیه نیز فرموده اند که در مقام اجلا شاهد حق است و مشهود خلق، و در مقام استحلا شاهد خلق است و مشهود حق.^۲
و به هر تقدیر این چیزها که مذکور شدند به جهت شرافت عظمی که دارند قابل قسم خوردن اند. و فی الحمله دلالت بر انقلاب احوال نیز می کنند و به حسب بعضی معانی تنکیر و ابهام نیز مناسب آن ها است.

اختلاف مفسرین درباره جواب این قسم ها

و در تعیین جواب این قسم ها مفسرین را اختلاف بسیار است.
بعضی گویند که، جواب این قسم ها «فَسَوْفَ أَصْحَبُ الْأُخْدُودَ» است به تقدیر «لام» و «قد».
و بعضی گویند که: کلام منی بر تقدیم و تأخیر است یعنی: «فَسَوْفَ أَصْحَبُ الْأُخْدُودَ»
و از این مسعود و فتاده سه منقول است که جواب این قسم: «فَسَوْفَ أَصْحَبُ الْأُخْدُودَ» است و مابین آن آنچه مذکور است حکم حمله معترضه دارد.^۳
و صاحب کشاف و برخی از متقدمین چنین اختیار کرده اند که جواب قسم محدود است (لَمَنْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَبْهَمُ كَمَا لَمَنِ أَصْحَبُ الْأُخْدُودَ).

۱- بحواله: أخرجه الترمذی (۳/ ۲۹۴، رقم ۹۶۱) وقال: حسن وأخرجه أيضاً: ابن ماجة (۲/ ۹۸۳، رقم ۲۹۴۴)، والدبلمی (۱/ ۱۴۸، رقم ۳۳۳).

۲- ينظر: «التفسير الكبير» (۳۱/ ۱۰۷)، الدر المنثور (۸/ ۴۶۳)، تفسير أبي السعود: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (۹/ ۱۳۵).

۳- «معاني القرآن وإعرابه» ۵/ ۳۰۷ وقال به المبرد: «جامع البيان» ۳۰۰/ ۱۳۵، «المحرر الوجيز» ۵/ ۴۶۲، «زاد المسير» ۸/ ۲۱۷، «التفسير الكبير» ۳۱/ ۱۱۷.

واضح آن است که جواب قسم: **«إِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ جُمُعَةٍ»** است، و «فَسْ حَاشَ الْخُشُوعِ» به طریق استشهاد بر این مصمون بعد از قسم های چهارگانه در میان آورده اند تا دلائل عقلیه یا دلائل نقلیه مبصم گردیده به قوت تمام اثبات مطلب نمایند.

و نیز از این قسم ها مطلقاً انقلاب عالم و انتقام از ظالم در دنیا وقت آمدن دایره نحوست و در یوم موعود بعد از اقامت شهود و اظهار مشهود به ثابت می شود و از این قصه بالخصوص این معنی در حق امداد بندگان مؤمنین به وضوح می انجامد:

پس آوردن این قصه برای اتمام تقریب سخن و تریل عام بر خاص است که بر تقریب مطالب از آن ناگیر است، گویا چنین می فرمایند انتقام از ظالمان مسلمانان هم در دنیا و هم در آخرت بعد از آوردن گواهان و اثبات حق واقع شدنی است، چنانچه در ماضی نیز واقع شده که: **«فَسْ حَاشَ الْخُشُوعِ»** «قتل عام کرده شد صاحبان خندق را» که به طول چهل چهل گز و نه عرض دوازده دوازده گر گرفته بودند تا مسلمانان را در آن خندق ها اندازند و عذاب کنند و آن خندق ها به حدی گرم و تمت شده بود که: **«...»** «تمام آن خندق آتشی بود، صاحب شعله بزرگ از صاحب هیله بسیار» که در آن افروخته به عایت تمت کرده بودند.

و در حدیث شریف وارد است که: چون آن حضرت **«...»** در تلاوت این سوره به این آیت رسیدند فرمودند که: **«(أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ)»** و این قتل عام که صاحبان خندق را واقع شد انتقامی بود عاجل و صریح که به سبب اشتعال آتش و انتشار شراره های او بعد از برتافتن مسلمانان در آن می العور هلاک شدند و فرصت مراحمعت به خانه خودها نیافتند زیرا که این انتقام وقتی واقع شد که: **«...»** «در آن وقت که آن صاحبان خندق بر آن آتش نشسته بودند» قبل از آن که از کرسی ها برخیزند و به خانه روند سوخته شدند.

و مهلت قلیل هم نیافتند و این قسم انتقام عاجل سریع، بیشتر در نظر عوام موجب عسرت می گردد و فی الواقع آن جماعت در ظلم، کمال مرتبه بی صرفگی کردند که به این

۱ - بنظر «التفسیر الکبیر» (۳۱ / ۱۰۷)، الناشر: دار إحياء التراث العربی - بیروت

۲ «الدر المنثور» ۲۶۶ / ۸ وعزاه ابن عبد بن حمد و كذلك رواه عن طريق عوف مرفوعاً وعزاه إلى ابن أبي شهاب، و «تفسیر الحسن البصری» ۲۰۹ / ۲ - ۲۱۰

انتقام عاجل گرفتار شدند زیرا که ظالمان دیگر به حضور و بالمواجه خود، کسی را ضرب و شلاق نمی‌کشد بلکه به پیادگان و ریدایان حکم می‌کند که گهکاران را سیاست نمایند تا خلاف مروت و نقیص مقتضای جنسیت واقع نشود.

وهم من یغیبون - حواس شهید - و این ظالمان که صاحبان خندق بودند هر آن چه با اهل ایمان می‌کردند خود به ذات خود حاضر شده بودند.

بیان قصه‌های اصحاب خندق

در این جا باید دانست که قصه اصحاب خندق که برای دین و ایمان، مردم را در آن خندق پر از آتش انداخته‌اند و خود نیز بلافاصله در انتقام عاجل گرفتار شده گشته دوزخ گردیدند در چهار ناحیه که قریب به دیار حجاز بود، واقع شده است. محتمل است که از این آیت هر چهار مراد باشند و منظور تخویف اهل مکه است تا از این قصه‌های معلومه خود عبرت گیرند و در ایذاء مسلمانان بی‌صرفگی نمایند.

قصه اول:

که در ملک شام واقع شده کیفیتش در حدیث صحیح که در مسلم و دیگر صحاح به روایت صهیب رومی رضی الله عنه وارد شده چنین است که: در آن ملک، پادشاهی بود صاحب ثروت و مکت و ساحری داشت که در فن سحر مهارت کلی پیدا کرده بود و برای کار مملکت آن پادشاه بر سحر آن ساحر بود و هرگاه غیمی در مملکت او پیدا می‌شد آن ساحر او را به سحر هلاک می‌کرد و حاجت جنگ و قتال نمی‌شد و هرگاه امراء و اعیان مملکت از پادشاه و حرکات او بد دل می‌شدند آن ساحر به زور سحر دل‌های آن‌ها را رام می‌کرد. و علی هذا القیاس.

در جمیع مهمات سحر او کارگر می‌گشت تا آن که آن ساحر پیر شد و از زندگی مایوس گشت به پادشاه عرض نمود که من پیر شدم و عن قریب است که از این جهان می‌روم، کودکی زیرک و هوشیار از غلامان خود به من سپارید تا او را تعلیم سحر نمایم که بعد از من کار دربار مملکت شما را آن کودک سرانجام کرده باشد.

پادشاه علامی زیرک را از غلامان خود مقرر کرد که از صبح تا شام نزد ساحر حاضر باشد

و فن سحر بیاموزد آن کودک هر روز آمد و رفت به خانه ساحر شروع کرد و فن سحر را آموختن آغاز نهاد.

اتفاقاً روزی در راه دید که مردم بسیار از خانه بر می آیند. پرسید که در این خانه چیست؟ مردم گفتند که: در این خانه راهبی است. یعنی: عابدی که دنیا را ترک کرده و به کار عبادت خدا مشغول است. آن کودک نیز به خانه راهب درآمد و به حضور او نشست، و کلام او را شنید، کلام راهب در دل او اثر کرد؛ و محبت آن کلام او را بر آن باعث شد که هرگاه از دولت خانه پادشاه به خانه ساحر می رفت در راه برد راهب می نشست و در بعضی روزها که تا دیر می نشست ساحر او را زحرو تنبیه می کرد که چرا دیر کردی؟ او می گفت که مرا در خانه دیر شده. و هرگاه ساحر این ماحرا به حضور پادشاه عرض کرد پادشاه تقید فرمود که این کودک را پگاه تر نزد ساحر می فرستاده باشند.

مردم عرص کردند که این کودک از این جا صبح دم می رود اگر او را تأخیر می شود در راه می شود نه در خانه! پادشاه و ساحر هر دو از شنیدن این سخن بر آن کودک آشفتن خاطر شدند و دانستند که او را در راه به ناری اطفال مشغول می ماند تا آن که روزی این کودک از خانه ساحر به دولت خانه پادشاهی مراجعت می کرد دید که در آشنای راه ازدهای بزرگ سر کوچه را گرفته نشسته است و مردم را راه گذر بند شده ایستاده اند، آن کودک در دل خود گفت که: امروز احتمال می کنم که صحبت ساحر مرا بهتر است یا صحبت گوشه نشین؟ سنگی برداشت و گفت ای خدایا! اگر دین و مذهب گوشه نشین بهتر از کار ساحری است، این ازدها را بکش تا مردمان خلاص شوند، و آن سنگ را به سمت ازدها انداخت به محض رسیدن آن سنگ ازدها بی جان شد و از مردم عربو برخاست که این کودک در سحر به مرتبه کمال رسیده و رفته رفته، این خبر به آن گوشه نشین نیز مسموع شد او در خلوت با کودک گفت که: ای پسر! ترا حق تعالی بزرگ ساخت و کار تو به حای خواهد رسید که می دانم. لیکن به بلایی مبتلا خواهی شد. خردار! بر من نشان نخواهی داد، کودک به گوشه نشین مذکور قول و قرار در میان آورد که هرگز نام ترا نخواهم گرفت و ترا نشان نخواهم داد خاطر خود جمع دار.

کودک را حق تعالی به برکت صحبت گوشه نشین و تلاوت انجیل مقدس که از او فراگرفته بود و اتباع دین عیسوی که در آن وقت حقیقت منحصر در همان دین بود به مرتبه ولایت عظمی رسانید تا آن که مبروص و اکمه را به برکت دست او شفا می شد و مریضان بسیار که اطباء از معالجه آن ها عاجز می شدند به دعای این کودک تندرستی نصیب می گشت. اتفاقاً یکی از مصاحبان پادشاه آن شهر را چشم کور شده بود به سبب کوری مصاحبت پادشاه از دست او رفته، تعریف و توصیف این کودک شنیده پیش او آمد و بدور و هدایا آورد و گفت که: بر من نیر توحه فرما و شفا بده، کودک گفت که من چه باشم که شفا توانم داد، شفا به دست خدا است اگر به خدا ایمان آری و بت پرستی را ترک کنی و پادشاه را پروردگار خود ندانی من در جانب الهی دعا خواهم کرد تا تو را شفا حاصل شود. آن مرد کور در همان مجلس مشرف با ایمان شد و به دعای آن کودک فی الفور بینا گشت و موافق معمول در مجلس پادشاه حاضر شد.

پادشاه خیلی تعجب کرد و گفت که اطباء سرکار و کحالان ما از معالجه چشم تو عاجز شده بودند چه قسم بینا شدی؟ گفت. پروردگار من بی وساطت ایشان مرا بینا کرد. پادشاه فرمود: آیا غیر از من پروردگاری داری؟ مصاحب گفت که: پروردگار من و پروردگار تو حضرت ذات خدا است. پادشاه بر آشفت و او را بر ضرب شلاق گرفت که باری این عقیده ار که آموخته؟ چون عقوبت بسیار کشید ناچار شده نام آن کودک گرفت، کودک را پادشاه به حضور طلبید و گفت که تو را به پرورش من و فیض ساحر من این مرتبه حاصل شده است که نابینا را بینا می کنی. گفت که شفا نه به دست من است و نه به دست شما و نه به دست ساحر شما، محض به قدرت خدا است.

پادشاه فرمود: تا آن کودک را عذاب شدید کنند و فرمود که این کودک از ساحر غائب می شد معلوم شد که این عقیده را از جای دیگر فرا گرفته است، ساحر نیز با شنیدن این ماجرا افتان و خیزان به حضور پادشاه رسید و عرض کرد که این کودک از مدتی پیش من نمی آید، معلوم نیست که کجا می رود و مردم سرکار پادشاهی بیر عرض کردند که این طفل از صبح بر می آید و در خانه نمی ماند. پادشاه فرمود که به انواع عذاب او را معذب کرده بپرسید که ار کجا این عقیده آموخته است؟ آن طفل به شدت عذاب مضطرب شد نام آن

گوشه نشین گرفت، پادشاه آن گوشه نشین را طلبا بیده ازہ نیر بہ حضور حاضر کرد و گمت کہ اگر از دین خود برگردی بر سر تو این ازہ بکشایم.

راہب گفت کہ: مرا ہرگز روی بازگشتن از این نیست ہرچہ مرضی پادشاہ باشد بکند. پادشاہ فرمود تا ازہ بر سر او نہادہ اورا دو حصہ کردہ انداختند بار آن مصاحب نیز تکلیف برگشتن از دین راہب نمود او نیز ابا کرد بر سر او نیز ازہ نہادہ چاک کردید. بار آن کودک را آوردند پادشاہ فرمود کہ: سرای این ہر دورا دیدی حالا اگر زندگی می خواہی از این دین برار شو! کودک نیر ابا کرد پادشاہ بہ چندی از معتمدان خود فرمود کہ: اورا بر فلان کوہ بلسد ببرید و برقلہ کوہ ایستادہ کنید اگر از این دین برگردد اورا بہ مرتبہ امارت و مصاحبیت خود برسانیم، و اگر اصرار کرد از آن قلہ بیدارید تا احزابدن او پاش پاش شود، کودک را چون بر سر آن کوہ بردید کودک در حساب الہی دعا کرد کہ بار خدایا بہ ہرچہ خواہی شزایشان را از من کفایت کن، در کوہ رلرلہ شدید پیدا شد معتمدان پادشاہ ہمہ افتادند و حان دادند و آن کودک بہ حضور پادشاہ صحیح و سالم رسید، پادشاہ پرسید کہ: یاران ترا چہ شد؟ غلام عرض کرد کہ ہماں خدا کہ دین اورا قبول کردہ ام مرا از شزآن ہا کفایت کرد.

پادشاہ زیادہ تر خشمناک شد و دیگر معتمدان خود را فرمود کہ: کودک را در زورقی نشانیدہ در میان دریا ببرید اگر از این دین خود برگردد فہا والا اورا در دریا اندازید، چون در وسط دریا رسیدند اورا در تکلیف ارتداد دادند، علام در حساب الہی دعا کرد کہ بار خدایا مرا از شزاین جماعت ہم نگاہدار ناگاہ کشتی وارگون شد و معتمدان پادشاہ ہمہ غرق شدند و علام صحیح و سالم باز بہ حضور پادشاہ رسید.

پادشاہ پرسید کہ حالا چہ کردہ آمدی؟ غلام تمام قصہ بیان کرد. پادشاہ متحیر ماند، غلام عرض کرد: اگر منظور خاطر پادشاہ قتل این بندہ است پس بہ غیر از یک حیلہ نمی تواند شد، پادشاہ فرمود کہ بگو، علام گفت حیلہ اش آن است کہ تمام مردم این شہر را بیرون شہر در صحرائی جمع فرمایند و مرا بردار کشند و یک تیر از ترکش خود بگیرند و سوفار^۱ اورا برزہ کمان^۲ نہادہ این افسون بخوانند (بِسْمِ رَبِّ الْعَالَمِ)، یعنی: بہ نام خدایی کہ

۱ - بخش انتہائی تیر کہ در چلہ کمان گذاشتہ می شود

۲ - چلہ کمان.

پروردگار این کودک است باز آن تیر را به سوی من رها کنند، من کشته خواهم شد. پادشاه همچنین کرد آن تیر بر صدع غلام رسید، غلام دست خود بر آن نهاده گفت که من مطلب خود یافتم که به نام پروردگار خود مذبح شدم و غریوار مردمان برخاست که: (أَمَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، أَمَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ). یعنی ایمان آوردیم به پروردگار غلام، ایمان آوردیم به پروردگار غلام. پادشاه را مصاحبان او عرض کردند که در این مقدمه خیلی قساحت واقع شد و آن چه از آن می ترسیدیم همان به وقع آمد، زیرا که مردمان شهر همه پروردگار غلام را قوی تر و قادر تر از شما دانستند و عجز شما را مشاهده نمودن که تا نام پروردگار او نگفتید بر کشتن او قادر نشدید.

پادشاه را خشم و خجالت بیشتر افروزد و فرمود تا بر سر کوچه های شهر خندق ها کاود و در آن آتش افروزند هر که از دین غلام برگردد او را در آن خندق اندازند و پادشاه و جمیع اعیان او بر سر خندق حاضر شده کرسی ها نهاده تماشای این عذاب می کردند، تا آن که زنی را گرفته آوردند که در کنارش بچه شیرخواره بود آن زن را نیز خواستند که در آتش بیندازند آن زن از درآمدن آتش ترسید و پای خود را بر پس نهاد، پادشاه گفت که این زن را مهلت دهید که از دین خود برگردد و طفل شیرخواره که در کنار او بود به آواز بلند که مسموع هر خاص و عام شد، فریاد برآورد که: ای مادر مادان! چه می کنی صبر کن که بر دین حق می همین که چشم پوشیدی و در آتش درآمدی این آتش بر تو گل و گلزار خواهد شد. آن زن بی محابه با بچه خود در آتش رفت و آتش به یک بارگی این چنان اشتعال پذیرفت و شراره ها برآورد که پادشاه و اعیان و ارکان او که بالای کرسی ها نشسته تماشا می کردند فرصت برخواستن نیافتند و سوختند و در هر خندق همین قسم اشتعال عظیم در آتش پیدا شد و اکثر مردم شهر را که به تبعیت پادشاه در ایذای مؤمنان و سوزانیدن آن ها مشغول بودند سوخت و هلاک کرد.

و ربیع بن انس گفته است که: حق تعالی جان مؤمنان را که در آن آتش می انداختند قبل از آن که گرمی آتش بر بدن آن ها رسد قضا می فرمود و در بهشت داخل می کرد.^۱

۱ الحدیث بطوله مذکور فی صحیح مسلم ۲۲۷۹/۴ ح ۷۳. کتاب الرهد والرفائق باب ۱۷. وأخرجه ابن أحمد فی المسند ۱۶/۶ ۱۸ والترمذی فی مسنده ۲۲۷/۵ ح ۳۳۲۰ کتاب تفسیر القرآن باب ۷۷ قال عہ أبو

بیان آن که در این قصه نکته ایست حصرت شیخ اکبر در آن پی برد

و در این قصه نکته ای است تاریک که حضرت شیخ اکبر مت و اتعاع ایشان به آن پی برده اند و آن آنست که قتل غلام از دست پادشاه بنابر مکافات دنیوی بود که با راهب قول و قرار کرده بود از آن برگشته بود، والا پادشاه بر آن غلام دستیاب نمی شد و مکافات دنیوی را کارخانه های است غیر از کارخانه محازات احروی زیرا که در مکافات دنیوی در این قسم صورت ها عتاسی و نارضامندی از حضور خداوند معی باشد، بلکه باعث ترقی مراتب اهل کمال می شود برخلاف محازات احروی؛ چنانچه حضرت سید الشهدا حمزه علیه السلام را بابت کشتن ماده شتران حصرت امیر المؤمنین مرتضی علی کرم الله وجهه و شگافتن جگر آن ها و کباب کرده خوردن جگر بند آن ها رو داد که خود هم شهید شدند و کافران سیه ایشان را چاک کرده جگر بند را برآورده خاییدند و انداختند و تفصیل این مقام پراسرار در فتوحات موجود است.

قصه عجیبه دوم:

که در زمین بحران که شهر یست در یمن واقع شده کیفیتش آن است که شخصی از مسلمانان که در آن وقت تابعان انجیل بودند در خانه شخصی آمده نوکر شده ویر دروازه او می نشست تا هر کار و باری که بفرمایند به جا آورد. در این اثنا انجیل مقدس را می خواند. دختر آن شخص را که این مسلمان نوکر او بود، چنان نمودند که در وقت خواندن انجیل نور عظیم از سینه او برمی آید و در عالم منتشر می شود. دختر پیش پدر مذکور این اعجوبه نمودند پدرش میر او را در وقت خواندن انجیل از سوراخ نظر کرد دید که فی الواقع نور عظیم ظاهر شده از آن نوکر استفسار نمود که این چه کلام است و چه اثر است که از تو می شنویم و می بینیم؟ آن مرد مسلمان نظریه قوت و شوکت پادشاه و رئیسان در آن جا در اخفا می کوشید و آن شخص دسال او گرفته او را تنگ می کرد و تا آن که ناچار شده از احوال دین

عمیسی؛ هذا حدیث حسن عریب، والمسنون فی تفسیره ۵۰۹/۲ ح ۶۸۱ سورۃ البروج، و عبد الرزاق فی المصنف ۵/۲۲۰ - ۲۲۱. و زاد المحاظ ابن حجر، الکامی الشاف ۱۸۳، الی إسحاق، و ابی یعلی، و البرار و نظر، تفسیر عبد الرزاق، ۲/۳۶۲ - ۳۶۳، جامع البیان ۱۳۲/۳۰ - ۱۳۲/۳۱، بحر العلوم ۳/۲۶۲ - ۲۶۵، انکشاف و البیان ح ۱۳/۶۵، الی ۶۶/ب، تفسیر القرآن العظیم ۲/۵۲۶ - ۵۲۷، و صاحب الدر المنثور ۸/۲۶۷ الی ابن ابی شیبہ. و عبد بن حمید، و ابن مردويه

و اسلام و انجیل مقدس با او در میان بهاد و آن شخص و دحتر او فی الفور مسلمان شدند و انجیل را آموخته به تلاوت مشغول گشتند و رفته رفته در آن شهر این سخن شایع شد هشتاد و هفت کس دیگر از مرد و زن به شرف اسلام مشرف شدند.

تا آن که یوسف بن دی نواس حمیری که پادشاه آن شهر بود و در بت پرستی مستغرق این ماحرا شنید آن همه مسلمانان را که بود کس بودند به حضور خود طلبید و خندقی درست کرد پر از آتش و گفت اگر از دین عیسوی ^ع برگردید شما را در این آتش اندام.

در این جماعه نیز زنی با بچه شیرخواره همراه بود، بچه شیرخواره به آوار بلند گفت که: هان! (بِسْمِ اللَّهِ) در این آتش درآید ثمره این آتش بهشت جاودانی است بعد از آن که مسلمانان در آتش درآمدند پادشاه و چند رئیس دیگر که بر کرسی ها برکناره خندق نشسته بودند به شراره های آتش هلاک شدند و این قصه بعد از رفع حضرت عیسی ^ع بر آسمان بود و از آن سار مردم نحران دین نصرانیت را حق دانسته قبول نمودند، چنانچه تا عهد آن حضرت ^ص به همان دین بودند و سرداران آن ها سید و عاقب و غیرهما باشند برای رپارت آن حضرت ^ص در مدینه منوره آمده در حال حضرت عیسی ^ع بحث و تفتیش نمودند و آیه مباهله در جواب آن ها نازل شد.^۱

بیان قصه سوم در زمین فارس

قصه سوم:

که در زمیں فارس واقع شده کیفیتش از حضرت امیر المؤمنین مرتضی علی کرم الله وجهه منقول است که ایشان فرمودند که: محوسیان نیز در اصل کتاب آسمانی داشتند و تابع دین پیغمبر بودند، و چون شراب در دین آن ها به قدری که بی هوش نکند برای مبالغه بدنی حلال بود؛ روزی پادشاه مجوس شراب بسیار خورد و در حالت مستی با خواهر خود صحبت کرد و چون به هوش آمد خیلی ندامت و انفعال کشید و از خواهر خود تذریر این عار که به او لاحق شده بود، پرسید! خواهر گفت که: تذریرش این است که تو دعوی حلال بودن خواهر بکن و بگو که در اولاد حضرت آدم ^ع برادر و خواهر نکاح می کند ما نیز به

۱- تفسیر مجاهد، ۷۱۸، الکب و العین، ۲۴۲/۶۰، مختصر، زاد المر، ۲۱۹/۸۰، تفسیر الحسن الصری، ۲۰۹/۲۰

ہمان وضع تابع ایم۔ پادشاہ مردمان را جمع کردہ این مذہب و این مسئلہ بیان کردن آغاز نمود، مردمان ہرگز قبول نکردند۔ خواہر پادشاہ گفت کہ ایہا را زیر تازیانہ بگیر ہمچنان کرد بار ہم قبول نکردند بار گفت کہ بر آن ہا تیغ رانی کن، ہم چنان کرد بار ہم قبول نکردند۔ بار گفت کہ: مہر ما تا خندق ہا پیر از آتش بکاوند کہ آن ہا را بہ آتش پر کنند و کسی را کہ این مسئلہ قبول نکند در آن آتش اندازند ہمچنان کرد در آتش انداختن مردم در آتش خود ہم سوختہ شد از آن بار خواہر را حلال داشتند در مذہب محوس رایج گشتہ و آتش پرستی نیز در آن ہا شایع شد^۱۔

قصہ چہارم:

در تفسیر زاہدی منقول است کہ، در منی اسرائیل شہری از مسلمانان بود در آن شہر قحط افتاد و مسلمانان از آن شہر حقوق حق بہ سمت حشہ می گریختند، حشیان کہ کافر بودند پادشاہ آن شہر را گمتند کہ: این مسلمانان قحط زدہ در این شہر بیابند غلہ بر ما تنگ خواہد شد، و در این جا نیز قحط خواہد افتاد۔ پادشاہ فرمود تا بر در شہر خندقی ساختند و آن را پیر از آتش کردند پادشاہ خود نیز نزدیک آن خندق تخت خود را بہادہ بنشست، و بتی عظیم بر اسر فیل در جشہ در آن حاکم نصب فرمود و ندا در داد کہ ہر کہ از عریب الوطنان در این شہر باشد اگر این بت را مسجدہ نکند اورا در آتش اندازند، زنی را از غریبان گرفتہ آوردند کہ بچہ را در کنار داشت۔ آن زن را گمتند کہ: بت را مسجدہ کن۔ گفت معاذ اللہ! پادشاہ فرمود کہ: ایس بچہ اورا در آتش اندازند، بچہ اورا در آتش انداختند مادر مضطرب شد و بچہ از میان آتش آواز کرد کہ ای مادر! نترس و تو ہم در آتش بیا کہ این آتش بیست گل و گلزار است! زن دست بہ دعا برداشت و گمت ای خدای من! می بینی و می دانی پیش تو بیان کردن حاجت بیست آتش از آن خندق برجست و چہل گز در هوا بلند شد و گرداگرد کفار مثل سراپردہ محیط گشت و ہمہ را بسوخت^۲۔

و چون از اشارہ اجمالیہ بہ این قصہ ہای چہارگانہ فارغ شدند و بیان فرمودند کہ از این

۱- جامع البیان ۳۰۰/۱۳۲، «انکشف والیان» ج ۱۳/۶۷-۱، ب۔ رد المسیر ۲۱۸/۸۰، الجامع لأحكام القرآن ۱۹/۲۸۸، الدر المنثور ۴۶۷/۸۰۰ وعزہ الی عبدین حمید۔

۲ «انکشف والیان» ج ۱۳/۶۷-۱، ب۔ معالم التنزیل ۲۶۹/۲۰، الجامع لأحكام القرآن ۱۹/۲۸۷۔

ظالمان در دنیا انتقام عاجل بلامهلت واقع شد و کار ایشان منقلب گشت آتشی که برای سوختن مسلمانان افروخته بودند، هم ایشان را سوخت.

حالا وجه این انتقام عاجل بلامهلت که خلاف عادت است، می فرماید که:

«وَمَنْ يَصْرِفْهُمْ فَلَا يَصْرِفْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» «ناپسند نکردند این کافران ظالم، از مؤمنان.»

«وَمَنْ يَصْرِفْهُمْ فَلَا يَصْرِفْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» مگر آن که ایمان می آورند به خدا، و صیغه مستقل از آن جهت آورده اند که: مطلب کافران از مؤمنان ترک ایمان در زمان مستقل بود، برثبات و صراحتشان بر ایمان ایشان را عذاب می کردند نه ترک ایمان در زمان ماضی. و از این عبارت معلوم شد که به هیچ وجه این ظالمان را با مؤمنان عداوت نبود مگر به جهت ایمان؛ پس عداوت مؤمنان به این جهت، عداوت ایمان شد؛ برخلاف کافران دیگر که مهلت دراز رنج و ایدای مسلمانان یافته اند و می یابند ریرا که عداوت آن ها محض به جهت ایمان نبود بلکه مشوب و ممروح به حب ریاست و دیگر اغراض دنیوی و اینها را عداوت خالص به هم رسیده بود. و ایمانی را که دشمن می داشتند ایمان صحیح بود زیرا که متعلق بود به موصوف به این صفات که: «عَزِيزٌ حَمِيدٌ» «بزرگوار و ستوده» «خداایی که غالب است و محمود است آن ذات است که برای اوست پادشاهیت آسمانها و زمین.»

و هر صفت از این صفات سه گانه مقتضای ایمان به اوست ریرا که چون او بر ماسوی خود غالب است، و عرت هیچ چیر به عرت او نمی رسد ایمان به وی البته موجب عرت و افتخار باشد. و چون او محمود است شکر او به دل و زبان و اعضا واجب گردد، و اظهار ایمان فرض و لازم شود. و چون برای او پادشاهیت آسمانها و زمین باشد ترس از محالمان او جایز نبود. و هر سه صفت مذکوره چنانچه موجب اظهار ایمانند هم چنان باعث بر انتقام عاجل؛ زیرا که مقتضای عرت، انتقام از دشمنان است والا ذلتی لاحق می شود و مقتضای محمودیت نیز انتقام از دشمنان است ریرا که غیر منتقم را از مخالفان خود کسی مدح نمی کند مگر در صورت عفو، و عفو از کفر جایز نیست، و پادشاهیت نیز موجب انتقام از دشمنان است والا دشمنان دلیر شوند و کار پادشاهیت اختلال پذیرد.

و اگر با وجود این صفات کس انتقام ترک نماید لابد بی خبر از حال رعایا خواهد بود که دشمنی دشمنان را و دوستی دوستان را نمی داند یا ایدای دشمنان که به دوستان به جهت

دوستی می‌رسد مطلع نمی‌شود یا محمول بر اسباب دیگر می‌کند و خدای تعالی از این بی‌خبری پاک است.

«وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ شَيْئًا» «و خدا بر هر چیز مطلع است.» و هرگاه کافران در عداوت مؤمنان به جهت ایمان کوشیدند و از انتقام او تعالی غافل شدند گویا که عزت و پادشاهیت و خسر داری و ستوده بودن آن جناب را انکار می‌کنند پس حکمت‌های الهی در صورت اجتماع این باعث، تقاضای تعحیل انتقام می‌فرماید چنانچه در قصه صاحبان خندق وارد شد. و چون دلیل در جزای خاص صحیح شد قیاس کلی بر آن درست آمده چنانچه می‌فرماید: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» «به تحقیق آن کسانی که ایذا دادند مردمان با ایمان را» به سبب عداوت ایمان.

«وَحُوسِبَ» «و نیز ایذا دادند زنان با ایمان را.» اگر چه ایمان آن‌ها به جهت نقصان عقل و غلبه هوا، ضعیف و ناقص است اما آن ضعف به سبب بی‌کسی و عجزی که دارند از مقابله و مدافعه متحیر می‌گردد.

«ثُمَّ يَوْمَ عَمَلِكُمْ» «با وجود مهلت و فرصت دراز از این ظلم توبه نکردند.» و در همین شغل مردند چه اگر توبه می‌کردند هر چند به جهت حق عداوت ایشان پرمش می‌شد و معدب می‌گشتند اما این شدت بر ایشان نمی‌شد که از عداوت ایمان و اتلاف حق الله پاک می‌شدید.

بیان آنکه هر که مسلمانی را عمدتاً بکشد در حالت کفر و توبه نماید توبه او مقبول است و از این آیه دلیل گرفته‌اند که: هر که مسلمانی را عمدتاً بکشد و بار توبه نماید توبه او مقبول است. اما در این استدلال بحث است، زیرا که قتل عمد مسلمان اگر در حالت کفر واقع شود بالا جماع توبه از آن مقبول است، جای اختلاف نیست. و در این آیه مراد کافرانند که بابت ایمان مسلمانان را می‌کشتند و می‌رنجانیدند.

«ثُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ» «پس برای ایشان است عذاب دورخ.» که انواع بسیار دارد و شداید بی‌شمار و همه انواع شداید در کار ایشان مصروف خواهند شد.

«وَبَشَاءٌ» «و برای ایشان است.» علاوه بر ظالمان دیگر «عَذَابٌ خَرِيبٌ» «عذاب سوزش» که جان و تن آنها در آن گرفتار خواهد بود، چنانچه دل‌های اهل ایمان را نه ظلم

و تعدی در دنیا سوخته بودند.

و بعضی از مفسرین گفته اند که عذاب سورش در قر خواهد بود، قبل از عذاب دوزخ. و بعضی بر سوختن صاحبان خندق که به اشتعال شراره های آتش سوخته شدند، حمل نمود^۱ و چون به شنیدن حال طالمان که اهل ایمان را بر ایمان ایدامی دادند سامع را انتظاری لاحق شد که آن اهل ایمان که به بلای ظلم گرفتار شده اند و جان ایشان بر باد رفت در آن روز در بدل آن چه خواهند یافت، برای دفع آن انتظار به طریق استیفاء حال مؤمنان بیان کردن ضرور افتاد بنابراین که این استیفاءی است برای تسکین انتظار سامع، مقصود اصلی در این جا نبود، حرف عطف را ترک فرموده ارشاد می کند.

«وَلَا يَسْتَوِي سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِهِمْ رَبِّي وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْغَيْبِ» «به تحقیق کسانی که ایمان آورده اند، و بر ایمان ثابت ماندند با وجود گرفتاری در دست طالمان و تحمل ایدای ایشان» «وَسَيُجَنَّبُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ» «و عمل کردند نیکی ها را» که در این قسم حالات نقد وقت است مانند صبر بر بلا و رضا به قضا و ایثار محبت خدا بر ماسوی «بِهَ حَسْبُكَ» «برای ایشان است آماده بهشت هایی»، که در مقابله تحمل بلاهای دنیوی خواهند یافت پس عذاب دبیوی ایشان مانند ایدای کسی است که او را به حضور محبوب او بر محبت آن محبوب ایدا دهند که عین راحت می گردد.

«وَلَا يَسْتَوِي سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِهِمْ رَبِّي وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْغَيْبِ» «روان است از ریز درختان آن بهشت ها بهرهای گوناگون» «ار شیرو شهد و آب و شراب در مقابله آن چه از خون و عرق ایشان به سبب ظلم کافران روان می شد.» «وَلَا يَسْتَوِي سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِهِمْ رَبِّي وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْغَيْبِ» «این است مطلب یابی برگ» «زیرا که به مرادات دنیای فانی ظفر یافتن فنا دارد و این مرادها باقی است، اصلاً فاسد پذیر نیست و نیز در حصول مطلب دبیوی رضامندی محبوب حقیقی، مشکوک و نامعلوم است و در این لدت های اخروی متیقن و مقطوع به باقی ماند.

۱ «جامع البیان» ۱۳۷/۳۰، «محضر» ۱۳۷/۲، «معالم الشریع» ۲۷۰/۲، «زاد المبر» ۲۲۰/۸، «تأیید التأویل» ۱/۱
غیر عزود: ۳۴۷/۴، فتح القدیر: ۴۱۳/۵، درج المعانی: ۹۱/۳۰.

سوالی جواب طلب

در این جا سوالی که جواب طلب است، و آن آنست که در بیان جزای اعمال کافران حرف «های» جزائیة آورده‌اند و: «**شبه عذاب جهنم**» ارشاد فرمودند. و در بیان جزای مؤمنان این حرف را ترک کرده: «**به حیات**» ارشاد کردند، نکته در تعبیر این اسلوب چیست؟

حوادث آن که: ثواب آخرت محض فضل خداوند است موقوف بر عمل نیست چنانچه طفل نابالغ، و کسی که از وقت بلوغ محضون شد، یا کسی که بر سر کوهی بالغ شد و با مسلمانی احتلاط نکرد و توفیق عبادت و طاعت نیافت، در آخرت بدون عمل و طاعت ثواب خواهد یافت برخلاف عذاب دوزخ که به غیر کفر یا عسق نخواهد شد زیرا که عذاب مقتضای عدل است و عمل بی سبب منصف نیست و برای فرق در این دو چیز که فضل و عدل است در آن حا تصریح تسبیب و تعقیب مطور فرموده، حرف: «فاء» آورده‌اند و در این جا حذف کرده‌اند.

و چون معامله حق تعالی با ظالمان که به جهت ایمان در پی ایدای مسلمانان می‌باشند و با مظلومانی که برای ایمان تحمل جفا می‌کند در دنیا و آخرت بیان فرمودند، این مطلب ثابت شد که: «**بشر ربك مثله**» «به تحقیق دست پروردگار تو بسیار سخت است.» زیرا که از دست برد دیگران خلاص شدن به مقابله و زاری و صبر و شفاعت ممکن است و از عذاب او تعالی به هیچ وجه خلاصی امکان ندارد.

و نیز دست برد دیگران بهایش آن است که منحرفه موت و هلاک شود و بعد از موت و هلاک نمی‌توانند ایدایی رساند زیرا که از قدرت بر اعاده معدوم ندارد، پس عذاب ابدی نمی‌تواند کرد. بر خلاف او تعالی که به مردن و خاک شدن بیزار دست او خلاصی ممکن نیست می‌تواند که زنده گرداند بار عذاب کند تا ابد الا با د زیرا که: «**به هر پیدی و بعید**» «به تحقیق همان است که او در آغار می‌آفرید و بعد از فنا باز پیدا می‌کند.»

«**وهو یعزوز کرور**» «او تعالی» با وصف شدت گرفت و گبری که دارد بر بندگان مؤمن خود- آمرزنده و بخشاینده است و دوست دارنده است.»

که به سبب شدت دوستی، گناهان دوستان خود را می‌پوشد و عیب‌های ایشان را مستور می‌دارد و با دوستان و دشمنان معامله او چرا به این صفت باشد حال آن که او تعالی «**دور**

لَعَرْشُ مُحَمَّدٍ «صاحب تخت پادشاهت جهان است و بزرگی او قدیم است.»

«مجدد» در لغت عرب بزرگی موروثی خاندانی را گویند و چون به قدم دوام لارم بزرگی موروثی است در این جا مراد بزرگی قدیمی داشته اند و عادت پادشاهان قدیم السلطنت است که با دشمنان و دوستان همین قسم معامله خوشنودی و ناخشنودی می فرمایند و الا در قدم سلطنت آن ها حلال واقع شود. معهدا از پادشاهان دیگر به چیری ممتاز است که در هیچ پادشاه متصور نیست و آن چیز آن است که: «فَعَلَّ بِمُحَمَّدٍ» «کننده است هر چیزی را که می خواهد.»

چون اراده او به چیزی متعلق شود دیگر امکان تحلف مراد را نمی ماند به خلاف پادشاهان دیگر که چیزها می خواهند و می توانند کرد و از این قسم، پادشاه پادشاهان خایف باید ماند و هم بر رحمت او واثق باید بود.

سوالی جواب طلب

باقی ماند سوالی که جواب طلب است و آن آنست که در صفات سابقه مثل: «مَعْبُودٌ» و «مُجْرِبٌ» و «لَعَرْشُ مُحَمَّدٍ» لام تعریف با اضافت به معرف بلام واقع است و در این صفت که: «فَعَلَّ بِمُحَمَّدٍ» است تکبیر را اختیار فرموده اند، نکته این چیست؟ و جواب آن است که: «فَعَلَّ بِمُحَمَّدٍ» مشابه مصاف است از قبیل طالع جبلا و مشابه مضاف حکم مضاف دارد حاجت به تعریف نیست. و صیغه مبالعه را بر صیغه «فاعِلٌ لِمَا يُرِيدُ» از آن جهت اختیار فرموده اند که اشارت باشد به کثرت مرادات و کثرت مفعولات او تعالی چنانچه واقع است.

بالجمله از تنسیق این صفت متضاده متخالفة الآثار معلوم آن است که از او تعالی بعید نیست که گاهی معامله لطف و معفرت و دوستی با بندگان فرماید و گاهی دست برد سخت یابد بلکه از او تعالی بعید نیست که اعام و انتقام را در حق یک فرقه و یک کس بر حسب اوقات مختلفه جمع کند پس بر انعام او تعالی که در وقتی مصروف خود باشد عَزَّه نباید شد و از انتقام او تعالی در وقت دیگر مأمون و بی خطر نباید بود چنانچه می فرمایند: «هَلْ نَسَبَ حَدِيثُ خُبْرٍ» «آیا رسیده است به توقصه لشکرها» که تا مدتی بر آن ها باب

انعام مفتوح بود و از هر جهت نعمت های الوان برای ایشان می رسید باز چه قسم از آن ها انتقام کشیدند و آله خارج از انتقام آن ها همان اشخاص ذلیل و قلیل گشتند که به زور انعام الهی آن اشخاص را در کمال خواری و دلت می داشتند و آن لشکرها «فرعون و ثمود»
«اتباع فرعون و فرقه ثمود بود»

پس فرعونیان را تا مدتی به انواع نعمت ها معزز داشته بر بنی اسرائیل کمال تسلط داده بودند که در اعمال حبسیه و کارهای دینی ایشان را بی کار می گرفتند باز تمام ملک و مال آن ها را حواله بی اسرائیل فرمودند و آن ها را به حضور ایشان در کمال دلت و خواری در دریای قلم غرق کردند.

و فرقه ثمود را اولاً قدرت بسیار دادند تا یک هزار و هفت صد شهر را به عمارت سنگ تراشیده معمور ساختند و حضرت صالح علیه السلام و مسلمانان ضعیف را بابت ماده شتر انواع تذلیل و تحقیر می کردند آن همه راه یک آوار تند هلاک فرمودند، و شور پستان آن ها را به دعای حضرت صالح علیه السلام کور کردند.

پس این قصه ها برای عبرت عاقلان را کمایت می کند تا بر انعام او تعالی معرور نشوند و از انتقام او ترسان باشند لیکن کافران از این قصه ها عبرتی نمی گیرند و در عرور و امن گرفتارند.

«بلکه کسانی که کافراند در پی انکار این قصه اند»

و می گویند این قصه ها از آن قبیل است که اهل تاریخ برای متعجب ساختن مردم ساخته و پرداخته و نوشته اند و نمی دانند که قطع بطرار این قصه ها قدرت او تعالی بر هر کس در هر وقت بی پرده نمایان است، اگر در حال خود تأمل کند نفسی که زندگانی ایشان به آن مربوط است به دست او است.

«و آنست که در همه محط علیه السلام و او تعالی از پس و پیش ایشان محیط است»

یعنی: قبل از زمان ایشان نیز حیاران بسیار هلاک کرده است و بعد از زمان ایشان نیز بسیاری را هلاک خواهد کرد. انکار این قصه ها که مانند آن ها در هر وقت نمودار است، بی جا است.

و لفظ: «وراء» در اصل لغت به معنی چیزی است که شخص آن را بپوشد یا آن چیز

شخص را پیوشد و لهذا برپس و پیش هر دو استعمال می‌کند و در این آیه به طریق اشتراک معنوی یا عموم محاذ شامل هر دو معنا است و مع هذا این قصه‌ها از آن قبیل نیست که اهل تاریخ فقط آن را ذکر کرده باشند.

«ان هو قرآن مجید» بلکه این قصه‌ها قرآن قدیم است. که پیش از وقوع این قصه‌ها مکتوب شده بود.

«فی روح محفوظ» در نخته - که از دخل شیاطین و جن و انس - محفوظ است. تصرف کسی به آن نمی‌رسد تا زیاده و نقصان و تحریف و الحاق نماید پس احتمال کذب و دروغ در این قبیل خلاف مقتضای عقل است.

بیان لوح محفوظ و عبارتی که اول به آن مکتوب است

و بغوی **ع** در معالم از ابن عباس **ع** به سند آورده: لوح محفوظ از مرور اید سپید است، طول او به مساحت مابین آسمان و زمین و عرص او به قدر مابین المشرق و المغرب و بر کناره‌های او یاقوت نصب فرموده و هر دو دفتین از یاقوت سرخ است به قلم نور، کلام قدیم در آن نوشته شده سر آن لوح با عرش معلق است و پایین او در کنار فرشته مکرم نهاده که جانب راست عرش عظیم ایستاده است و در اول لوح عبارت واقع: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، دِينُهُ الْإِسْلَامُ، وَ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ حَلَّ وَ صَدَّقَ بِوَعْدِهِ وَ اتَّبَعَ رُسُلَهُ أَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ).

۱ - أخرجه الحاكم في المستدرک ۵۱۹/۴۰ کتاب التفسیر تفسیر سورة الروح وقال هذا حديث صحيح الإسناد، فإن أما حمزة الثعالی لم یقم عنه إلا العلوی مدحه فقط كما أخرجه ابن کثیر في «تفسیر القرآن العظیم» ۵۳۱/۴۰ وانظر: «الوسط» ۴۶۳/۴۰.

سورة طارق

سورة طارق مكي است^١ ووزده آيت وشصت وبيك كلمة ودو صد وصى وبه حرف است^٢.

ربط اين سورة با سورة «بروج»

ربط اين سورة با سورة بروج از جهت نسق كلام كه در ابتدای هر دو قسم به آسمان و بروج و ستاره ها است و در انتهای هر دو بيان حفظ الهی امور عیبه را كه در لوح محفوظ آسمان و جان آدمی است پُر ظاهر است حاجت بیان ندارد.

و این سورة را سورة «طارق» از آن جهت نامیده اند كه «طارق» در لغت عربی: مهمانی را گویند كه وقت شب بیاید بار هر حادثه را كه وقت شب وارد شود، بیز: «طارق» گویند و لهذا در حدیث شریف وارد است (مَعُونَةُ اللَّهِ مِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ)^٣ یعنی: پناه می گیرم به خدا

١ - مكية كلها، يجمعهم، حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز ٥٠ / ٢٢٢ وابن الحوري في زاد المسير ٨٠ / ٢٢٢، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٣٠٠ / ٢٥٧ وانظر تفسير مقاتل ٢٣٦٠ / ١، جامع البيان ٣٥٠ / ١٢١، البحر المحيط ٨٠ / ٢٥٢، وغيرها من كتب التفسير.

٢ البيان في هذا أي القرآن (ص ٢٧٠)

٣ وهذه الرواية من التفسير الرازي (٣١ / ١١٧) و نحوه أرسله مالك عن يحيى بن سعيد ٢ / ٩٥٠ و ٩٥١ في الشعر، باب ما يؤمر به من التهود مرسلاً، أقول: ورواه أيضاً أحمد في المسند ٢٠ / ٢١٩ موصولاً، وهو حديث حسن، والطبرانی في الأوسط (١٨١ / ٢٣) وعبد الرزاق (١١ / ٣٥) ورم ١٩٨٣١، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٤ / ١٧٥) ورم (٢٧١) وابن أبي شيبة ٦١ / ٨ و ٦٢ و ٣٦٤ - ٣٦٥ أنريعلی (٦٨٢٢)، والعقيلي فيما ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٢٢٤ / ١١٣، وابن السی في عمل اليوم والليلة (٦٣٧)، وأبو نعیم في الدلائل (١٣٧)، والسهی في الدلائل ٧٠ / ٩٥٠، وفي الأسماء والصعاب، ص ٢٥ من طريق يحيى بن يحيى الساجزي، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤٠ / ١١٢

از شرح حوادثی که ناگهان وقت شب وارد شود. زیرا که تدارک آن حوادث به تدبیر و علاج و استغاثه و استعانت دشوار می شود.

و در اشعار عرب خیال معشوق را که در دل عاشق بار بار می آید نیز طارق گفته اند زیرا که آمدن خیال معشوق بیشتر در اوقات خلوت و فراغت می باشد که عالتاً شب است^۱ و در حدیث شریف مسافر را منع فرموده اند که طروق نماید، یعنی: ناگاه وقت شب در خانه درآید تا مردم خانه اش مستعد و آماده ملاقات شوند و او را به دیدن حالات مکروهه تنفیری پیدا نشود.^۲

و مراد از طارق در این سوره ستاره آسمان است که همه ستارگان در این وصف برابرند زیرا که به شب می نمایند و در روز ناپیدا می شوند.^۳

و بعضی از علماء، خاص زحل را مراد داشته اند نظریه آن که بلندترین ستاره ها است و شعاع او شخ، همت آسمان را سوراخ کرده بر زمین می افتد پس معنی ثاقبیت در وی اتم است.^۴ و بعضی ثریا را مراد داشته اند زیرا که به سبب اجتماع انوار کواکب چند، در وی درخشندگی زاید به هم رسیده.^۵

و اکثر علماء بر همین اند که مراد حس ستاره است و هر ستاره در آن داخل است، زیرا که هر ستاره سه وصف دارد: اول آن که تاریکی را به شعاع خود دفع می کند، دوم علامت

۱- التفسير البسيط (٢٣ / ٢٠٢)

۲- روه البحاري ٩ / ٢٩٦ و ٢٩٧ في الكواكب باب لا يطرق أهل ليلة أحوال النعمة محافه أن يخوبهم أو ياتهم عثراتهم. وفي الجمع. باب لا يطرق أهل إدا مع المدينة. ومسلم رقم (٢٧١٥) في الإمارة. باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً. وأبو داود رقم (٢٧٧٦) و (٢٧٧٧) و (٢٧٧٨) في الجهاد. باب في الطروق. والترمذي رقم (١١٧٢) في الرضا. باب رقم (١٧) و رقم (٢٧١٣) في الاستئذان. باب ما جاء في كراهة طروق الرجل أهله ليلاً

۳- وعزاه ابن عطية إلى جمهور المأوس في المحرر الوجيز ٥٠ / ٢٤٢. وعزاه أبو شوكان إلى المفسرين بعلأ عن الواحدي. ٥ / ٢١٨. وقال به الطبري في جامع البيان ٣٠٠ / ١٣١. والرحاج في معاني القرآن وأعرابه ٥٠ / ٣١١. والماوردي في الكنى والعيون ٦٠ / ٢٤٥. وانظر معالم التنزيل ٢٠ / ٢٧٢. الجامع لأحكام القرآن ٢٠٠ / ١. تفسير القرآن العظيم ٢٠ / ٥٣١. التحرير والتنوير ٣٠٠ / ٢٥٨

۴- تكتم والنبيان. ح ١٣ / ٧٣ / ٢. زاد المسير ٨٠ / ٢٢٣

۵- نظر جامع البيان ٢٠٠ / ١٢٢. الكنى والنبيان. ح ١٣ / ٧٣ / ٢. ب. الكنى والعيون ٦٠ / ٢٢٦. معالم التنزيل ٢٠ / ٢٣٩. المحرر الوجيز ٥٠ / ٢٤٢ / ٢٤٥. زاد المسير ٨٠ / ٢٢٣. التصريح الكبير ٣١١ / ١١٧. روح البیان ١٠ / ٣٩٧

مقصد راه و تعیین جهت سیر از مشرق به مغرب مسافران بَرّ و بحر را حاصل می‌شود.^۱

بیان آنکه در روشنی غلبه جیات نمی‌شود بخلاف تاریکی

سوم: آن که سبب حفظ آسمان از شر شیاطین می‌گردد و این را دو جهت است:

اول: آن که شیاطین از ماده دخان مخلوق شده‌اند و باطمع ظلمت و تاریکی را دوست می‌دارند و از روشنی می‌گریزند، چنانچه محرب است که بیشتر عدّه ابها در وقت تاریکی و به مکان تاریک می‌باشد و به سبب بودن شمع و چراغ در مکان کمتر دخل می‌کند، پس آسمان را به این قنادیل نورانی مبور ساخته‌اند که به سبب انتشار نور در احزای آسمان که شفاف محض‌اند شیاطین خیره شده بگریزند.

دوم: آن که از شعاع ستاره، فرشتگان مثل گویی^۲ درست کرده در پی شیاطین می‌دوانند مثل غلوله توپ که برای دفع دشمن انداخته می‌شود، و محافظت آسمان به ستاره مانند محافظت قلعه به توپ‌خانه که بالای بروح و باره^۳ آن می‌چسبد، مرعی و منظور است.

فرق این است که ستاره‌های آسمانی و صورت گویی که از نفع، یعنی: شعاع آن‌ها پیدا می‌شود هر دو را در لغت ستاره و نجم و کواکب، و به هدی تاره می‌گویند؛ در توپ‌خانه غلوله را به نام توپ مسمی می‌کنند، و در قرآن مجید این فائده ستاره‌ها را جا به جا مذکور فرموده‌اند و این هر سه وصف که در ستاره موجود است در این قسم منظور است زیرا که مضمونی که به این قسم تأکید فرموده‌اند، آن است که حان آدمی هر چند در شداید و مصائب گرفتار شود به حفظ الهی محفوظ است شکسته شدن و فنا پذیرفتن از محالات است.

ولهذا در حدیث شریف وارد است: (انما خلقتکم للابد)، یعنی: حان آدمی که در حقیقت آدمی عبارت از آن است، ابدی است؛ هرگز فناپذیر نیست، و آن چه در عرف مشهور است که موت، هلاک جان می‌کند محض محاز است بهایت کار موت آن است که حان ار

۱ - بنظر التفسیر الکبیر (۳۱ / ۱۱۷)

۲ - هرچیز گردد و غلوله مانند، ۲. گوی که آن را با چوگان بزنند.

۳ - دیوار قلعه، حصار.

۲ - ولوقل لأهل الحجه إنکم ما کثرون فی الحجه عدد کل حصاة فی الدب سه لحربوا، ولکنهم خلقوا للأبد والأمد (رواه الطبرانی (۳ / ۷۵ / ۲) ولبیومیم (۲ / ۱۶۸)

بدن جدا شود و به سبب بایافت مریی محافظ، از هم پاشد و الا جان را فاسد متصور نیست و اثبات عالم برزخ و امکان حشر و شرمسی بر همین مسئله است.

بیان آنکه جان آدمی اندی است فاسد پذیر نیست

و در این سوره نیز از همین راه، معاد را ثابت فرموده‌اند.

تفصیل این احتمال آن که آدمی مرکب از دو چیز است: جان، و بدن. جزو اعظم جان است که تغییر و تبدل در آن راه نمی‌یابد و بدن به منزله لباس است که در حالت بودن در شکم مادر، رنگی دیگر داشت و بعد از برآمدن از شکم تا آخر سن طفولیت، رنگی دیگر دارد و در جوانی و پیری اختلاف بسیار در وی می‌یابد، پس جزو اعظم او که جان است و شعور و ادراک و تلذذ و تألم خاصه اوست چون فاسد قول نکرد و در دست محافظی که از حضور حیات کربا بر آن گماشته شده‌اند مقروض ماند، در جمع اجرای بدن اعاده تألیف و ترکیب آن‌ها به همان شکل و صورت چه استبعاد ماند که مانند آن را ابتدا نیکون تا انتهای عمر بارها مشاهده کرده می‌شود و چون دلیل حفظ جان بتعین محافظان حفظ آسمان به طعیل ستارگان بود در ابتدا اثبات این مطلب، قسم به آسمان و ستاره یاد فرمودند و این سوره را به نام ستاره مسمی ساختند که بیشتر ثبوت مطلب از ملاحظه حفظ او است.

در این جا باید دانست که سبب نزول این سوره دلالت می‌کند بر آن که مراد از طارق، ستاره دوان است که آن را شهاب نماید و در حقیقت آسمان را از گذر شیاطین محافظ هم او است که راه شیاطین را بند می‌کند و آن‌ها را می‌سوزاند اگر چه مثل غلوله توپ از شعاع ستاره‌های مرکوزه پیدا شده باشد پس اولی آن است که طارق را بر شهاب حمل کرده شود.

سبب نزول این سوره

و سبب نزول این سوره آن بود که شبی ابوطالب عم آنحضرت علیه السلام در خانه آن جناب برای دیدن تشریف آوردن آن جناب برای ایشان طعام حاضر فرمودند که نان و شیر بود و هر دو تناول کردن آغاز کردند، در این وقت ستاره از آسمان فرود آمد و آن قدر نزدیک به زمین شد که به سبب شعاع او تمام خانه پُر از نور گشت و چشم ابوطالب حیره شد و به اضطراب

تمام از خوردن تمام دست بارکشید و برخاست و گفت که این چیست؟ آن حضرت ﷺ فرمودند که: این ستاره‌ای است که برای محافظت آسمان از شیاطین، فرشتگان می‌اندازند و این علامتی است از علامات قدرت الهی است ابوطالب تعجب بسیار نموده، خاموش نشست. حضرت جبرائیل علیه السلام این سوره را آوردند.^۱

و در این سوره اشعار به آن شد که از دیدن این چیزها استدلال عقاید حقه دین اسلام باید کرد و رایگان نباید داشت زیرا که این معامله برهانی است قوی بر صحت حشر و بشر و معاد آدمی زیرا که چون آسمان با وجود عظمت و بزرگی و بلندی خود به حدی که دست هیچ کس به آن نمی‌تواند رسید محتاج به محافظت الهی است و صورت حفظ او به این وضع نمودار گشته که هم از شعاع ستارگان مذکوره در آسمان ستاره‌دوان پیدا می‌شود و شیاطین را سد راه می‌گردد و می‌گیراند جان آدمی که خیلی ناتوان است چه قسم بهی محافظت الهی در این کشمکش مصایب و حوادث باقی تواند ماند و چون حافظان از طرف او تعالی برای حفظ او گماشته شده‌اند پس جان آدمی در قبض و تصرف خدا است خواه در زندگی و خواه بعد از موت. از همین حاکمان مهمید که بعد از موت تنعیم و ایلام آن حاکم در دست قدرت اوست باقی‌ماند حال بدن که آن را بیزنه تأمل، قابل اعاده توان دانست.

۱ ذکره ابو حدی فی اسباب السؤل، صفحه (۵۲۲) قال الحافظ ابن حجر می نکاهی الشاف صفحه (۱۸۳)، ذکره الشعلی والواحدي معر اساده، اسباب نزول الآيات ۲۹۹، الجامع لأحكام القرآن، ۶۲۹۷.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَسَمِیَّ» یعنی «و قسم می خورم به آسمان و به ستاره» که در وقت شب نمودار می شود، چون در این ستاره که وقت شب دوان به نظر می آید مردم را تردد بسیار است.

بیان احوال شهاب ثاقب

بعضی چنین گویند که دود از روی زمین برخاسته به سمت آسمان می رود و هرگاه متصل کره بار می رسد به سبب دهی که در وی باقی است اشتعال می پذیرد اگر لطیف است زود مطفی می گردد و اگر غلیظ است چند روز به صورت نیره یا ستاره و مدار، یا دیگر اشکال پایدار می ماند.

و بعضی چنین می گویند که زیر آسمان قمر، کره بار است و از آن کره گاهی به سبب حرکت اشتعالی که به سبب قوت شعاع اجتماع کواکب گرم مزاح در درجه از درجات ملک به هم می رسد، چیری معصل شده به پایین می آید و در طبقه دخانی که فیما بین کره بار و هوای صرف است، نمود می کند و مانند ستاره دوان به نظر می آید و چون به طبقه زمهریر می رسد جامد می گردد و از نظر غایب می شود.

و در این هردو سخن بحث است زیرا که نوری که در این ستاره های دوان دیده می شود هرگز مشابیهت با شعله آتش که در دود و دخان مشتعل شده باشد دیده نمی شود بلکه نور آن ستاره کمال مشابیهت با انوار آسمانی دارد، چنانچه محسوس است.

و نیز جهت حرکت این ستاره ها منحصر در فوق و تحت نیست تا بر اشتعال دجان صاعد یا انتشار جسم نار که هبوط کرده شد، محمول تواند شد بیشتر اوقات از چپ به راست و از راست به چپ می دوند و صریح معلوم می شود که حرکات اینها حرکات طبیعی نیست بلکه قاصری از ذوات الارادات و الاختیار اینها را به قصر می دواند. مناسبات این ترددات به طریق سؤال و جواب ارشاد می فرمایند که: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ «و چه می دانی تو که چیست آن ستاره شب آینه.»

«سُجَّهٌ تَنُوبُ» «ستاره ایست که به شعاع خود خیره می کند.» شیاطین را، و گاهی شهابی که از شعاع او پیدا می شد آن ها را می سوزاند، و شیاطین را به سبب قوت شعاع او حالتی به هم می رسد که معینا حالت حفاش در شعاع آفتاب است. و چون از بیان حقیقت طارق فارغ شد مضمونی را که بر آن قسم خورده اند می فرمایند: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ حَاصِلَةٌ﴾ «نیست هیچ جان - خواه خورد باشد خواه برگ باشد، خواه نیک باشد خواه بد - مگر که بروی نگهبانی است از جانب خدا» که او را در صدمات مصائب و حوادث فانی شدن نمی دهد.

فرشتگان محافظ آدمیان

و در این جا باید دانست که داروچه حفظ جان آدمی ار آن که معدوم شود و فدا پذیرد، یک فرشته است از جنود حضرت اسرافیل که آخره آن جان را در مدت مائین الفحشین در صور خواهد رسانید محافظان دیگر متعلقه آدمی بسیارند که نوبت به نوبت به طریق چوکی روزانه و شبانه، محافظت بدن آدمی می کنند اما تا وقتی که تقدیر الهی به ضرر بدنی او متعلق نشده است. و هرگاه وقت مقدر ضرر می رسد آن ها دست بار می دارند و به تقدیر حواله می کنند.

و در حدیث شریف وارد است که: ﴿وَكُلُّ بِالنُّفْسِ مِائَةِ وَسْتُونَ مَلَكًا يَنْشُورُ عَنْهَا كَمَا يُدْبِرُ عَنْ قَصْعَةِ الْعَسَلِ الذُّبَابُ، وَلَوْ وَكَلَّ الْعَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ لَأَخْطَطَتْهُ الشَّيَاطِينُ عَصَوًا﴾^۱.

۱ آخره «المعجم الکبر للطرابی (۸ / ۱۶۷ رقم ۷۷۰۴) قال الهیثمی (۷ / ۲۰۹) «ه عفرین معدان وهو صعب وأخرجه أيضًا المصنف فی الفردوس (۴ / ۳۸۴، رقم ۷۱۱۷) وأوردہ السیوطی فی «الدر المنثور» ۴ / ۶۱۵، و «المجامع

یعنی گماشته شده است بر همه مؤمن صد و شصت فرشته که می رانند از وی شیاطین را چنانچه از کاسه شهد مگس رانده می شود و اگر سده را به طور محافظت او گذاشته شود شیاطین عضو عضو او را بر بایند.

و از این حدیث معلوم شد که مؤمن را ریاده بر آدمیان دیگر محافظت و نگهبانی است، زیرا که به سبب ایمان، دشمنان بسیار پیدا کرده است که آن دشمنان کافران ندارند و مذکور حافظان عام که هر مومن و کافر را از آفات بدنی نگاه می دارند در سوره رعد است که: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مَن أَمَرَ اللَّهُ﴾ و بیان محافظان جان هر کس در سوره انعام است که: ﴿وَمَا يَرْسُلُ مِنَّا إِلَهُةً إِلَّا إِذَا حَضَرَ عَمَلٌ ظَالِمٌ﴾.

فرشتگان دیگر که برای نوشتن نامه اعمال نیک و بد آدمیان مقرراند مذکور آن ها در سوره: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ است و فرشته که بر لفظ و حرف آدمی مقرر است و آن را می شمارد و می نویسد مذکور آن در سوره قاف است.

بالحملة در این حا مقصود بیان محافظت جان است که هر همه را واقع می شود، گاهی در این محافظت قصوری نمی افتد.

و چون آدمی را مبحث معاد، و بقای نفس خود، و محفوظ ماندن جان خود قبل از موت و بعد از موت معلوم شد و دانست که جان من که در حقیقت ذات من همان است و بدن به منزله لباس آن است در قبضه تصرف مالک حقیقی است پس او را در اعتقاد وقوع معاد و صحت حشر و بشر ترددی نماید الا از این جهت استبعاد اعاده بدن که اجرای آن بعد از موت کمال تفرق و پراکندگی پیدا می کند، پاره به خاک زمین آمیخته، نیست و نابود می گردند و پاره طعمه حیوانات می شوند، بعد از آن حیوانات در امکه متفرق میرند و به خاک برآید می شوند و پاره در هوا پرنده از ملکی به ملکی و از صحرائی به صحرائی آواره می گردند، پس این همه اجزای پراکنده را جمع کردن و امتیاز دادن که این جزو بدن فلانی است و این جزو بدن فلانی است کاریست که در عقل ظاهر بین خیلی دشوار می نماید و لهذا گوینده گفته است. در شعر هندی:

شعر:

پات چهرتی یون کھین سن ری بکھی را اب کی بچھری ماہ ملیں دور پیرن گی جای
 ناچار برای دفع این استبعاد راہی دیگر بہ آدمی نشان می دهند
 "فَبَصُرْ اَنۡتَیۡ مِمَّ حَقَّ" پس باید نظر کند آدمی کہ از چہ چیز پیدا کردہ شدہ. و مادہ
 خلقت او از کجا کجا جمع کردہ آوردہ آمد.

تفصیلش آن کہ: نطفہ آدمی خلاصہ خوبی است کہ از غذا حاصل می شود، غذا یا
 نباتی است یا حیوانی، اما نباتی پس اقسام بسیار دارد از حبوب و غلات و بقولات و فواکہ
 و مصالح گرم و سرد.

و اما حیوانی پس گوشت و شیر و روغن و پنیر و بیضہ و غیرہ ذلک است. و در علم طب
 مقرر است کہ بعد از خوردن غذای صالح چون هفتاد و دو ساعت می گردد منی بہ وجود
 می آید، پس ہر آدمی را در غذای ہر روزہ خود کہ می خورد نظر باید کرد کہ برنج از کجا
 آوردہ اند و در کدام قطعہ زمین و از کدام برگہ،^۱ در کدام سرکار، متعلق کدام صوبہ واقع
 در کدام مملکت این برنج کاشتنہ بودند، و جلایان^۲ را بہ کدام داعیہ بر این آوردند کہ از آن
 ملک دور و دور از نرگاوان و شتران بار کردہ در بازار بہ دست من بیچارہ فروختند و مرا از این
 خورائیدند، و بر همین قسم حال جمیع ارکان و ضروریات غذای خود بفہمید و بدانید کہ
 پدر و مادر مرا ببر بہ همین طریق اعذیہ متفرقہ از بلاد دور دست جمع کردہ خورائیدہ اند تا
 نطفہ من در بدن آن ہا پیدا شد، و من از آن نطفہ متولد شدم و ہر کہ ہر روز در غذا این قدر
 احزاء متفرقہ را جمع می کند و فراہم می آرد کہ اگر این ہمہ یک جا اساشتنہ بشود از مقدار
 بدن آدمی بہ ہزاران مرتبہ در حجم افزون باشد از وی چہ بعید است کہ در مدت چہل
 سال کہ ما بین النہحتین است ہمہ احرای بدن را کہ بلاشبہہ از این مقدار کمتر است از
 اماکن متفرقہ دور و دراز فراہم آوردہ صورت گوشت و پوست بیوشاند.

باز بعد از آن کہ غذا نطفہ شد او را از کجا یک جا می آرند و در رہگذر آن نطفہ کدام کدام
 استخوان صلب و سخت کہ بہ مشابہ کوهستان بدن آدمی است، حائل است و باوصف

۱- زمینی را گوشت کہ از آن مال و خراج بستند.

۲- گشادہ اسب و جرآن معروف است کسی کہ ملکان و حرمیان را برای بازیگاہی از شہری بہ شہری کشاند.

این آن نقطه را به چه تدبیر از دماغ بیرون کشیده به تحلیل می‌رسانند و از آن راه به قعر رحم چه طور می‌رسد چنانچه می‌فرماید: «**حین من ماء رقی**» پدید کرده شده است آدمی از آب جهنده. و آن آب بطفه مرد و زن است که در رحم با هم مخلوط شده یکسان می‌گردد و هر چند دفع، یعنی: حستن، خاصه منی مرد است، اما چون بعد از امتزاج مابین، یک چیز شده؛ مرد را بنا بر تعلیب بر آن مجموع مرکب، اطلاق فرمودند.

و بعضی از اطباء قائل اند که: منی زن را بر اندرون رحم جهدگی است اما به سبب اختفای قعر رحم محسوس نمی‌شود و چنانچه ابرعاحی و حرکتی که زن را وقت ابرال می‌شود بر آن گواه است.

پس آن همه اعدیه را بعد از طی مراتب هضم، صورت بخشیدن؛ دلیل صریح است که تبدیل صور در قدرت الهی سهل‌ترین کاری است.

«**مخرج من من حیض و برکت**» یومی آید آن آب جهنده از مابین پشت و استخوان‌های سینه. ریرا که ماده منی، اول از دماغ می‌ریزد و در رگ‌هایی که پس گوش است جاری گشته به نخاع می‌رسد، و محل نخاع مابین پشت و سینه است. پس مرد را آن ماده از راه فقرات طهر گذشته به کلیتین، و از آن حابه اشین، و از آن جا در محرای اسفل قضیب می‌رسد و در رحم می‌افتد و زن را از حاسب سیه به همین وضع گذشته به اشبین که در عنق رحم موضوع اند می‌رسد و به سبب حرکت جماعی و دغدغه در فم رحم می‌ریزد و درون رحم هر دو آب مختلط می‌شوند.

و از این جا معلوم شد که منظور در این آیت گذراندن آن آب است که چه قسم در این راه دشوار سگلاخ که از جانب استخوان‌ها واقع اند آن را روان می‌سازد، و به مستهای سفر می‌رساند نه آن که ماده منی در مابین پشت و استخوان‌های سینه متولد می‌گردد تا مخالف قواعد طب باشد ریرا که بردایشان منی از جمیع اعضا گرفته می‌شود. و لهذا در پسر شهادت به والدین در هر عضوی مشاهد می‌گردد و آن ماده در دماغ جمع شده از آن جا به راه عروق حلف الادبین می‌ریزد و هرگاه آدمی را نقای جان خود در قرض و تصرف حضرت حق تعالی معلوم شد، و کیفیت جمیع اجزا متفرقه غذاء خود و ماده تکون خود در ابتدای خلقت و تبدیل حال او از صورتی به صورتی و گذراندن او از جایی به جایی نیز

ظاهر گشت، و مبدأ و معاش خود را کما ینعی دانست. پس مقدمه معاد را نیز بر همین دو حالت قیاس خواهد کرد و نزد او به یقین ثابت خواهد شد که: «یَوْمَ نَبْلُغُ رَحْمَةً بِنُورٍ»^۱ «به تحقیق که الله تعالی خالق آدمی است به این طریق مذکوره، البته بر بازگردانیدن او قادر و توانا است.» و در حدیث شریف وارد است که: چون حق تعالی برزنده کردن مرده ها اراده خواهد فرمود بازای را از زیر عرش عظیم نازل خواهد ساخت که آب آن باران خاصیت منی مرد دارد و قوت عاقده در او ودیعت نهاده اند تا احزاب بدن مرده را مستعد قبول حیات سازد و تعلق ارواح به آن صحیح شود.^۱

لیکن این بازگردانیدن موقوف است به وقتی که بیان آن وقت در این آیت است. «یَوْمَ نَبْلُغُ رَحْمَةً بِنُورٍ» «روزی که ظاهر کرده شود پوشیدگی ها.» و تحقیق این مقام آن است که آدمی را در دنیا احکام بدن غالب است و احکام روح مغلوب، و لهذا اوصاف روح خود را به تصنع و تکلف، احفا و کتمان می تواند کرد به حدی که اصلاً اثر آن بر بدن ظاهر شدن ندهد؛ چنانچه مردم حین و بحل و دیگر صفات دمیمه خود را به تکلف و تصنع مستور و مخفی می دارند و آثار فزع و اضطراب را بر طاهر بدن خود پیدا شدن نمی دهند. در روز قیامت حکم بدن غالب خواهد شد، ظلمتی که در جوهر روح مخفی بود به سیاهی چهره بروز خواهد کرد و ارواحی که در اعضا منتشراند به کردارهای آن اعضا گواهی خواهند داد و جمیع صفات باطنیه را ظهور و انکشاف خواهد شد، و چون بار گردانیدن آدمی برای ایصال خیر است، لاجرم موقت به آن وقت باشد و پیش از آن بار گردانیدنش خلاف مقتضای حکمت است.

و «یَوْمَ نَبْلُغُ رَحْمَةً بِنُورٍ» در لغت چهره های پوشیده را گوید و در این حا شامل است عقاید باطنیه و نیات فاسده و آثار اعمال بیک و بد را که در روح آدمی استقرار و رسوخ پیدا می کند و به منزله رنگ خوب و زشت بر روی روح می نشیند. و بعضی از معسرین گفته اند که مراد از سرائر گناهان پنهان و مکرها و حیلها است که در دنیا به اخفای آن کوشیده اند.

و بعضی گفته اند که: مراد از آن فرایمی است که ادا کردن و نکردن آن ها محض به

۱ تخریج این حدیث در توحید ابی: ﴿وَادِ الْغُورِ نَفْثٌ﴾ بیان کردند.

اطهار آدمی وابسته است، اطلاع بر آن‌ها دیگری را ممکن نیست مثل نماز و روزه و وضو و غسل حیات و ادای زکات و دیگر واجباتی که فی مابین الانسان و بین الله واقع است و دیگر آدمیان را مطالبه آن نمی‌رسد، و ادای آن‌ها تعلق به دیگران نیست مثلاً مرد اگر بی‌روزه ظاهر سارد که من روزه دارم، یا جنب اطهار کند که من غسل کرده‌ام، یا مردی بی‌وضو بگوید که من وضو دارم یا کسی که زکات تقدین نمی‌دهد اطهار کرد که من داده‌ام محض به گفته او را باید گذاشت و تعارض نباید کرد.^۱

و تحقیق این است که لفظ سرایر از این چیزها عام‌تر و شامل‌تر است.

«فمن فود» پس نباشد آدمی را در آن روز هیچ قوتی «بر دفع اطهار و حفظ اسرار، چنانچه در دنیا قوت تحفظ و تماسک داشت و در وقت اضطراب خود را مستفل می‌نمود با وصف ضرب و شلاق اقرار به دردی و دیگر حایات نمی‌کرد

«وذا صبر» نباشد او را هیچ یاری دهنده، که با وجود اطهار جزا، آن را از او دفع سارد چنانچه در دنیا یاری دهندگان و رفیقان با وجود ثبوت حقوق از ایصال جرا مانع می‌آیند و خلاص می‌کند و چون در دنیا سبیل نجات از جنایت و گناه منحصر در همین دو طریق است: یا به کمال قوت در اخلاص و کتمان آن گناه کوشیده او را ثبات شدن ندهد، یا با وجود اطهار استعانت با رفیقان و حامیان از جرای آن محفوظ ماند، این هر دو طریق را در آن روز مطلق منفی و معدوم ساخته‌اند تا در وصول جرا به مستحق آن اختلال و قصور راه نیابد؛ والا آن روز بیر مثل روز دنیا محتلط و درهم و برهم گردد و روز فصل بماند.

و هرگاه در این آیات دو مضمون مذکور شد:

اول آن که: باز گردانیدن آدمی به اعاده ترکیب روح و حسد، مقدور او تعالی است.
دوم آن که: روز قیامت روز ظهور سرایر و پوشیدگی‌ها است که حالات کامله در نفس، در آن روز ظهور می‌کند و به هیچ حیل و تدبیر کتمان و دفع آن ممکن نمی‌ماند، برای اثبات این هر دو مضمون دو دلیل دیگر به صورت قسم مذکور فرمودند که: «وَأَسَدٌ دَتَ نَرْجِعُ» و قسم می‌خورم به آسمان که صاحب گردش است، و دائماً در حرکت دوریه، وضع متروک خود را بهار طلب می‌کند و در هر دوره روز و شب هر خبر او به وضع متروک رجوع

۱. نظر: معالم التریل ۲۰/۲۷۶، التفسیر الکبیر ۳۱/۱۳۲.

می نمایند بعضی کواکب در سال و در ماه و بعضی در مدت زاید از این به اوضاع متروکه خود رجوع می نمایند.^۱

پس رجوع روح انسان به حیات متروکه خود و تدبیر بدن قدیم خود چه استبعاد دارد که مثل آن در هر روز و شب در حرکت دوریه ذلک مشاهده می افتد

«وَأَن تَصْبِرَ سَاعَةً» و قسم می خورم به رمین که صاحب شکافتن اظهار کردن است.^۲ اقسام نباتات از باطن او به ظاهر می آید،^۳ و چشمه ها جاری می گردد و زرد جواهر از کان های آن مستخرج می شود.

پس در روز قیامت ظهور اسرار مودعه در نفس انسانی مستبعد نماند زیرا که زمین را چون در ایام خزان دیده شود همه نباتات در او کامن و محفی است و چون موسم بهار رسید و آب باران در احرا رمین مختلط شده آن را بالیده کرد و آن همه مخفیات او بر مصه ظهور جلوه گر شد و همین است حالت نفس به سبب فیضان اثر روح بر او در عالم آخرت.

و بعضی از مفسران «رجع» را بر باران^۴ حمل کرده اند گویند که، بخارات رمین و دریا متصاعد شده چون متصل طبقه زمهریر می رسند آب شده می ریزند و بر این تفسیر نیز ماده بخارات را رجوع به حره اصلی خود ثابت شد و آن دلیل رجوع انسان به عالم روحانی است که مقتر اصلی او بود و از این سخن مصحون اول ثابت می شود.

«بَلَىٰ» «به تحقیق این سخن» که حق تعالی بر بار گردانیدن انسان قادر است و بار گردانیدن او موقت به وقت ظهور اسرار است که آن روز قیامت است.

۱- جامع البیان ۱۴۸/۳۰، المکت والعبیون ۲۹۸/۶، المحرر الوحیر ۵۰/۲۶۶، التفسیر الکبیر ۱۳۳/۳۱، الجامع لأحكام القرآن ۱۱/۲۰، تفسیر القرآن العظیم ۵۳۲/۲۰، فتح تقدیر ۲۲۰/۵۰

۲- جامع البیان ۱۴۹/۳۰، التفسیر الکبیر ۱۳۳/۳۱، تفسیر القرآن العظیم ۵۳۲/۲۰، الدر المنثور ۵۲۰/۸۰، فتح القدر ۲۲۱/۵۰، وانظر المستدرک ۵۲۰/۲۰، قال صحیح الإسناد ووافقه الذهبی كما قال مثله سعد بن حبر، وعكرمة، وأبو مالك، والصحاح، والحقس وقتاده، والسدي، وعبر واحد، تفسیر القرآن العظیم ۵۳۲/۲۰

۳- وهو قول مقاتل، وسعيد بن حبر، وعكرمة عن ابن عباس، ومجاهد ورد معنى قوله في تفسیر عبد الرزاق ۲۰/۳۶۵، جامع البیان ۱۴۸/۳۰، المکت والعبیون ۲۹۸/۸۰، معانم التریق ۲۷۴/۴۰، التفسیر الکبیر ۱۳۳/۳۱، تفسیر القرآن العظیم ۵۳۲/۲۰، الدر المنثور ۲۷۴/۸۰، وعبره الى العبداني وعبد بن حميد، والحدادي في تاريخه، وابن السكيت، وابن مردويه وانظر المستدرک ۵۲۰/۲۰، وقال صحیح الإسناد، ووافقه الذهبی وانظر الامام محمد ۷۲۰، وانظر الجامع الصحیح، لبحاری ۳۲۲/۲، کتاب التفسیر باب ۸۶

«قول فصل» «هر آینه سختی است واضح کرده» که هیچ شبهه در آن نماند.
 «وم هو» «هر» «و نیست این سخن بیهوده» که دلیلی قوی نداشته باشد و به طریق
 تخیل به خاطر گذشته و مثل مبالغه شعرا حقیقتی ندارد.

چنانچه کافران می گویند که وعده و وعید پیغمبران به روز بعث و جزا از آن قبیل است
 که طعنان به اشیای موهومه می ترساند تا شوحی نکند، همچنین پیغمبران برای آن که
 رسم عالم فاسد نشود و رسوم بد و اعمال قبیحه رایج نگردند از راه عقل به وعده و وعید،
 ترغیب و ترهیب می نمایند و در حقیقت این چیزها از قبیل محالات است و برای اثبات
 محال بودن آن ها شهادت استماعی ذکر می کنند چنانچه می فرمایند

«به» «به تحقیق این کافران» که قرآن را کلام فصل می دانند بلکه هزل می انگارند.
 «فصل» «فصل» «حیله ها می کنند از راه مکر» و دفع مضامین قرآن و شهادت
 استماعی می آرند تا برد عوام هزل بودنش ثابت شود.

«و فصل» «و من نیز در مقابل آن ها حیله می کنم به طریق مکر» تا کلام فصل
 یعنی: مدلل و واضح بودنش برد عام و خاص ظاهر گردد زیرا که هرگاه کافران شبهه در
 استبعاد وقوع جزا و حشر و شر بر روی کار می آورند در جواب آن، تمثیل و دلیل مقدمات
 جزا در وقوع حشر و شر روشن تر و واضح تر می باشد تا آن که اجمال به تفصیل تمام انجامید
 و هیچ شبهه و شک در آن نماند.

پس شبهات ایشان موجب مرید اثبات مطالب و وضوح مقصد گردید و کافران از این
 معنی بی خبر غافل ماندند و همین است حقیقت کید که بی خسر حریف را ملزم نمایند،
 و نقیض مطلوب او بر روی کار آرند و هر چند حق تعالی قادر است که اثبات مطلب در
 صورت با خبری ایشان نیز بر روی کار آرند لیکن در الزام بی خبری کمال خجالت و دلت
 به ایشان دادن منظور شد زیرا که ایشان نیز به دلت و خجالت رسولان او قصد می کردند.

و چون ثابت شد که بودن کافران در آن وقت که وقت برول وحی بود و اوائل اسلام و آوردن
 شبهات گوناگون در ابطال عقاید اسلام بطریقه آن که موجب ترقی دلایل اسلام و وضوح
 عقاید آن است و تا وقتی که رده اند و شبهات می آرند گویا در ترقی دلایل اسلام می کوشید
 از آن جهت که بی خمراند عین حکمت و سراسر منفعت است پس دعای هلاک کردن

آن‌ها در آن وقت مناسب نبود.

اگرچه آن حضرت ﷺ به سبب تنگ دلی می‌خواستند که رود هلاک شوند لهذا ارشاد شد: «مَنْ كَفَرَ بِي» پس مهلت ده کافران را، و عجلت در دعای بد ایشان مکن تا به سبب شبهات ایشان نزول وحی در جواب آن شبهات پی در پی رسد و حقایق شریعت و دین و احوال حشر و نشر کمایسمی تحقیق و تمصیل یابد، بعد از آن که ظهور دین به وجه اتم متحقق شود و الزام حجت و دفع شبهه به نهایت انجامد آن زمان تراه جهاد و قتال مأمور سازیم و اردست تو ایشان را هلاک کنیم چنانچه می‌فرمایند: «مَنْ يَنْهَهِ رُودًا» فرصت بده ایشان را زمانی اندک.

که از ابتدا بعث قریب چهارده سال بود در این اثنا هر شبهه که به خاطر ایشان محظور شد وارد گردید و جواب آن یافتند بعد از آن هیچ شبهه در ذهن ایشان نماند و عناد و تعنت ایشان ظاهر گشت و قابل سیاست و تنبیه شدند.

و در این قدر مدت مهلت دادن نکته این است که این مقدار سن بلوغ آدمی است که چون به این سن می‌رسد عقل و بدن او کامل می‌شود و قابل سیاست و حزم می‌گردد. پس در ابتدا بعث کافران مکه و عرب حکم طمّل داشتند که به تدریج فهم شرایع و تأمل در دلایل و دانستن حسن و قبح قواعد دین ایشان را تربیت و افهام تعلیم منظور بود، و نمودن معجزات و آیات در این باب کفایت می‌کرد هرگاه تا این مدت بعضی از ایشان اصلاح پذیر نشدند با وجود پرورش کامل محتاج به تأدیب و تعزیر گشتند و حکم به جهاد و قتال بارل شد.

۱- قال ابن عباس، ومقاتل: يريد قليلاً، حتى أهلكهم، ففعل ذلك بلور. جامع البيان ۱۵۰/۳۰، المحمع لأحكام القرآن ۱: ۱۲/۲۰، البسيط ۲۶۷/۴.

سوره‌ی اعلیٰ

سوره اعلیٰ مکی است،^۱ در این سوره نوزده آیت و هفتاد و دو کلمه و دو صد و هفتاد و یک حرف است.^۲

وجه ربط این سوره با سوره‌ی «طارق»

وجه ربط این سوره با سوره طارق آن است که در آن سوره بیان فرموده‌اند که: هر نفس انسانی را حافظی است از جانب خداوند، و در این سوره مذکور آن است که نفس پیغمبر را ﷺ خدای تعالی، خود حافظ است از آن که وحی علوم غیبی را فراموش کند. و نیز در آن سوره کیفیت ابتدای خلقت انسان است که بطفه‌اش از کحا می‌آید و به کحا می‌گذرد، و در این سوره بیان کیفیت انتهای خلقت اوست که بعد از کمال به تربیت چه صورت گرفته است.

و نیز در آن سوره اوصاف قرآن مذکور است که فی نفسه آن کلام اعجاز نظام چه مرتبه دارد. و در این سوره نیز مذکور اوصاف قرآن مجید است به نسبت آدمیان که عمل به آن موجب نجات است و اعراض از آن مورث به هلاک، و این مضامین را ما هم ارتباطی که

۱ - مکیه یا حمه هم. حکاها ابن الجوزی می‌راند لم یبر، ۲۲۷/۸ و نظر جامع البیان، ۱۵۱/۳۰، «بحر العلوم»، ۳/۲۶۹، «الکشف والبيان»، ج ۱۳، ۷۵/أ، و ذکر من عطفه فزلاً صغره و هو ما حکه النقاش من الصحاح انھا مدیة، انظر: «المحرر الوجیز»، ۴۶۸/۵

۲ «السان می عد آی القرآن»، (۲۷۱)، «الکشف والبيان عن تفسیر القرآن لشعبي»، (۱۸۴/۱۰)

هست پوشیده نیست.

وجه تسمیه سوره

و این سوره را «اعلیٰ» از آن جهت نامیده‌اند که در اولش این نام از جمله نام‌های الهی مذکور است، و حقیقت این نام دلالت می‌کند بر آن که او تعالی مرتفع هر کمال است هم در بدایت آن کمال و هم در نهایت آن کمال، زیرا که علو مرتبه در عالم منحصر است در دو قسم. قسمی علو بدایت است که کمال از آن جا شروع می‌شود و قسمی علو نهایت که کمال به آن منتهی می‌گردد، و هر چه جامع قسمین است اعلیٰ است چون حق تعالی را به این نام مذکور فرمودند معلوم شد که کمالات معاوضه او هرگز در نقصان نمی‌ماند و الا در علو مرتبه او در بدایت یا در نهایت قصور لازم آید، پس آن حضرت را ﷺ به مجرد ذکر این نام، تسلی خاطر حاصل شد و دغدغه که به خاطر مبارک می‌رسد؛ بالکلیه زایل گردد.

سبب نزول این سوره

و سبب نزول این سوره چنین گفته‌اند که آن حضرت ﷺ را چون سوره‌های طویل و وحی شدن گرفت و علوم بی حد و حساب از جانب عیب به واسطه حضرت جبرئیل علیه السلام فرمودن آغاز نهاد، در خاطر مبارک ایشان این دغدغه حلجان می‌کرد که من امری محصم یاد داشتن این الفاظ بدون نوشتن و مراجعت به کثابت نمودن از من چه قسم خواهد شد، مادام چیزی بسیار از این فراموش شود و مقدمه رسالت در نقصان ماند. حق تعالی برای تسلی خاطر مبارک ایشان این سوره را نازل فرمود و در این سوره بشارت داد که جناب خداوندی خود استادی تو خواهد کرد و تو را از فراموش شدن سبق اصلاً حطره نباید کرد.^۱ و لهذا در حدیث وارد است که آن حضرت ﷺ این سوره را بسیار دوست می‌داشتند و در رکعت اول و ثرو رکعت اول جمعه اکثر اوقات تلاوتش می‌فرمودند و اکثر سلف در نماز تهجد این سوره را می‌خواندند و برکت آن را امیدوار بودند.^۲

۱. الکشف والبیان، ج ۱۳، ۷۷/۱، معالم التنزیل، ۴/۲۷۶، التفسیر الکبیر، ۳۱/۱۲۲، الجامع لأحكام القرآن،

۲۰/۱۸، دلباب التأویل، ۴/۳۷۰، من غیر عرو، فتح القدیر، ۵/۲۲۲، تفسیر مقاتل، ۲۳۷/ب

۲. نظر مسلم، کتاب الجمعة، باب ما یقرأ فی صلاة الجمعة، برقه (۸۷۸) و السانی فی عمل اليوم والليلة،

و ارعقہ بن عامر رضی اللہ عنہ مروی است کہ چون آیت: **«سَبِّحْ رَبَّكَ رَبَّ الْعَظِيمِ»** نازل شد آن حضرت ﷺ ما را فرمودند کہ این تسبیح را در رکوع خود کنید، یعنی: در رکوع: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) گویند. و چون آیت: **«سَبِّحْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»** نازل شد فرمودند کہ این تسبیح را در سجود خود بہ جا آرید، یعنی: در سجده: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) گویند.
و نیز از ابن عباس رضی اللہ عنہما منقول است کہ ہر کہ: **«سَبِّحْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»** بخواند باید کہ عقب آن: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) گوید تا امتثال امر الہی کردہ باشد.

۲۴۴، ۴۶۵/۱۷۲۰، والمحتجب، ۳۱/۳۳۵-۲۳۶، سده سواء الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، ۱۰/۱۹۲/۱ - المحمودية) عن طريق المصنف به.

۱- أخرجه الطيالسي، ۱۱/۱۳۵، الحديث، ۱۰۰۰، وأحمد، ۲۱/۱۵۵، والدارمي، ۱۰/۲۹۹، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع، وأبو داود، ۱۰/۵۴۲، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده الحديث، ۸۶۹، وابن ماجه، ۱۰/۲۸۱، كتاب إقامة الصلاة، باب السبح في الركوع والسجود، الحديث، ۸۸۷، والحاكم، ۱۰/۲۲۵، كتاب الصلاة، باب القبول في الصلوات، والصحاح في شرح معاني الآثار، ۱۰/۲۳۵، كتاب الصلاة، باب ما يسمى أن يقال في الركوع والسجود، والسمعي، ۲۰/۸۶، كتاب الصلاة، باب القول في الركوع، وابن خزيمة، ۱۰/۳۰۳، رقم، ۶۰۰، وأبو يعنى، ۳۰/۲۷۹، رقم، ۱۷۳۸، وابن حبان، ۵۰۶، مورد، والقصوي في المعرفة والتاريخ، ۲۰/۵۰۲، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.

۲- قال بدئت ابن عمر، وقتادة «جامع البيان»، ۳۰/۱۵۱، وقال به أيضًا النخعي في الكشف والبيان، ج ۱۳/۷۶، ب، وعزاه النووي إلى جماعة من الصحابة والتابعين في معالم التنزيل، ۲/۲۷۵، المكت والعون، ۶/۲۵۲، المحرر الوخير، ۵/۲۶۸، المحرر الوجيز، ۵/۲۶۸.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«سبح اسم ربك الأعلى» «پاک‌دان نام پروردگار خود را که بلندتر است از هر بلند.»

در این جا باید دانست که پاک دانستن نام کنایه از پاک دانستن ذات است نزد اکثر مفسرین زیرا که قاعده عرب است که در مقام تعظیم و ادب از ذات، به نام تعبیر می‌کند چنانچه در عرف مشهور است که به پادشاهان و امیران خطاب کرده می‌گویند که: به نام حضرت این کار شد، و این فتح میسر آمد و اگر: (سَبِّحْ رَبَّكَ) می‌گویند، رعایت تعظیم و ادب حاصل می‌گشت، و نیز ذات حضرت حق را کسی جز او تعالی نمی‌داند پس پاک دانستن ذات او همین است که نام‌های ناقص و بی‌ادبانه بر آن ذات اطلاق نکند.

و معنی پاک دانستن ذات حق تعالی به قدری که در شریعت وارد است آنست که به طریق اجمال باید دانست که ذات او تعالی از ادراک عقول و اوهام ما برتر است و هیچ وصف باسزا و نقصان و عیب پیرامون سرادقات حلال او نمی‌گردد، و نه تفصیل باید فهمید که آن ذات اقدس جوهر نیست، و جسم نیست، و عرص نیست، و کل و بعض را در او گنجایش ندارد، و صورت و جهت و حد و نهایت و مکان و مجلس او را مطلقاً لاحق نمی‌گردد، و هیچ چیز به او مشابه نیست و نه او به هیچ چیز مشابیهت دارد پس از مثل و شریک از زن و فرزند و خوردن و آشامیدن و همه آن چه مستلزم حدوث یا موجب زوال و فنا است آن ذات پاک از آن منزّه و مبرا است.

و طایفه از مفسران گفته‌اند که چنانچه او تعالی را پاک دانستن فرض است هم چنان

نام های او تعالی را نیز تعظیم و احترام واجب، پس مراد در این آیت چرا پاک داشتن نام او تعالی مراد نباشد و پاک داشتن نام های او تعالی آن است که نام او را از آن چه دلالت بر نقصان و عیب کند، نگیرند و نام های او را بر غیر او جاری نسازند و ذکر نام او تعالی به وجه تعظیم و شرط طهارت و حضور قلب و کمال توجه بخا آید تا تصفیه قلب به آن حاصل گردد و مثنوی شایع نیک شود و ظاهر آن است که «أَعْلَى» صفت «رَبِّ» است زیرا که صفات آیده که: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» و غیره صفات رب اند نه صفات اسم. و بعضی از صوفیان فرموده اند که: «أَعْلَى» صفت اسم است و آن اشاره به مسئله ای است از مسائل تصوف، زیرا آن که نزد اهل تصوف هر مخلوق را که از مخلوقات ربی است از اسمای الهیه که مبدأ تعین آن مخلوق و مرجع نهایت آن مخلوق و منتهی سفر اوست، و روح محمدی علی صاحبها الصلوة والسلام که اکمل مخلوقات است را رب، اسم «أَعْلَى» است. و آن عبارت است از ذات مع جمیع الصفات، و معنی تسبیح این اسم آن است که از ماسوا حق تجرد کن و از نظریه غیر، خود را نگهدار تا بر ذات تو کمالات حقایقه به تمام ها تحلی می فرماید که استعداد تام برای قبول جمیع کمالات الهی غیر از ذات محمدی هیچ مخلوق را حاصل نیست و تسبیح هر چیز که خاص به آن چیز است همان تسبیح اسمی است از اسمای الهی که مربی آن چیز و مرجع کمال آن چیز است.

بالجمله آوردن این اسم در این مقام برای افاده است که از نقصان کمالی که در تو متحلی شده است خوف مکن زیرا که پروردگار تو همان است «أَعْلَى» که مبدأ و مرجع هر کمال است و هر چیز را به حد کمال لایق خودش می رساند و افعال او در تکمیل و ترتیب با تمام نمی ماند، چنانچه برای استشهاد این مطلب و اثبات آن که او تعالی مبدأ و مرجع کمال است سه صفت دیگر آورده می فرمایند.

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» پروردگار تو آن ذات است که پیدا کرد هر چیز را، پس تمام فرمود و معتدل ساخت.

حاصل آن که پیدایش هر چیز را نظر بر خواص و مافع و فوایدی که از آن چیز مسطور است به حد کمال رسانیده و مزاج خاص که قبول آن کمال نماید و آن مافع و فواید او را و برخیزند به او بخشیده چنانچه هر که اقسام حیوان را از انسان و فیل گرفته تا پشه و کیک

ملاحظه نماید و همچنین اقسام نباتات و معاد را تنوع کند به یقین بداند که هر چیز را اسباب حصول فواید و منافع آن چیر عایت فرموده اند.

«وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ» و پروردگار تو آن ذات است که تقدیر فرموده است - برای هر کسی کمالی را - پس راه نموده است آن چیز را به تحصیل کمالات خود تا آن که بچه را در شکم مادر کیفیت برآمدن از شکم الهام می فرمایند و به مجرد برآمدن از شکم او را مکیدن شیر از پستان و اظهار شکایت به گریه الهام می شود.

و هر نر را جستن بر ماده، و شنا کردن در آب و شناختن چاه و دیگر مصالح معاش از غیب تلقین می شود، و مگس شهد را مهندس پرکار ساخته اند که خانه های عجیب ترتیب می دهد، پس از آن شهد بیرون می آرد.

و گویند که افعی در زمستان به سبب برودت هوا کور می شود و چون ایام بهار می رسد قصد درخت بادبان می نماید و چشم خود را به برگ آن درخت می حارد تا بینا شود.

و الهاماتی که طیور و وحش و بهایم و حشرات را در تحصیل اسباب معاش و توالد و تناسل و دیگر امور ضروری می شود، در کتب عجایب المخلوقات مشروح و مسوط است. و حکما گفته اند که: هر مزاج، مستعد قوت خاص است و هر قوت، قابل کاری معین؛ پس تقدیر عبارت از آن است که احرای جسم را بروحی ترکیب کند که مستعد قبول قوتی شود و هدایت عبارت از افافه آن قوت تا مصدر کار معین گردد و از این هردو تصرف مصالح عالم منتظم گردد.

«وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ» و پروردگار تو آن ذات است که برآورد - به قدرت خود - چیزی را که جانوران می چرند، از اقسام گیاه که بهائم و وحوش آن را می خورند و از آن الوان گل ها و رباحین که مگس شهد و شکر خوره و دیگر طیور به آن غذا می کسند و از انواع رراعات و فواکه و ثمار که آدمیان و بعضی جانوران به خوردش مستمع می شوند.

«وَجَعَلَهُ غِثًا أَحْوَى» پس گردانید آن چراگاه را خشک سیاه شده، که به سبب

۱ - تخم سائی است بلند تر از مرغی، سافش مربع و برگش باریک و خوشبو و گدش مایل به سپیدی و آن را میسوز گویند، مصلح صر چائی ختلی است که استعمال و شرب آن متداول شده.

نبست مراقبت ضعیفی هنوز بشکستش این شکر و بادبان

یسوست و برودت زمستان رطوبت و طراوت او زایل می گردد و خشک و سیاه شده به کار ذخیره می آید تا در وقت نایابی مصروف شود.

حکمت بیان این سه صفت مذکوره

در این جا باید دانست که برای اثبات آن که پروردگار عالم، بلندتر از هر بلند است و مرجع بدایت و نهایت هر کمال است، این هر سه صفت را اختیار فرموده اند؛ نکته اش آن است که کمال در عالم از سه قسم بیرون نیست:

ریرا که کمال هر شی یا در ذات خود است، یا برای نفع غیر خود، و کمال ذاتی یا به اعشار جسم و ظاهر است یا به اعتبار روح و باطن، پس برای اثبات کمال ذاتی که تعلق به جسم ظاهر دارد: «*لای حی فسر*» آورده شد، زیرا که در پیدایش جسم هر چیز مراعات اعتدال و تناسب اعضا و برابر کردن دست با دست و گوش با گوش و چشم با چشم و پا با پا به کمال و جمال مشاهد و محسوس است.

و برای اثبات کمال ذاتی که تعلق به روح دارد: «*لای فیه ر*» آورده شده، زیرا که اندازه استعداد است ارواح را مختلف ساختن و باز بر حسب استعداد او راه نمودن تا کمالی را که در خور استعداد اوست حاصل نماید بر مشاهد و محسوس است.

و برای اثبات کمالی که تعلق به مع غیر دارد: «*لای فیه رعی فحعه عده حی*» آورده شده زیرا که پیدا کردن علف ستوران و عدا ی آدمیان و انواع مشروبات و ملوسات و ادویه و سمیات و تا وقتی آن ها را به طراوت و رطوبت بالیده ساختن و بعد از آن به تسلیط یسوست و برودت و رطوبات فصله را از آن ها دور کردن تا به سبب طول مکث و دیر ماندگی تعفن پیدا نکنند و ذخیره نواند شد، دلیل قوی بر ابتدا و انتهای این کمال است.

و چون معلوم شد که حق تعالی رب اعلی است که مرجع کمال است هم در بدایت و هم در نهایت و تورا به تسبیح نام او مناسبتی عظیم به آن جناب حاصل گشت پس از نقصان کمال خود اندیشه مدد مباش زیرا که: «*سیر ی*» «ما خود تورا خواهیم خوانایید.» قرآن و علوم بی پایان که از آن بر می آید و تصفیه قلب خود به این تسبیح به حا آرد تا رنگ نگیرد.

«فلا یسئ» پس فراموش نخواهی کرد، زیرا که استعداد تو به سبب تصفیه قلب تمام خواهد شد و زنگ حجاب فیض غیب نخواهد گشت.

«وَأَمَّا سِیِّئٌ» - هیچ چیز را از علوم غیب که در خور استعداد توست و روز میثاق که وقت تقسیم استعدادات بود در حصه تو رسیده - فراموش نخواهی کرد مگر آن چه خواسته است خدای تعالی. و حکمت او تقاصاً می فرماید که از خاطر تو در این جهان فراموش شود تا روز قیامت برای حصول مقام محمود ذخیره باشد. چنانچه در حدیث شریف وارد است که: در مقام محمود مرا نوعی از محامد الهی تعلیم خواهند فرمود که این وقت مرا حاضر نیست^۱

و بلا شبهه آن محامد در استعداد آن حضرت ﷺ مندرج بودند و در عالم روحانی التفات اجمالی به آن محامد داشتند، گویا در این دنیا سایر حکمتی را آن دھول کسایده بودند و بعضی از آیات قرآنی که به فراموش گردآیدن از لوح سیه آن حضرت ﷺ محو شده نیز داخل: «مَا شَاءَ سِیِّئٌ» است زیرا که فراموش گردآیدن نیز نوعی از نسخ است، چنانچه در سوره بقره فرموده اند که: «مَا نَسَخَ مِنْ شَیْءٍ أَوْ نَسِیْنَا سِیِّئٌ وَ مَا نَسِیْنَا سِیِّئٌ»

اما نباید داست که: فراموش گردآیدن وقتی علامت نسخ می شود که از سیه آن حضرت ﷺ و جمیع قاریان است محو گردد، و الا در حدیث صحیح وارد است که: آن حضرت ﷺ یک بار در قرائت نمار آیتی گذاشتند رفتند، بعد از نمار از ابی بن کعب پرسیدند که من در این سوره آیتی گذاشته رفته ام؟ ابی عرض کرد آری! فلان آیت متروک مانده، فرمودند چرا یاد ندادی؟ ابی گفت که گمان کردم این آیت منسوخ شد، فرمودند که: نه من فراموش کرده بودم و اگر منسوخ شد شما را خبر دادم.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ» «به تحقیق او تعالی می داند آن چه آشکار است - از کمالاتی که در تو جلوه گر است و هر کس و نا کس او را می بیند و می داند - و آن چه پنهان است.» یعنی - هنوز در مکمل استعداد تو است که بروقت خود علی وفق المصالح از قوه به فعل ظهور خواهد کرد.

۱ - الس کبری (۸۱۸۳) و آخره الطیالی (ص ۳۵۳، رقم ۲۷۱۱)، و مسند الإمام أحمد بن حنبل (۲۸۱/۱، رقم ۲۵۴۶)
 ۲ - آخره بن حرمه (۱۶۲۷)، آخره الطرانی فی الأوسط (۶۲۰۸۱)، و انداز قطعی ۶۰۰/۱ و قال الهیثمی فی المجمع ۶۹/۲ و حاله رجال الصحيح.

و چون آن حضرت ﷺ را به استادی خود تسلی محشیدند تا از حفظ قرآن دل ایشان فراغ شود و بدانند که این بهال بالقطع والیقین بازور شدی است از آن قبیل بیست که استادان بشر در پی تعلیم کسی می شوند و آن کس به سبب عوائق و موانع به کمال نمی رسد و ناقص می ماند.

حالا از حفظ علوم دیگر نیز خاطرات ایشان را جمع می فرمایند که: «وَسِرَّ - سِرِّ»
«و سهل خواهیم کرد تو را برای رفتن راه آسانی.» که اقرب طریق الی الله است هم در معرفت، و هم در عبادت، و هم در سیاست ملک و ملت، پس علمی که متعلق به این هر سه چیز است فواره صفت از دل تو خواهد جوشیده، مشقتی در تحصیل آن علوم نخواهی کشید و محتاج به کتابی و دستور العملی و مرشدی و استادی نخواهی شد.

و چون مقدمه چنین است پس تو را دریاد کردن قرآن و دیگر علوم، مبالغه و کوشش ضرور نیست بلکه تو را می باید که دیگران را علوم فراموش شده آن ها یاد دهی و از کمال به تکمیل گرابی که تو را محض برای محبت و رنج تکمیل امت فرستاده ایم و تکمیل نفس تو بر ذمه ما است چنانچه می فرمایند:

«وَدَّ كَرِيْمٌ نَّصَبَ دُكْرِي» پس یاد ده مردم را اگر رفع دهد یاد دادن و پند کردن. تا کمال تو متعدی شود و هزاران کس به رنگ تو رنگین گردند.

سوالی جواب طلب

و در این حاسوالی است جواب طلب که اکثر معسرین از آن در پیج و تاب اند و آن آنست که منصب آن حضرت ﷺ تدکیر و وعظ و پند دادن، خواه کسی قبول کند یا نکند پس این شرط را برای چه افزوده اند؟

تا آنکه بعضی از مفسرین گفته اند که: مراد الهی آن است: (إِنْ تَقَعْتَ الدُّكْرِي وَإِنْ لَمْ تَنْفَعْ). پس یک قرینه را محدود داشته اند چنانچه در: «بِشَرِّ النَّاسِ» و «سِرِّسِ نَمِطَةٍ حَرِّ» و بعضی جواب های دیگر از همین قیاس ذکر کرده اند.

و تحقیق مقام آن است که: تدکیر و وعظ و پند دادن این همه مشروط به ظن قبول است، و منصب آن حضرت ﷺ تدکیر و وعظ هر کس نیست، آری تبلیع حکم الهی و انذار

از عقاب او تعالی تا الزام حجت شود و عذر جهل و نادانی مرتفع گردد، بست به هر کس ضرور است؛ اما آن را تذکیر و موعظه نمی گویند و در سوره غاشیه بر قول صحیح که: «لَا مِنْ نَبِيٍّ وَكَفَرٌ» استثناء از مُذْکَر است، صراحه این شرط مفهوم می شود. و می توان گفت که این شرط برای تأکید امر به تذکیر است، یعنی: اگر کسی را تذکیر نفع کند پس تو را تذکیر باید کرد و یقین است که در عالم، تذکیر کسی را البته نفع می کند گوهر کس را نمی کند پس از قبیل تعلق شی به شرط قطعی الوقوع شد که موجب تأکید است چنانچه در حدیث صحیح که: (قَدْ كَانَ فِيهَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُعَذِّبُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي أَمْنِي أَخَذَ، فَإِنَّهُ عُمَرُ) گفته اند.^۱

دو سوال دیگر

و در این جا دو سوال دیگر بر در تفاسیر مذکور می کشد مع الحواب نوشته می آید:
اول آن است که: تعلق به شرط در حق کسی حایر است که او را از انجام کار خیر نباشد و حق تعالی که علام العیوب است در کلام او تعلق به شرط چه معنی دارد؟ جوابش آن است که دعوت انبیاء و بعث همه آنها مبنی بر طواهر است نه بر خفیات، و لهذا حضرت موسی علیه السلام بر حضرت خضر علیه السلام در حرکات ایشان که به ظاهر مستقیم و به باطن مستحسن بودند، گرفت و گیر فرمودند. و نیز حضرت موسی علیه السلام را در باب مخاطبه فرعون ارشاد شد که: «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ فَتَنَّا لَعَلَّهُ» ترجمه: و بگوید به او باریک و نرم تا شاید بازگردد و توبه کند.

یعنی: با فرعون سخن نرم بگویید تا باشد که او بپذیرد یا از خدا بترسد حال آن که در علم الهی مقرر بود که او پند نخواهد گرفت و از خدای تعالی نخواهد ترسید.^۲

دوم آن که: وعظ را چرا تذکیر نام نهادند حال آن که در لغت، تذکیر به معنی یاد دهانیدن است و یاد دهانیدن در آن چیز متصور است که از سابق معلوم باشد و فی الحال فراموش شد؟

۱ «التفسیر الکبیر» (۳۱ / ۱۳۲ - ۱۳۳)

۲ و آخرجه الحمیدی (۲۵۳)، و ابن راهویه (۱۰۵۸) و (۱۰۵۹)، و مسلم (۲۳۹۸)، و انترمیدی (۳۶۹۳)، و السائی فی الکبری (۸۱۱۹)، و یعقوب بن سعیدان ۴۶۱/۱، و الطحاوی فی شرح مشکل الآثار (۱۶۴۸) (۱۶۴۹)، و ابن حبان (۶۸۹۴)، و القطبی فی زیادته علی مسائل الصحابة، لأحمد (۵۱۶) (۵۱۷)، و الحاکم فی المستدرک (۸۶/۳)، ترجمه در امسهای پیش از شما مردمی بودند که به آنها حقایق الهام می شد اگر در امت من چنین کسی باشد، قطعاً او همرا خواهد بود.

۳ «التفسیر الکبیر» (۳۱ / ۱۳۳)

خوبی دین و عبادت و توحید او تعالی در عقول بنی آدم بحسب جبلیه مرکوز است
جوابش آن است که: خوبی دین و عبادت خدا و توحید او تعالی در عقول بنی آدم بر
حسب اصل جبلیه مرکوز است، چنانچه فرموده اند: «فَصَرَفَ سِدِّی فِی قَلْبِ سِدِّی عَنِیْهِ»^۱
پس گویا علم به امور دین در نفس هر کس حاصل بود و به سبب فطرت عوایق و موانع فراموش
شده حالا وعط و نصیحت پیغمبران به منزله یاد دهنانیدن آن علم فراموش شده است.
ولهذا بعض عقلای گفته اند که: ارواح بنی آدم قبل از تعلق به بدن به آن چه دانستن آن
ضرور است، عالم بودند چون در این دنیا به تدبیر بدن مشغول شدند آن همه فراموش شد،
چنانچه در حالت کمال پیری که تدبیر بدن مهم می افتد معلومات سابقه فراموش می شوند
پس آن ها را به همیس معلومات فراموش شده به انبیاء و واعظان یاد می دهند چنانچه از
حدیثی: (الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّخْتَلِفَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِتْتَلَفَ، وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ)، بویی از این
سخن شنیده می شود.

و ارا اهلایون نیز ماقول است که به شاگردان خود می گفت: (لست اهلکم ما کتم
لجهلون ولكن اذکرکم ما کتم لتعلمون)^۲

و چون بیان فرمودند که تورا برای نفع خلق الله تذکیر نماید کرد و حالا بیان کسی که به
تذکیر پیغمبر منتفع خواهد شد، می فرمایند: «سَدَّ کُرْمِی عَشْمِی»^۳ «نزدیک است که
بپذیره هر که از خدا می ترسد.»

یعنی هر چند تورا علی سبیل العموم تذکیر، فرض است اما هر کس به آن منتفع نخواهد
شد بلکه نفع آن مشروط به شرط استعداد است و لهذا گفته اند، بیت:

اصل استعداد شرط صحت است   مرد چون کورست عینک، لعبت است

و علامت ترس خدا، نرمی دل و سلامت فطرت از مخرجات باطله مصاحبان معصوی
است تا نوریت و صفای روح مبدل به ظلمت و کدورت بشود، از شعاع بیوت انعکاس پذیرد.

۱ - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۰۱)، ومسلم (۲۶۳۸) (۱۵۹)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (۱۰۲)، وأبو يعين في «أخبار أصهار» ۹۲/۲۰، والخطيب في «تاريخه» ۳۲۹/۳، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به وأخرجه أبو يعين في «أخبار أصهار» ۲۳۸/۱، واليعري (۳۲۷)، ترجمه ارواح مانند لشکری که گرد آمده ایست آنچه از آن ها به هم شناخت
حاصل نماد ما هم الفت می گیرد و آنچه از آن ها به هم شناخت حاصل نکند ما هم اختلاف می کند

۲ - «التصير السلوي» (۲۸۵/۶)

و بعضی از مفسرین معنی این آیت چنین گفته اند که: بار بار پند ده اگر نفع کرده باشد یک بار پند دادن، زیرا که زود پند کامل خواهد گرفت کسی که در یک بار پند دادن ترسد از خدا و در این صورت اشکال هم بالکلیه رابل گشت و علامت کسی که او را تذکیر نفع کند نیز در میان آمد و باب تفعیل که دلالت به تکریر می کند کمال مناسب این معنی شد. والله اعلم و چون از بیان منتفعان تذکیر فارغ شدند حالا بیان غیر منتفعین می فرمایند: «**بَشَرٍ**» و کنار خواهد گرفت از این پند کسی که بسیار بدبخت است، و در حقیقت آن کس همان است که هیچ ترس خدا ندارد و در کفر عناد می ورزد، پس حقیقت کلام چنین بود که (يَنْجِبُهُمْ مَنْ لَا يَخْشَى) می آورند، لیکن برای اشعار به این که هر که ترس خدا ندارد و نهایت بدبخت است «**بَشَرٍ**» راه حای: (مَنْ لَا يَخْشَى) آوردند.

و در این حایب داند که: شقاوت آدمی آن است که اعتقاد و عمل او درست نباشد، و هر که عملش نادرست و اعتقاد او درست است نیرشقی است، اما کسی که اعتقاد هم فاسد دارد از او بدبخت تر است.

باز اگر قصوری در اعتقاد او به سبب جهل بسیط یا به سبب مألوف شدن و تقلید کردن مذهبی است از مذاهب باطله او را ممکن است که به صحت بیک و فهمانیدن مرشد رو به راه آورد، و کسی که اعتقاد او به سبب عباد نادرست است که دیده و دانسته مشق انکار حق نموده حجابی کثیف بر آینه استعدادش پیدا شده که هرگز به تعلیم معلم و ارشاد مرشد اصلاح او ممکن نباشد به نهایت بدبختی رسیده لا یسمع الایات و الذکر در شأن او است و در این آیت مراد از اشقی هم اوست و مال کار او این است که: «**بَشَرٍ**» که در تذکیر: «این شخص آن کسی است که داخل خواهد شد در آتش بزرگ» که وصف آن در سوره و اللیل است جایی که فرموده اند: «**وَسَرِيسَةً**» و آن آتشی است در طبقه سعلی دورج که در که هضم است که جای آل فرعون و منافقان این است و مکران مائده عیسی است و از آتش درکات دگر تیرتر و سوزنده تر است.

نار دنیا جزء هفتادم است از نار جهنم

و هر چند در حدیث صحیح وارد است که: (نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ كَلْهِنْ مِثْلَ حَرِّهَا).^۱

یعنی این آتش دنیا هفتادم حصه است از آتش دوزخ در گرمی، پس اصل آتش دوزخ نیست به آتش دنیا بسیار بزرگ و کلان است.

لهذا حسن بصری رحمه الله فرموده‌اند که: نار کسری، نار جهنم است و نار صغری نار دنیا است لیکن آتشی که در آن درکه است نسبت به آتش درکات دیگر به حکم آتش جهنم نسبت به آتش دنیا دارد.^۲

پس آتش کسری در حقیقت همان است و به سبب تضاعف گرمی، آن آتش را نسبت به آتش‌های دیگر تمثیلی خاطر نشان باید ساخت که آتش دنیا را در ولایت سردسیر در وقت بارش برف و کمال زمستان و مشغول به کار برودت مثل ملاحی و سقایی علی‌الحصوص در سرس بارد و مزاح بارد مثل پیرو بلغمی مزاج آن قدر سوزش دارد که تحمل آن بریدن نمی‌تواند شد.

باز همان آتش را در ولایت گرمسیر در عین تمازت^۳ آفتاب تابستان و مشغول بودن به کار گرم مثل باورچی‌گری و حسازی علی‌الحصوص چون صفراوی مزاج را که روزه دارد محموم هم باشد، قیاس باید کرد که چه تفاوت دارد. و هم بر این قیاس تفاوت گرمی آن آتش را نسبت به گرمی آتش‌های دیگر باید فهمید. و العیاد بالله من کل اصناف النار.

و چون در دنیا مصیبتی آدمی را پیش آید نهایت کارش آن است که به موت می‌رساند و موت موجب راحت و خلاص از آن مصیبت می‌گردد و این بدبخت را از این راحت هم محروم داشته‌اند که با وصف این قدر شدت گرمی هلاک نمی‌شود، چنانچه می‌فرمایند: «لَمْ يَمُوتْ فِيهَا» «نار با وصف این قدر شدت عذاب و مهلت دراز، نخواهد مُرد در آن آتش.» که

۱- بمعناه، أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۲۴۴. وابن ماجة في السنن (۲۳۱۸)، والحاكم في المستدرک ۲/ ۶۳۵، وابن حبان في صحيحه (۷۴۶۳) عن أبي هريرة.

۲ «التصیر الکسر» (۳۱/ ۱۳۴).

۳ ۱. گرمای مذهب، زمان بودن خورشید در برج سرطان ۲. نام ماه این تابستان و ماه دهم از ماه‌های رومانی

به سبب مُردن، نسیه بدش محل و منفک گردد، و روح او را این الم نجات یابد زیرا که بنیه ابدان آن عالم معتنع الانفکاک والانهلال است و میزد در این آن است که احکام روح در آن نشأ بر بدن غالب می آید و ابدان حکم ارواح پیدا می کنند و روح را العدم محال است، و لهذا هر چند در دنیا مصائب شدید و محنت های ما لایطاق پیش می آیند روح منعدم نمی شود بلکه به غایت اضطراب و تألم بدن را گذاشته می رود و چون ابدان آن حا حکم ارواح پیدا خواهد کرد انفکاک ترکیب بر آن ها نیز معتنع خواهد شد.

«وَلَا يَخْشَى» «ونه زنده خواهد ماند» زیرا که روح او دائماً در الم و عذاب است به حدی که آرزو موت می کند و موت نمی آید و این قسم زندگانی در حقیقت زندگی نیست.

بیت: عمر چون حوش گذرد زندگی خصر کم است و در نا حوش گذرد بیم نفس بسیار است آری پوست بدش به سبب تأثیر آتش سوخته خواهد شد بار به غلبه روح آن آفاً پوست دیگر تاره که قوت احساس الم در آن قوی تر باشد به بدن خواهد روئید، چنانچه بعد از انگور بستن، قرحه و زخم در دنیا مشاهده می شود.

و چون در آیت: «سَدَّ كُرْمٍ مِنْ حَنْئٍ» بیان کسی که به تذکیر پیغمبران متنع می شود، کرده شد حالا می فرماید که: وجود خوف الهی در دل آدمی به سبب شنیدن پند و نصیحت بزرگان، ابتداء کمال است نهایت کمال چیزی دیگر است، اعتماد محض بر وجود خوف بیاید کرد که اگر آن خوف به مثابه حدیث النفس آمد و رفت، هیچ به کار نمی آید و تا وقتی که در دل استقرار پذیرد و قوی و جوارح را از افعال ناشایسته بد کند و بر افعال شایسته مقید سازد آن زمان قابل اعتبار است و موجب رستگاری «وَفَوْجٍ مِنْ تَرْكِي» «به تحقیق رستگار شد هر که پاکی حاصل کرد».

بیان حصول پاکی به اقسام صورت

و پاکی را چند نوع است:

اول: پاکی نفس از کفر و شرک و عقاید باطله و نیات فاسده و اخلاق دمیمه مثل غل، یعنی: بد باطنی و حقد، یعنی: کینه و دعا بازی و حسد و تکبر و غیره ذلک.

دوم: پاکی بدن و جامه از نجاسات مثل خون و ریم و غایط و بول و منی و مدی و غیر ذلک.

سوم: پاکی بدن از حدث و جنابت به وضو و غسل.

چهارم: پاکی بدن از فصلات منسی مثل موی زهار، و موی بغل و ناخن و چرک بدن و غیر ذلک، و اگر کسی ریش دراز یا موی سردرار دارد او را در هر هفته روز جمعه شستن آن مو و شانه کردن و عطر مالیدن سنت مؤکده است.

پنجم: پاکی مال به دادن زکات و صدقات و احتراز از آمیزش مال ربا و دیگر وجوه حرام مثل قمار بازی و اجرت ربا و اجرت حجامت، یعنی: شاخ کشیدن و آن چه از تجارت چیزهای نجس مثل چرم غیر مذبوغ پیدا شود و اجرت ذبح و دیگر صناعات که در آن تلطیح به نجاست ضرور افتد.

«و ذکر سریه» «بعد از کمال طهارت یاد کرد نام پروردگار».

به تکبیر تحریمه در ابتدای نماز، و به قرائت و تسبیح و تشهد و حضور دل در اثنا نماز، و به زبان و دل در غیر اوقات نماز، زیرا که موجب تصفیه استعداد و اعاضه کمالات است و هر قدر که در ذکر نام پروردگار بیشتر واقع شود در حجت معرفت بالیده تر گردد.

«قصی» «پس نماز گزارد» و ذکر که به دل و زبان می کند آن را به انضمام افعال جوارح صورتی محسوسه بپوشاند و مسبب موافقت دل و زبان و جوارح، کمال مرتبه شکر و نعمت های منعم حقیقی حاصل نماید.

حضرت مولانای یعقوب چرخى فرموده اند که: در این آیت اشاره به منازل سلوک است که اولش توبه و بعد از آن ترکیه و تصفیه نفس است به اراله صفات ذمیمه و اکتساب صفات حمیده بعد از آن دوام ذکر لسانی قلبی و روحی میسر است بعد از آن رسیدن به مشاهدات است.

پس: «قد فتح من برکى» اشاره به مرتبه اول است و: «و ذکر سریه» اشاره به دوام ذکر قلبی و: «قصی» اشاره به وصول مرتبه مشاهده که: (الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ)

و حضرت امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه فرموده اند که: کسی که صدقه الفطر ادا نماید و تکبیرات عید در راه مصلى و بعد از رسیدن به مصلى بگوید و نماز عید بگذارد،

امید دارم که در بشارت این آیت داخل شود.^۱

پس لفظ «تَرْتِی» در این سوره از زکوة مأخوذ است و صدقة الفطر که واجب یا فرض است، حکم زکوة دارد، پس این لفظ اشاره به دادن صدقة الفطر باشد: «وَرَكْعَةً» به اشارت به تکبیرات عید و «فَصْلٍ» اشارت به نماز عید است.^۲

بالحمله: مقصود حضرت امیر المؤمنین از این تفسیر آن است که در هر حا ذکر رکوة بعد از صلوة در قرآن مجید آمده، در این حا که مقدم بر نماز بلکه بر ذکر نیز گردانیده اند لابد صورتی خاص مراد داشته اند که در آن این هر سه فعل با ترتیب واقع شود و آن صورت در شرع نیز غیر از این صورت نیست.

و اکثر فقها هر سه مضمون را بر شرایط نماز و ارکان آن فرود آورده اند گویند که: «رُكْعَةٍ» اشارت به طهارت است خواه وضو باشد خواه غسل خواه تیمم: «وَرَكْعَةً» به اشارت تکبیر تحریمه است، و «فَصْلٍ» اشارت به ادای نماز.

حضرت امام اعظم رحمته الله به حسب این تفسیر دو مسئله از مسائل فقه ارباب آیت بر آورده اند، از آن جمله آن که: در وقت تحریمه بستن، لفظ «الله اکبر» به خصوص لازم نیست، هر چه ذکر خدا تواند کفایت می کند مثل: (الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ)، یا (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، یا (سُبْحَانَ اللَّهِ)، آری ذکرى که مخلوط به غرض و حاجت باشد شروع در نماز به آن جایز نیست، مثل: (اللَّهُمَّ أَظْهِرْ لِي) زیرا که ذکر خاص نیست.

و از آن جمله آن است که تکبیر تحریمه نزد ایشان شرط نماز است داخل نماز نیست زیرا که: «فَصْلٍ» را بر «وَرَكْعَةً» به حرف «فاء» عطف کرده اند که دلالت بر مغایرت معطوف و معطوف علیه می کند.

و متفرع بر این مذهب آن است که اگر شرایط نماز مثل طهارت و ستر عورت و استقبال قبله در وقت تکبیر تحریمه کسی را حاصل بوده باشد و بلا فصل بعد از آن حاصل شود، نماز او درست است.

۱ - وروی دلت میرومنا الی السی علیه السلام قال: قد اُتِیَ من بَکَی، اُحَرِجَ رَکْعَةُ الْفَطْرِ، وَخَرَجَ إِلَى الْمَصَلِیِ فَصَلَّى، الْجَامِعُ لِأَحْکَامِ الْقُرْآنِ، ۲۱/۲۰، الدر المنثور، ۸/۲۸۵، التلخیص، ۴۰/۱۶۸، ج ۷۶۸

۲ - التعلیل لسط (۲۳/۲۴۸)

و امام شافعی رحمہ اللہ می گوید کہ: تکبیر تحریمہ نیز داخل نماز است از آن جهت کہ تکبیر مذکور در حالت قیام آمده است، و قیام رکن نماز است و آن چہ ارکان نماز بہ طریق فرضیت مقرر شدہ نیز از ارکان نماز است پس شرایط مذہب ایشان در حالت تکبیر تحریمہ ضروری الوصول اند.^۱

و چون در این آیت بیان فرمودند کہ حصول کمال و رستگاری از عذاب مربوط بہ تطہیر و ذکر و نماز است کہ ثمرہ ترس خدا است، حای آن بود کہ کافران بہ طریق شسبہ ذکر کنند کہ ما را با وجود عقل و دانش تمام چرا حویبی این اعمال و افعال معلوم نمی شود و بہ مسببت این اسباب برای حصول فلاح چرا از نظر ما محفی و مستور است. در جواب می فرماید کہ شما بہ سبب شقاوت ازلی این چیزها را کمال نمی دانید.

«سَبَّحُوا لِلَّهِ مِمْزَجًا غَدَقًا» «بلکہ اختیار می کنید شما زندگی دنیا را» کہ چرا گاہی بیش نیست و آخرش چون گیاه خشک سیاه شدنی است بر آخرت، و در لذات محسوسہ دنیا و تحصیل نام و جاہ، کمال را منحصر می دانید حال آن کہ رندگانی دنیا ہرگز قابل آن نیست کہ بر زندگانی آخرت ترجیح دادہ شود چہ: «و - حَرَّةٌ حَرِيْرٌ» «آخرت ہمہ نیکی است» بدی را در آن محل گنجایش نیست، برخلاف رندگانی دنیا کہ ہر چند بہ نعمت و دولت و جاہ و حشمت گذرانیدہ شود اما درد و رنج و فکر و غم لازم دات است، و هیچ نعمت دنیا دیدہ نمی شود الا المی و صعی و اصم حلالی در پهلویا در دنیا دارد، و اگر بالفرض دنیا نیر نیک باشد و بہ هیچ وجہ شزو بدی در آن گنجایش نکند اگر چہ این فرض محال است بار ہم دنیا قابل آن نیست کہ او را بر آخرت ترجیح دادہ شود زیرا کہ آخر دنیا فانی است و آخرت باقی است، چنانچہ می فرماید: «و - لَبِئْسَ» «و آخرت باقی تراست از دنیا» زیرا کہ بقای دنیا ہر چند دراز و طویل باشد لبکس فنا در دنیا ل دارد، و بقای آخرت بی دغدغہ فنا است و لنعم ما قیل:

بیت:

حاصل دنیا ز کھن تا بہ نو چون گذریدہ است نیرد بہ خو
مطلوب دنیا ہمین است کہ او را وسیلہ آخرت سازند کہ: (الدُّنْيَا مَرْزَعَةُ الْآخِرَةِ)

ولهذا عقلا گفته اند که: دنیا را همچون خانه آتش گرفته پندار هر چه توانی از آن بیرون آر.
بیت:

حافظا عمر عزیز مت غیبت داش گوی چیزی که توانی ببرار میدانش

ارباب سخن گفته اند که: در این کلام اعجاز نظام، با وجود کمال اقتصار دو دلیل قوی بر بطلان ترجیح دنیا بر آخرت مذکور است، یعنی: «خیر بودن» و «باقی بودن»، زیرا که عاقل هرگز ادنی را بدل اعلی نمی گیرد و بی رفائی را در عوض باقی اختیار نمی کند پس ترجیح دنیا بر آخرت، خلاف مقتضای عقل تحار است که از عقل ملوک و امرا و علما و حکما بسیار کمتر است.

و چون این مضمون را که ترجیح دنیا بر آخرت شاید کرد و دل را بر دنیا نباید بست خلاف مقتضای نفوس بنی آدم دیدند که در حلت ایشان محبت دنیا و اعراض از آخرت و دیعت است و هرگز ترجیح جانب آخرت را و هم ایشان باور نمی کند ناچار برای اثبات این مطلب سدی از کتاب های پیشین که نزد طوایف عالم علی الخصوص سگان دیار عرب، مسلم الشبوت بودند، آورده و می فرمایند:

«... به تحقیق این مضمون» که از «... هیچ مر ترک» تا این جا مذکور شد.
«... صحیفه ناز» «مذکور است در کتاب های پیشین» و هیچ گاه این مضمون منسوخ نشده و متغیر نگردیده.

«صحیفه ناز» «موسی» «صحیفه هایی که حضرت ابراهیم و حضرت موسی علیه السلام را از آسمان داده بودند».

پس این مضمون از آن قواعد کلیه دین و شریعت است که در زمان هیچ پیغمبری منسوخ نشده و انکار آن، گویا انکار علوم نظریه است که کار سفسطائیان است.

بیان تعداد کتب آسمانی

در کشف مذکور است و در بعضی کتب حدیث نیز به سند ضعیف دیده شد که ابوذر غفاری رضی الله عنه از آن حضرت صلی الله علیه و آله پرسید که: از طرف باری تعالی چند کتاب نازل شده است؟ فرمودند: صد و چهار کتاب، بر حضرت آدم علیه السلام ده صحیفه، بر حضرت شیث علیه السلام پنجاه

صحیفه، بر حضرت ادریس علیه السلام مسمی صحیفه، بر حضرت ابراهیم علیه السلام ده صحیفه، و تورات و انجیل و زیور و فرقان^۱.

و طیبی علیه السلام در حاشیه کشاف صد و چهارده آورده است: ده صحیفه از آن جمله بر حضرت موسی علیه السلام سوای تورات زیاده کرده‌اند. والله اعلم.

لیکن از صحف حضرت موسی علیه السلام و رای تورات برد یهود، چیزی شنیده نشد و صحف ابراهیم علیه السلام موجود است و در آن رنگارنگ مواعظ و نصیحت‌ها است از آن جمله که: (تَنْبِیْهِ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِلنَّسَاءِ عَارِفًا بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ).

یعنی - می‌باید عاقل را که زبان خود نگاه دارد و زمان خود را بشناسد و بر کار خود به کلی مصروف شود.

۱. أخرجه ابن حبان في صحيحه، (۷۶/۲)، (۳۶۱)، وأبو نعیم في المجله (۱۶۶/۱) الدر المنثور (۳۳۹/۶)

۲. فتح العبد في الكشف عن قناع الرب (حاشیه الطیبی عن الکشاف) (۴۰۲/۱۶)

سوره‌ی غاشیه

سوره «الغاشیه» مکی است شانزده آیت و هفتاد و دو کلمه^۱ و صد و نود یک حرف است.^۲ و در حدیث صحیح به تکرار وارد شد که: آن حضرت علیه السلام در اکثر نمازها، خصوصاً نماز جمعه و نماز عشا این سوره را با سوره «سبح اسم ربك الأعلى» در قرائت رکعتین جمع می فرمودند.^۳

ربط این سوره با سوره «سبح اسم ربك الأعلى»

پس ربط این سوره با سوره: «سبح اسم ربك الأعلى» از اشاره سوری ثابت شد، و لهذا صحابه کرام رضی الله عنهم در وقت تألیف قرآن این سوره را عقب سوره «سبح اسم ربك الأعلى» بسته اند و بعد از تأمل، وجوه بسیار نیز برای این ربط ظاهر می گیرد.

و از آن جمله آن است که: در این سوره: «فذكر ربك يا ذا الجلال والإكرام» و در آن سوره: «قَدْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أَنْ يُنَادُواكَ بِالْأَلْفَاءِ».

و از آن جمله آن است که در این سوره: «تَضَلَّى نَارًا خَامِيَةً» واقع است و در آن سوره:

۱ - مکه لا خلاف علی ذلك بین اهل التأمل قال ذلك ابن عطية في «المحرر النوح» ۵۰ / ۴۷۲، وابن الجوزي في «زاد المسير» ۸ / ۲۳۲، والشوكاني في «فتح العلي» ۵ / ۴۲۷.

۲ - «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ۱۰۱ / ۱۸۷.

۳ - حروف این سوره با اختلاف فصیح صد و نود یک حرف است، و واضح است که صد و نود و یک حرف، بوهی سهو می باشد. بنظر: البیان فی هذا فی القرآن (۲۷۲) للإمام الذہبی.

۴ - رواه أبو داود رقم (۱۱۷۵) في الصلاة، باب ما يقرأ في الجمعة، والسائي ۳ / ۱۱۱ و ۱۱۲ في الجمعة، باب القراءة في الجمعة بـ «سبح اسم ربك الأعلى»، وإسناده صحيح.

﴿بِضَلِّ النَّارِ الْكُبْرَى﴾.

و از آن جمله آن است که: ختم آن سوره بر مذمت ایشار زندگانی دنیا و بیان خیریت آخرت است، و در این سوره تفصیل حال کسانی است که در دنیا به لذات مشغول شده‌اند و آخرت را فراموش کرده‌اند، و حال کسانی است که در دنیا برای زندگی آخرت مشقت‌ها کشیده‌اند و نیز تفصیل خیریت آخرت است که نعمت‌های گوناگون دارد و هم باقی غیر فانی، پس گویا در این معنی، این سوره تنمیه آن سوره است، گو در نسق و نظم کلام مشابهت کم باشد.

وجه تنمیه این سوره

و این سوره را سوره غاشیه از آن جهت نامیده‌اند که غاشیه نام قیامت است. و در اول این سوره از هول قیامت ترسانیدن است، و انداز از حالات قیامت، اعظم مقاصد قرآن است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ غَاشِيَةٍ» آیه‌ی آیه‌ی سوره‌ی غاشیه است که با مردم چه خواهد کرد. و «غَاشِيَةٍ» در لغت عرب چیزی را گویند که پوشد و لهذا رین پوش را غاشیه نامند. و حادثه‌ی قیامت چند چیز را خواهد پوشید، اول: هوش که به سبب شدت هول پوشیده خواهد شد.

دوم: اندان را از فوق و تحت و پیش و پس و چپ و راست، عذاب آن روز خواهد پوشید چنانچه در جای دیگر فرموده‌اند: «يَوْمَ يَغْشَاهُمْ سَحَابٌ مِّنْ قُوتٍ مِّنْ عِشِّهِمْ» و «يَوْمَ يَغْشَاهُمْ سَحَابٌ مِّنْ قُوتٍ مِّنْ عِشِّهِمْ».

سوم: آن که کارهای نیک کافران را خواهد پوشید و کارهای بد مؤمنان را نیز خواهد پوشید، اول را به احتیاط و ثانی را به عفو و مغفرت.^۱

و عرض از این پرسیدن که تو را خبر قیامت رسیده است آن است که سامع به کمال توجه ملتفت شود و سخن آیده را به حضور دل شود، چنانچه بعد از این ایفاظ و تنبیه بیان معامله آن روز با مردم می‌فرماید: «وَجُودُكُمْ حُشَعٌ» «چهره‌های گروهی در آن روز ذلیل و خوار باشند» و هر چند ذلت و خواری، صفت صاحبان این چهره‌ها است لیکن چون آثار ذلت و خواری بیشتر بر چهره‌ها ظاهر می‌شود گویا ذلت و خواری صفت چهره‌ها است. و قاعده عرب است که از ذات شخص، بردو کردن و سر تعبیر می‌کنند زیرا که این

۱ «التفسير الكبير» (۳۱ / ۱۳۸)

اعضا مدار بقای ذات شخص می باشد پس گویا قایم مقام ذات اند.^۱
و آن چهره های کسانی خواهد بود که در دنیا اصلاً خشوع و فروتنی و ذلت و خواری
در مقدمات دین بر خود نمی پسندیدند و از رنج و سخت دینی استراحت می جستند و
در تن آسانی و بدن پروری مشغوف و حریص بودند و لهذا خوردن طعام لذیذ و آشامیدن
شربت های لطیف و استعمال عطریات بیشتر، مقصود ایشان از دنیا بود و آن روز در بدل
این همه تکاسل و تن پروری، آن ها را به ذلت و خواری گرفتار خواهند ساخت.

اگر آن خشوع، در دنیا در مقدمات دین و عبادات پروردگار ایشان را نصیب می شد
بزرگ ترین ثواب ها می یافتند لیکن از اعمال شاقه برای تن پروری خود دل می دریدند
چنانچه در بدل آن در آن روز تکلیف اعمال شاقه به ایشان دهند و رنج بی حساب و
بی ثواب به ایشان لاحق شود.^۲ چنانچه می فرماید: «مَنْ يَتْلُهَا فِي رَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^۳ آن چهره ها در آن روز کارها کنند.

بیان اقسام عذاب گنهکاران

که از آن جمله: برآمدن به مشقت تمام بر کوه های آتشین که در دوزخ است.
و از آن جمله است: طوقها و زنجیره ها آتشین را در گردن و در پای کشیدن.
و از آن جمله است: در آتش دوزخ فرو رفتن مثل شتر که در وحل^۴ غوطه ها می خورد.
تفصیل این اعمال شاقه آن روز در قرآن مجید در سوره های دیگر مذکور است، مثل:
«لَا يَصْلَاهُ صَعُودًا وَلَا نَزُولًا»^۵ «وَلَا يَجِدُ فِيهَا مَوْتًا»^۶ «وَلَا يَجِدُ فِيهَا سُبُلًا»^۷
در حدیث شریف وارد است که: مانع زکوة را به تحته های زَر و نقره که در آتش گرم کرده
باشند، داغ خواهند نهاد بر حبیب و جنبه و پهلوی پشت. و کسانی که مواشی داشتند و

۱- التبر الکبر، (۳۱ / ۱۳۹)

۲- روح البیان (۳ / ۴۱۲)

۳- گل ولای زمینی که به آب نرم شده باشد.

۴- تفسیر مقاتل، ۱۲۸۰، تفسیر عبد الرزاق، جامع البیان، ۳۰ / ۱۶۰ و بصره می، الکشف و البیان، ۷۹ / ۱۳ ب.
معالم السیریل، ۴۷۸ / ۲، معالم السیریل، ۴۷۸ / ۲، زاد المسیر، ۲۳۲ / ۸، البحر المحیط، ۲۶۲ / ۸، فتح
القدس، ۲۲۸ / ۵، تفسیر الحسن الصری، ۲۱۳ / ۲، الکت والعلوم، ۲۵۸ / ۶، الدر المنثور، ۴۹۱ / ۸، البحر
المحیط، ۲۶۲ / ۸.

حقّ حقّ تعالی از مواشی نمی‌دادند در میان قیامت بر پشت انداخته آن مواشی را بهرمایند که آن‌ها را داس کند. و تصویر سازان را تکلیف دهند که در تصویرات مصنوعه خود جان بدهند. و کسانی را که خواب دروغ می‌بیدند تکلیف دهند که در میان دو جوگره روند و کسانی که از سخن حق خاموش شدند لگام آتش در دهن آن‌ها اندازند، علی هذا القیاس **«نفسه»** آن چهرهای در آن روز به سبب این اعمال، رنج کشیده باشد.؛ زیرا که کارشان که بر توقع ثوابی و تحسینی باشد محض ربح است.

بیان حال کافران عابد و مؤمنان فاسق

و بعضی از مصرعین گفته‌اند که عمل و رنج هر دو در دنیا است، و مراد از این چهره‌های مرتاضان هنود و یهود و نصاری و دیگر ادیان ماطنه‌اند که در دنیا عمل‌های شاق برای خدا می‌کند و محض رنج می‌کشند زیرا که ریاضات آن‌ها به سبب گرویده نشدن به پیغمبر وقت همه رایگان و بی‌فائده است.^۱

و بعضی از مصرعین گفته‌اند که: عمل در دنیا و رنج در آخرت مراد است. و آن چهره‌ها، چهرهای اصحاب تعیش و تنعیم و طالان مال و جاه است که برای تحصیل این مطالب دنیوی در دنیا مشقت‌های شدید و سخت‌های مالایطوق کشیدند و در آخرت ثمره آن همه مشقت‌ها رنج بیهوده ایشان را حاصل خواهد شد.^۲ بلکه ثمره آن، محض رنج نیست چیزی دیگر هم در دنیا دارد که بپاش در این آیات است: **«نفسی در حربه»**؛ خواهد درآمد در آتش که نهایت گرم و سوزان است.؛ در عوض آنکه غافل از خدا در مکانات با فضا و هوای سرد، زیر خشت بادها و خسخانه‌ها^۳ می‌نشستند.

و بیان گرمی آن آتش در حدیث شریف چنین وارد است که: یک هزار سال آن را اهر و ختنند

۱- «الکشف والبيان» ۸۰/۱۳، «المحرر الوجیز» ۲۷۲/۵۰، «زاد المسیر» ۲۳۳/۸۰، «تفسیر معبد ابن جریر» ۳۷۲، «الجامع لأحكام القرآن» ۲۷/۲۰.

۲- «الکشف والبيان» ۸۰/۱۳، «معالم التنزیل» ۲۷۸/۲۰، «المحرر الوجیز» ۲۷۲/۵۰، «زاد المسیر» ۲۳۳/۸۰، «الجامع لأحكام القرآن» ۲۷/۲۰، «تفسیر القرآن العظیم» ۵۳۷/۲۰، «در المشر» ۲۹۱/۸۰، و همراه با این آیه حاتم، «تفسیر السدی» ۲۷۵.

۳- کله‌ای که از گاهان سر معطر سازند خانه‌ای که از حس مدند و در نامشان در آن باشد و این حس خوشبوی و این خانه، متعارف هندوستان است.

تا سفید گردیده، و باز یک هزار سال دیگر افروختند تا سرخ شد، و باز یک هزار سال دیگر افروختند تا سیاه شد حالا بر همان سیاهی است.^۱

و چون گرمی هوای دوزخ در باطن ایشان تشنگی پیدا خواهد کرد و بی اختیار فریاد العطش العطش خواهند برآورد و به خوردن آب، تسکین آن گرمی قصد خواهند کرد در آن وقت: «سَمِیْ مِنْ عَنَسٍ»^۲ «آب خورائیده خواهند شد از چشمة که نهایت گرم است.» و به خوردن آن، آب لب های دوزخیان کسب خواهد شد، و روده های ایشان ریزه شده بیرون خواهد افتاد، بار درمست کرده گرفتار عذاب خواهد ساخت، و این مهمابی ایشان در عوض شربت ها و آبشوره های لذیذ است که در یخ های پرورده می خوردند و هرگاه حرارت هوای دوزخ و گرمی این آب در درون ایشان مجتمع شده آتش جوع را خواهد افروخت تا یک هزار سال برایشان عذاب جوع مسلط خواهد شد.^۳

و در حدیث شریف وارد شده است که: این عذاب تنها در نظر دوزخیان برابر همه عذاب های دردناک دوزخ است.

بعد از داد و بیداد بسیار، موکلان دوزخ را پروا نگی خواهد شد که ایشان را چیزی بخورانید لیکن: «مَنْ جَعَلَ صَعْدَهُ»^۴ «نیست برای ایشان در آنجا هیچ طعام.» که عوض طعام های چرب و لذیذ که در دنیا برای لذت و فریبهی بدن تناول کردند و از صبح تا شام در فرمایش الوان اطعمه به پکاوان^۵ و باورچیان^۶ می گذرانیدند.

«مَنْ صَرَبَ»^۷ «مگر از جنس صریع» و «صَرَبَ»^۸ نام گیاهی است که بیشتر بر ساحل دریاها و کنار رودها می روید تا وقتی که ثمر می باشد آنرا «شَبْرِق»^۹ می نامند، و بکار علف شتران می آید و چون خشک می شود او را «صَرَب»^{۱۰} می گویند، سم قاتل می گردد و

۱ - أخرجه الرمذی فی الس ۳ / ۷۱، کتاب صعه جهنم (۴۰)، باب من جاء أن یارکم هذه حرة من سمس حرة من یار جهنم (۸)، الحدیث (۲۵۹۱)، واین ماحه فی الس ۲ / ۱۴۴۵، کتاب الزهد (۳۷)، باب صعه النار (۳۸)، الحدیث (۴۳۲۰) و السهقی فی شعب الإيمان (۲۸۹/۱)، رقم (۷۹۹)، أخرجه الطبرانی فی الأوسط (۸۹/۳) رقم (۲۵۸۳)

۲ - التفسیر الشعلی (۱۸۸ / ۶)، الوسیط فی تفسیر القرآن المجید (۲۷۲ / ۳)

۳ - بکول: ناکاری باشد که بر بالاخانه سازند.

۴ - در هندوستان صاخ و آشپز گویند و بعضی داروچه مطبخ و باورچی خانه و کسی که اطعمه را پیش امرا و سلاطین قسب کند مستعمل است.

هیچ جانور آن را نمی خورد.^۱

و در حدیث شریف وارد است که: ضریح آنجا را به ضریح اینها قیاس نکنید آن چیزی است در آتش که در حلیدن مشابه حار است، و در تلخی زیاده از صبر، و در بدبو شدن از مردار، و در گرمی سخت تر از آتش.^۲

و جهش آن است که: چنانچه در دنیا جوهر خاک و آب بر طبایع نباتات و حیوانات غالب است، همچنان در دوزخ جوهر تازی بر طبایع نباتات و حیوانات آنجا غالب است. پس نباتات و حیوانات آنجا در صورت با نباتات و حیوانات اینجا مشابهت دارند؛ و لهذا نام یکی را برد دیگری گفته می آید لیکن در معنی، ماده آن ها جوهر آتش است و در هر چیز آنجا ناریت و سوزش موجود است.

و چون مقصود از طعام خالی از سه چیز می باشد: یا لذت، یا فربه کردن تن، و یا دفع گرمی. و به ذکر کردن ضریح و اوصاف آن که در حدیث شریف وارد است لذت خود به فرسنگ ها دور افتاد، و حالا دو چیز دیگر در بعضی اوقات از خوردن طعام بی لذت نیز مقصود می باشد یعنی می فرمایند که: «لَا يَسَّرُ اللَّهُ لِقَاءَ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ» نه فربه می کند بدن را و نه بکار می آید از گرمی. و فوائد طعام همین چیز است و چون طعام از این هر سه چیز خالی است، گویا طعام نیست. اگر فربه می کرد بدن را نیز دور حیان را فائده می شد که قوتی به آن حاصل می کردند و چشیدن عذاب بسبب آن قوت بر ایشان سهل می گشت، اگر گرمی را دفع می کرد نیز نوعی از شدت عذاب که به سبب غله جوع داشتند، کم می شد.

۱ - تفسیر الإمام مجاهد: ۷۲۲، «جامع البیان» ۱۶۲/۳۰۰، «الکشف والبیان» ۸۰/۱۳، «معالم التنزیل» ۲۷۸/۲۰، «زاد المسیر» ۲۳۴/۸۰، «الجامع لأحكام القرآن» ۲۹/۲۰، «تفسیر القرآن المظم» ۵۳۷/۲۰، «معانی القرآن و اعرابه» ۳۱۷/۵، «تفسیر مقاتل» ۲۳۸، «محارز القرآن» ۲۹۶/۲۰، و کلامه: «الصریح عند العرب الشرق شجر»

۲ - من حدیث رفعه ابن عباس رضی الله عنهما، وقد رواه الدیلمی فی کتاب فردوس الأخرار ۱۲/۳ ح ۳۷۱۹ کتاب ورد فی «الکشف والبیان» ح ۸۰/۱۳، «معالم التنزیل» ۲۷۹/۲۰، «الجامع لأحكام القرآن» ۳۰/۲۰، باب التأویس ۳۷۲/۲۰، «الدر المنثور» ۲۹۲/۸۰ - ۲۹۳، و عزاء الی ابن مردویه بسند واه و فی الوسیطه یاساده عن طریق الصحاح عن ابن عباس ۲۷۴/۲، وقد صحف د رافعت رشاد اسناد الروایه لوجود بهشل من سعد الصری عن الصحاح بن مزاحم انظر المسوط من المعوص والسط، نه راف: ۸۱۶/۲۰، میزان الاعتدال: ۲۷۵/۴

دو سؤال جواب طلب

باقیمانده در اینجا دو سؤال که جواب طلب است:

سؤال اول آنکه:

وجود نباتات در آتش ممکن نیست زیرا که گرمی تابستان، اکثر اشجار را احراق می کند چه حای گرمی آتش و علی الخصوص همچنان آتش؟ جوابش آن است که، وجود بدن انسان و وجود مار و گزدم چون در آن آتش مُسَلَّم باشد، پس در وجود نباتات چه استبعاد است! علاوه آنکه بعضی نباتات را در عین تعازت و احراق آفتاب سرسبزی و بالیدگی به آن ها محسوس و مشاهد است، مثل خارشترو خارخشک و دیگر اشجار تابستانی پس چه بعید است که در آتش آنها نیز این خاصیت و دیعت نهاده باشند که بعضی نباتات را سرسبز و بالیده سارد و علی الخصوص که جوهر آتشین در اصل طبیعت آن نباتات غالب باشد بحکم تعادل از گرمی آتش مدد گیرند چنانچه سمندر در آتش دنیا^۱.

سؤال دوم آنکه:

در این آیت طعام اهل دوزخ را: «ضَرِیع» حصر فرموده اند که غیر از این، ایشان را در آنها طعامی نخواهد بود، حال آنکه در آیات دیگر، طعام دیگر برای دوزخیان مذکور است از آن جمله «زقوم» که: «شجر بره» صدقه باشد؟ جوابش آن است که: دوزخ را درکات، یعنی: طبقات مختلف است، در بعضی درکات آن، همین طعام باشد نه غیر آن. و مراد از: «یومئذ حشوه» اهل آن درکه باشند پس اشکالی نیست.

و بعضی از مفسرین گفته اند: مراد به «من ضَرِیع»، خصوصیت «ضَرِیع»، نیست بلکه هر چه از جنس «ضَرِیع» است در بی لدنی و تلخی و بدبویی و عدم فرهی و عدم دفع گرسنگی همه داخل: «ضَرِیع» است تا آنکه بعضی از مفسرین، «ضَرِیع» را فَعِیلٌ به معنی مَفْعَلٌ مثل عَلِیمٌ و بَدِیعٌ ساخته اند. و معنی آن چنین گفته اند که: هر طعامی که موجب ضراعت و خواری و بدمرگی طمع می شود، «ضَرِیع» است در این صورت نیز اشکال دفع می شود.^۲ و چون از حال مسکن و حورش و آشامیدنی دوزخیان فراغ حاصل شد، حالا بیان

۱- التفسیر الکبیر، (۱۲۱/ ۳۱) «دفع إيهام الاضطراب»، (۳۰۱/ ۲)

۲- التفسیر السط لأمی الحس علی بن أحمد بن محمد الوحلی (۲۳/ ۲۵۸)، عرائب القرآن و عرائب العرفان (۶/ ۲۸۹)

مساکن و مشارب و فرش و آورده‌های بهشتیان می‌فرماید و چون بیان حال بهشتیان سر تفصیل اجمالی است که در حدیث العاشیه مذکور شده است، حرف عطف را در این جا مذکور فرمودند به‌خلاف سوره‌ی قیامت که در آنجا به حرف عطف مذکور است زیرا که در آنجا تفصیل مجمل نیست و سابق اجمالی نرفته است.^۱

«وَحُودٌ یَوْمَئِذٍ عَمَّهُ» «چهره‌های گروهی در آنروز نازک اندام و خوش منظر باشند.» زیرا که اسباب ذلت و خواری از ترس و هول و مشقت و رنج، در چهره‌های آن‌ها تأثیر نکرده بلکه اصحاب آن چهره‌ها در دنیا شداید بسیار را برای نجات از شداید این روز کشیده و چشیده بودند و محبت‌ها و مشقت‌ها برای خوشبودی پروردگار خود بر جان و تن خود گوارا ساخته چنانچه می‌فرماید: «سَعِیْرٌ» «ارکوشش خود در آن روز خوشوقت شوند.» که آن همه کوشش به آنجا واقع شد و ثمره‌ی نیک داد.

«فِی حَسَةِ عَیْبَةٍ» «آن چهره‌ها در باغی باشند که بلند است.» بسبب بلندی آن، هول قیامت و دیگر موزیات به آن‌ها نمی‌رسد و هوای گرم آتش به آن مکان بلند، راه کمی نیابد بلکه: «رَاسِعٌ مِّنْ لَّعْنَةٍ» «نمی‌شوند در آن باغ سخن بیهوده را.» چه جای شتم و مس و اهانت یا فریاد و العیاذ دوزخیان که محض بیهوده است بدانجا نمی‌رسد تا عیش ایشان مکذّر نگردد و این صفت بهشتیان را در مقابله: «عَمَلٌ» «حاصل» «داده‌اند و در مقابله چشمه گرم ایشان را.»

«فَمِنْ عَسِ حَیْرَةٍ» «در آن باغ چشمه‌ی باشد که آب لوروان است.» و حنک تر از یخ و شیرین تر از شهد و در مقابله ذلت و خواری دوزخیان ایشان را: «فَمِنْ سَرَرٍ مَّرِیْعَةٍ» «در آن باغ تخت‌های بلند باشند.» تا با عزت تمام بنشینند و در مقابله محنت و رنج دوزخیان و خوردنی و آشامیدنی خبیث آن‌ها ایشان را: «وَأَصْوَابٌ مِّنْ سَوْءَةٍ» «و کوزه‌ها باشند به ترتیب چیده شده بر همان تخت‌ها.»

یعنی: هرگاه رعیت طعامی یا آشامیدنی از حنس شراب و آب و شیر و شهد ایشان را بهم رسد بی‌طلب بردارند و بخورند و حاجت آن میباشد که از تختها فرود آیند و مشقت‌ها کسد و برای فرش ایشان را در آن بهشت: «سِدْرٌ مِّنْ مَّصْنُوعَةٍ» «مسندها و توشک‌ها باشد» که

۱ غرائب القرآن و رغائب العرفان (۶ / ۳۹۸)

به طریق صنف مستوی فرش کرده اند تا بر هر مسند و توشک که خواهد آسایش و تکیه زنند در مکانات ایشان: «وَرَبِّی مَسْنُوۃٌ» و قالین ها باشند متفرق افتاده. تا هر مکان هر چه خواهند بفرمایند که گسترانیده شود.

و چون حال دوزخیان و بهشتیان به تفصیل تمام در این سوره مذکور شد، کافران در مقام طعن و استهزاء گفتند که این پیغمبر، کلام متناقض می گوید. مسکن و خوردن و آشامیدن دوزخیان را به این نوع بیان می کند. و بیرمی گوید که دوزخیان به سبب این عذاب شدید نخواهند مُرد تا ابد الاّباد زنده خواهند ماند حالانکه آدمی و جانور را در این نوع عذاب یک لمحّه زندگی بسر بردن محال است.

و نیز در صفت بهشتیان می گوید که: بر تخت های بلند نشسته باشند و مشقت و رنج نکنند حالانکه به برآمدن و فرود آمدن از تحت های بلند بار بار مشقتی است که موجب رنج است. و نیز می گوید که: در آنجا کوره های پُر از آب و شراب نهاده اند و مسندها و قالین ها فرش کرده حالانکه تحتی برای نشستن باشد ایقدر را گنجایش نمی کند و نیز اگر آن کوره ها و ازگون گردد فرش ها تر شوند و صحبت مکدر شود! و حق تعالی در جواب این استهزاء و طعن ایشان این آیات فرستاد و حاصل جواب آن است که: نمونه بهشتیان دوزخیان در عالم موجود است و صورت بهشت و دوزخ نیز نمودار. پس چرا احوال بهشتیان و دوزخیان و صفات بهشت و دوزخ را اسکار می کنند و در آنچه در حضور هریک از ایشان موجود است، تامل نمی نمایند و آن چهار چیز است:

اول: از جانوران که شتر است.

دوم: از بسایط علویه که آسمان است.

سوم: از معادن که کوهستان است.

و چهارم: از بسایط سفلیه که زمین است.

پس اول ذکر شتر می فرمایند که «وَلَا يَضُرُّوۡنِیْ اَمَّا کُفٌّ خُشْبَۃٌ» پس آیا نظر

نمی کنند بسوی شتران که چه قسم پیدا کرده شده اند؟

۱. الکشف والبان، ج ۱۳، ۸۱، معالم الشریع، ۲۸۰/۲، زاد المریر، ۸۰/۲۳۵، الجامع لأحكام القرآن، ۲۰۰/

۳۵. اسباب النزول، للسيوطی، ۲۲۸، و عزاه إلى ابن جریر، ولین لمی حاتم.

مشابهت شتر با حال اهل دوزخ

و در پیدایش آن‌ها سمونۀ دوزخیان و بهشتیان هر دو معاً موجود است، در ذات و معاش خود مشابهت به دوزخیان دارند و در فوائد و مافع خود مناسبت به بهشتیان. اما مشابهت آن‌ها در ذات و معاش خود به دوزخیان پس از آن جهت است که به مرتبۀ ذلیل و خواراند که به این دراری و بلندی و بزرگی حثه، بجهه‌های آدمیان بلکه موشی می‌تواند که مهار او را کشیده به هر سمت ببرد و او را بشاند و هرچه خواهد بار کند باز بایستاند و روان کند. و این همه به سبب خشوع چهره او است که بی‌ی او را شکافته مهار در روی اندارند و به سبب آن ذلیل و رام می‌گردد و مکان بود و باش این جانور بیشتر ولایت گرم سیر در ریگستان است که سبب وزیدن باد سموم و تاش آفتاب، حکم آتش می‌گردد. و مدت‌ها این جانور بی‌آب می‌ماند و اگر آبی میسرش می‌شود، همه آب گرم که به تمارت سموم، حکم جوشانده یا قهوه پیدا کرده است و خوراک او درخت‌های حاردار منقی مثل خارشتر و صریع، و با این همه حیات و قوت و طاقت بارکشی و اعمال شاقه و برآمدن بر کوه‌ها و فرود آمدن از آن‌ها در آمدن آب و گل که او دارد هیچ جانور ندارد و در همه اوقات گرفتار این رنج و بلا است.

مشابهت شتر با حال اهل جنت

و اما مناسبت او از جهت فوائد و منافع با بهشتیان. پس از آن جهت است که اگر به پشت او نظر کند تحتی است بلند بهاده و با وصف آن بلندی که دست آدم به پشت او نتواند رسید، هرگاه خواهد بنشاند و سوار شود بر مثل تخت‌های بهشت؛ چنانچه در معالم التتزیل آورده است که، تحت‌های بهشت از دور بلند نمایند و چون بهشتی بخواهند که بر آن‌ها بشینند پست شوند، باز بلند گردند. و چهار پستان شتر، کوزها است پُر از شیر که مهیا کرده نگه داشته‌اند و چشمه شیر از آن روان است، و از پشم او نمد و قالین سازند و مسندهای محمل درست کنند. گوشت او ماکول و شیر او مشروب و موی او ملموس و پشت او مرکوب، چون بار کرده روان کند، کشتی است که به پای خود روان است، و چون بی‌بار فرستند پیکی است دوده، و چون خود با اهل و عیال بر آن سوار شوند و اسباب

حواصی خود را بر آن نهند خانه‌ای است به پای خود روان، پس در جابوران دنیا این حابوری است در غایت عجیب، لیکن به سبب کثرت محالطت تعجب از وی نمی‌آید، گویند که هیچ جابور را این صفت نیست که اگر او را بار کنند مطاع تمام خانه را بردارد، اگر جایی بفرستد به مسافت بعیده برود و اگر شیر او را بدوشد تمام خانه را سیر کند و اگر گوشت او بگیرند تمام یک محله را کفایت کند.^۱

ولهذا در حدیث شریف وارد است: (الْإِیْلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا وَالْعَنَمُ بَرَکَةٌ وَالْخِیْرُ مَعْقُودٌ لِّی نَوَاصِیِ الْخِیْلِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ)^۲

و با وصف این بزرگی جثه، قطار صد شتر را یک طفل می‌تواند کشید، به خلاف فیل و دیگر حیوانات قوی که این انقیاد و تدلل ندارند و با وصف این همه صرم‌مفرط دارد تاده روز تشنگی می‌کشد، در عمل و مشقت خود کوتاهی نمی‌کند.

بیان منافع و صفات شتر

و از عجائب خواص او است که بیشتر اوقات رو به قله می‌رود، و پشم او را اگر سوزانند و بر خون جاری خشک سائیده بپاشانند، خون سد شود، در شیر و کبیر، یعنی: بول او مافعی که برای مستسقیان و مطحولان^۳ و بواسیریان و دیعت است برارباب طب طاهر است. و کبسه شتر را اگر بر آستین عاشق ببنند عشق او زایل گردد.

و شتر از حمله حیوانات به غیرت موصوف است که بر مادر و خواهر خود دانسته جست می‌کند، و در وقت مسنی آثار عشق و ولوله جنون که در او پیدا می‌شود، نمویه عاشقان صادق می‌باشد در آن وقت سه چند از عادت خود بار برمی‌دارد و خوردن و نوشیدنش کمتر می‌شود، و در خلقت او طول گردش از عجائب است.

۱ - معالم الشریل فی تفسیر القرآن = تفسیر العزیز (۸ / ۲۶۰) مظهر الکشاف (۴ / ۷۲۶)، و التسهیل لعنوم الشریل (۴ / ۱۹۶)، و الفرطبی (۲۰ / ۳۵)، تزیج الذریر فی تفسیر الآی والشور (۳ / ۷۰۸)

۲ - أخرجه ابن ماجه (۲ / ۷۷۳، رقم ۲۳۰۵، قال أبو یوسف (۳ / ۲۰)، هذا إسناد صحيح والطبرانی (۱۷ / ۱۵۶، رقم ۲۰۵، ۲۰۴)، وأخرجه أيضاً أبو یوسف (۱۲ / ۲۰۸، رقم ۱۶۸۲۸) حدیث شقیق المرسل أخرجه الراهمیری فی أمثال الحدیث (۱ / ۱۵۲، رقم ۱۱۹).

۳ - مبتلایان به بیماری طحال.

منقول است که پیش بعض اهل فراست مذکور کرده بودند که از جانوران حانوری است که او را شتر می‌نامند و از خواص او آن است که او را نشاندۀ خاطر خواه بار کنند، باز به قوت خود ایستاده می‌شود و این خاصه در هیچ جانور نیست که بعد از بار کردن تواند ایستاد! آن صاب فراست گفت که: می‌باید که آن جانور، دراز گردن باشد تا به رور گردن تواند ایستاد.^۱ و نیز خوراک شتر در بیشتر اوقات برگهای درختان بلند است، اگر گردن دراز به او نمی‌دادند از خوردن برگ درختان بلند محروم می‌ماند.

و از همین جا معلوم شد که در این مقام فیل را چرا مذکور نفرمودند زیرا که در فیل نمونه بهشت و دورخ موجود نیست و ممکن بود و باش او مسز و آنداز می‌باید و خوراک او برگ موز و دیگر زراعات است. و در اعمال، مشقت و رنج نمی‌تواند کشید.

ذلیل و مقهور هم نیست بلکه نحوت و تکبر زاید، از قیافه‌اش مفهوم است و بیشتر به عرت و آرام تمام در فیل خانه‌ای ملوک و امرا می‌باشد که او را به حای علف، بیشکر می‌خورانند و میدۀ‌های نان‌های روعی به وی می‌دهند او را هیچ‌گونه مناسبت با خشک معاشان دوزخ نیست و همچنین حانوری بی‌منفعت است که نه شیر دارد و نه پشم و نه گوشت او خوردنی است و نه سواری او در هر وقت و هر کس را میسر، و نه اطاعت و انقیاد او را در سر. پس نمونه بهشت هم نمی‌تواند شد و اگر چه حنه او بزرگ است از آن چه کار که منظور در این جا بیان مقصد دیگر است.

«وَأَسْمَاءُ سَوَّيَّةٌ مِّثْلُ نَعْتَمٍ»^۲ «آیانی بسوی آسمان که چه قسم بلند کرده شده است.» تا بلندی بهشت و بلندی تخت‌های آنجا را استبعاد نکید و آسمان با وجود این بلندی به سبب حرکت دوری هر جزء از اجزای او در دوره روز و شب پست هم می‌شود به حدی که از سمت راست به سمت قدم می‌آید، و پست شدن تحت‌های بلند بهشت ریز قدم بهشتی از این بلندی و پستی می‌توان فهمید.

و نیز در آسمان ستاره‌ها به منزله کوزه‌ها نهاده شده‌اند که هر گریه سبب حرکت دوری آسمان از مرکز خود جنبش نمی‌کند، و از گون نمی‌گردد؛ چنانچه کوره‌های بهشت پُر از

۱ قال أبو عمرو بن العلاء: لأنه من دواب الأربع سلك فحمل على الحمله وعبره من دوات الأربع لا يحمل على لا وهو قائم «الحامع لأحكام العرب ۲۰۰ / ۲۵، وقد ورد مثله في «راد المسير ۸۰ / ۲۳۵، «لغات التأويل ۲۰ / ۲۷۳

انواع مشروبات است از گرم و سرد، همچنان کوزه های آسمان پُر از شعاعات رنگارنگ است، مثلاً: زهره را شعاع مرواریدی است، و مریخ را شعاع سرخ، مشتری را بیاض صرف، و زحل را تیرگی و کمودت، و کف الحَضِیب^۱ را شعاع عباسی و در گرمی و سردی نیز اشعه ستارها مختلف گوناگون است، برودتی که در نور قمر است محسوس است، و هم چنین حرارت آفتاب و خشکی زحل و رطوبت زهره و علی هذا القیاس.

و نیز چشمه خورشید و چشمه مهتاب در آسمان نموه عین حار به بهشت است که از یکی شراب گلگون تیر و تند، فواره صفت می جوشد و از دیگری شیر سرد و نرمی آید. و نیز کواکب که در بروج و منازل دیگر اشکال مشاهده می شود، مانند مسندهای مخمل و قالیله های رنگارنگ است که بعضی را به اتصال به صورت صف گسترده اند و برخی را به مثل ریاحین مشوره متفرق و پراکنده افشاده. پس آسمان در دنیا، نموه بهشت است و ساکنان آنجا که فرشتگانند با چهره های نورانی و مساعی مشکوره، خوش وقت و شادان و در آنجا غیر از تسبیح ذکر الهی کلمه لغو یا مسموع، و اگر همین آسمان را نسبت به شیاطین و مفلوکان بنی آدم و تیره بخشان روزگار ملاحظه کنیم، مثل دوزخ نمودار می شود و شیاطین و ارواح بدکاران را از آنجا طرز و طعن و رجم به شهب علی الاتصال جاری، و اینها را در آنجا کمال دلت و خواری، و در رفتن برای استراق سمع و نور از قض ملک الموت و بار آمدن به کمال خست و خسران، مشقت و رنج ببوده آتش شهاب و آتش فهد در بایان آسمان برای اینها در آنجا مهیا و آفتاب گرم سوزان مانند چشمه گرم برایشان ریزان طعامی عذای غیر از تازیانه ای موکلان ایشان در آنجا میر نیست.

﴿وَأَنَّىٰ لِلْجِبَالِ كُفٌّ يَحْسَبُ﴾ «آیا نمی بینند بسوی کوه ها که چه قسم ایستاده کرده شده است.»

که اصلاً به هبوب رباح، و نزول امطار، و آمدن زلزله ها ارپ نمی افتند و واژگون نمی شوند. همچنین حالت کوره های بهشت را باید فهمید بلکه اگر ناملی کرده شود کوهستان در بلندی و خوش هوایی مانند بهشت است که عقوبات و موزیات زمین و بخارات ردیه

۱- تیرگی، سیاهی کم و غیر مشرق.

۲- ستاره ای است سرخ رنگ به جانب شمال که چون بدائره نصف النهار رسد وقت احاطت دها است (غاث) (فرهنگ فارسی معر ح ۶ ص ۱۵۸۳) ساء الآله (الصهم ج حلال همایی حاشیه ص ۱۰۲)

در آنجا نمی‌رسد، و لغویات ارباب دنیا و خصومات صاحبان جدال و نزاع هرگز در آنجا مسموع نمی‌شود و چشمه‌های آب شیرین جاری و سنگها مصفا مثل تحت‌های بلندی برجایی ایستاده و میوه‌های که بر درختان خودرو معلق است مانند کوره‌های بهشت مهیا نهاده و سرهای بوقلمون چون مسندها و قالین‌ها گسترده.

و اگر کسی همین کوهستان راست به بدبختان و اشقیای که گرفتار مصیبت است و تباهی شد، در آنجا افتاده باشد ملاحظه نماید، نمونه دوزخ نمودار است که بر آمدن و فرود آمدن از آنجا سراسر مشقت و رنج، و آب هوای ناموافق آنجا خصوصاً پای دامن کوه که آنرا در لغت همدوی «اول» نامند مانند چشمه گرم دورخ دورخیان سیمی و خاردار هم رنگ «ضریع» و «زقوم».

«و بی‌ناریس کیم ضعیف» «و آیا می‌پسند بسوی زمین که چه قسم گسترده شده است.» جایی قطعات چند، مرتب و مصفا مانند مسندهای مصفوف واقع شده، و جایی به قطعات متفرقه پراز گل و ریاحین رنگ‌رنگ مانند قالین‌های پراکنده پهن شده بلکه همین زمین است که نسبت به منعمان و اغنیاء حکم بهشت دارد، به عورت تمام در باغات و سیرگاهها بر فرش مکلف می‌نشیند و آوندهای پراز انواع مشروبات مهیا دارد و چشمه‌های زر و حواهر از کان‌ها و حرانه‌ها جاری و تختهای بلند و مرصع مرتب برای نشستن و سوار شدن موجود.

اگر همین زمین را نسبت به مفلوکان و مفلسان ملاحظه نماید علی‌الحصص کسانی که در ولایت گرم سیر در عین موسم گرما بی‌اسباب و سواری و بی‌توقع منفعتی به سفر قرار و سرگشتگی گرفتار شده باشند حکم دورخ دارد که همه اسباب کلفت و رنج بوفور و لذت و راحت به مراحل دور.

پس ملاحظه این چهار چیز در فهمیدن احوال بهشت و دورخ عقلا را کفایت می‌کند، و این چهار چیز را برای فهمیدن تمثیل از آن نسبت اختیار فرموده‌اند که مخاطبین به این کلام اعجاز نظام، اعراب نادیه نشین و صحرا نوردان آن بلاد بودند که از جانوران، بیشتر شتر را پرورش می‌کردند گوشت آن می‌خوردند و شیر آن را می‌نوشیدند و از صوف و پشم او جامه‌ها و فروش برای خود می‌ساختند و در سفرها بر آن سوار می‌شدند و بار می‌کردند؛ لهذا

اهل تحریریه گفته اند که: بنای کار و بار اقلیم عرب بر شتر است، چنانچه بنای کار و بار اهل ایران بر اشتر است و بنای کار و بار اهل توران^۱ بر اسب، و بنای کار و بار مردم هند بر گاو. چون بیشتر مسکان صحرا صاحبان مواشی می باشند به آب و گاه احتیاج انسان سخت و شدید می شود، و لهذا اکثر اوقات نظرایشان بر آسمان دوخته می ماند که از کدام جهت باد می ورد و کدام باد، باران می آرد و مقروء مأمین ایشان کوه های بزرگ بود که نزدیک آمدن عنیم یا وقوع قحط آب و گیاه بر روی زمین فرار کرده به کوهستان می رفتند و در آنجا با فراغ می گذرانیدند چنانچه گویده ایشان در مقام فخر می گوید:

لَمَّا خَبَلَ يَخْتَلُهُ مِنْ نُجَيْرُهُ   مَبِيعٌ يَزُودُ الظَّرْفَ وَهُوَ كَلْبِلُ

بار احتیاج این قسم مردم بلکه جمیع اصناف بی آدم و ار پادشاه تا گدا به زمین که هم منبت گاه و علف است، و هم محل زراعت و میوه و هم مقام سکونت هم عمارت و هم کان های زو و جواهر دارد، پوشیده نیست.

پس این چهار چیز غالباً در خیال هر کس از مسکن آن ها رودتر جمع می شوند و معنای تمثیل بر استحضار صور خیال محسوسات است که از آن صور به معنی معقوله برده شود و هر چه رودتر در خیال بگذرد تمثیل به آن معیدتر است و کمال بلاغت در ذکر همان تمثیل است.

و محققین گفته اند که: قرآن مجید در مقام یاد دهانیدن نعمتهای خود و ذکر دلایل وحدت ذات و صفات و کمالات ذات خود راهی را سلوک فرموده اند که باعث وقوع در شهوت و حرص و دراری بطر برزینت های دنیا نگردد و الا عرضی که از تمثیل است، منتقص می شود و مردم به سبب ذکر مرعوبات و مشتهیات تحقق در آن ها نموده از مطلب بُعد المشرقین دور افتند، همچنین چهرهای عجیب و غریب که بسبب دخل صنایع بنی آدم صورت گرفته و بر روی کار آمده نیز مافی مقام استدلال است که ماسدا آن همه عجایب را با اراده و اختیار بنی آدم و حکمت و قدرت ایشان حواله نمایند و از وصول مقصد محروم مانند، ناچار آنچه به هر کس حاصل است و موجب طمع و حرص می گردد

۱ - نام ترکستان است و معنی از خراسان و آن مشرق است.

۲ الحامه: (۲۸ ۳۱) للشقوال

و حسن و جمال طبیعی دارد در این کلام برای تمثیل جابجا برگزیده شد، و لهذا جایی نمروده اند که در بساتین ملوک و طرفهات اعاحم تعکر نمایند یا در صور حمیله امارد و نسای زیبا مطر تعمق کنند و از انجانه کمال حکمت صانع تعالی پی برند.

و بعضی از علمای این لفظ: **صحیح** = که در حق زمین وارد شده استدلال بر آن کرده اند که زمین شکل کروی ندارد لیکن این استدلال نهایت ضعیف است؛ زیرا که زمین هر چند در حقیقت کره است اما به سبب بررگی و کلاتی آن در نظر کروی نمی آید و بسبب نه دریافتن ارتفاع و انحفاض احزای متلاصقه آن، مسطح می نماید و کلام به ارباب وهم خیال است که کروییت این قدر جسم بزرگ را نمی توانند دریافت.

و چون از جواب طعن و استبعاد کافران که در باب بهشت و دوزخ و احوال بهشتیان و دوزخیان می کردند، فارغ شدید گویا مقام آن شد که آن حضرت **بقره** بطریقه کمال تعرد و عباد کافران مذکورین در پند دادن و نصیحت فرمودن اغماصی نماید و این همه تذکیر و موعظت را بی فائده انگارند بابر آن تاکید بر این امر منظور افتاد و تسلی خاطر ایشان ضرور شد لهذا ارشاد فرمودید که **«و ذکر الله ما یبدی لهم ما لم یرؤوا و ما لم یحسبوا»** یعنی: چون این هر چهار چیز را که نزد کس و ناکس از اینها حاضر و موجود است مثل امور آخرت دانستی، و دلیل قوی بر احوال بهشت و دوزخ یافتی پس از لفظ طعن و استبعاد ایشان که مکابره بیش نیست نگدل مشو و کار خود که تذکیر و پند است کرده رو **«سبحان الله»** «نبینی تو بر ایشان اتالیق و داروغه» که هرگز ایشان را از جاده حق بیراه شدن مدهی و در دلهای ایشان نه جر و گره سخن حق را بنشانی ریرا که این کار کار مقلب القلوب و مالک دلهای است، مقدور بشر نیست.

«و انذره» «همه کس را بار بار نصیحت و پند کن - مگر کسی را که روگردان شد از پند و نصیحت تو، و کفر ورزید و انکار رسالت تو کرد.»

بار بار پند و نصیحت کردن بر تو فرض نیست یکبار تبلیغ احکام الهی و انذار از عذاب سرمدی ضرور بود و از آن فارغ شدی حالا معامله او با خدا است.

۱ - نگهبان، حامی، حافظ

۲ - رئیس پاسبان - ۳. محافظ قره - ۴. شهر

«فَنَعْدُهُ لِمَنۢ نَّعَذِبُ أَذًى» پس عذاب خواهد کرد او را حق تعالی عذابی که بزرگتر است. «از عذاب گنہگاران دیگر که کمتر نورزیده و روگردان شدہ اند و آن عذاب حاودانی است کہ مرد با ایمان ہر چند مرتکب گناہان کثیرہ گردد و بی توبہ بمیرد از آن عذاب دردناک محفوظ است. و اگر این کافران معاند در عذاب کردن خدا کہ از دریافتن حواس ایشان عایب است و غیر از ضرب و شلاق بنی آدم عذابی نمی دانند تردد نمایند بجا است زیرا کہ: «لَا يَسْتَوِي السَّاجِدُ وَالْمُكَذِّبُ» بہ تحقیق بسوی ما است بزرگشت ایشان. «کہ پس از مرگ، روح ہر کس از دریافت حواس عایب می شود و بہ عالم غیب می رسد پس ہر ہمہ را ناچار بہ عالمی کہ مالک آن عالم غیر از او تعالی نیست، رفتن است.

«لَا يَسْتَوِي السَّاجِدُ وَالْمُكَذِّبُ» «بارہ تحقیق بر ما است حساب ایشان. گناہان خرد و بزرگ، انواع کفر و عباد را بہ حسب آن حرامی دہم پس ہر کہ روگردانی و کفر او شدیدتر، عذاب و عقوبت او بزرگتر و العباد باللہ منہ.

پس در آیت: «لَا يَسْتَوِي السَّاجِدُ وَالْمُكَذِّبُ» اشارہ احوال بیرخ است کہ بعد از موت بلافاصلہ پیش آمدنی است و در آیہ: «لَا يَسْتَوِي السَّاجِدُ وَالْمُكَذِّبُ» اشارہ بہ معاملہ روز قیامت است کہ بعد از مدت درازی خواہد داد و لہذا کلمۃ «لَا» کہ دلالت بر تراخی و مہلت درار کند در صدر این آیت وارد فرمودہ اند.

سوره ی فجر

سوره «الفجر» مکی است سی آیه و صد و سی و هفت کلمه، پانصد و نود و هفت حرف است.^۱

وجه ربط

و وجه ربط او با سوره: «هل الس» آن است که در آن سوره نیز ذکر قیامت و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب است و انقسام مردم به دو فریق بهشتی و دوزخی و ظهور آثار صلاح و فحور بر چهره ها، و در این سوره نیز همین مضمون مذکور است.
و نیز در آن سوره: «سعد سعد» وصف اهل صلاح فرموده و در این سوره: «مرصبة» و در آن سوره: «سعد سعد سعد» در حق کافران ارشاد شده، و در این سوره: «سومیر» بعد از ارشاد شد و هر دو مضمون یکدیگر اند.^۲

۱- مکیه عن ابن الحوزي بالإجماع: «أراد المصير» ۲۳۷/۸، والشوكاني في «فتح القدير» ۴۳۲/۵، وعبد جهور المصيرين بقول ابن عطية في «المحرر الوجيز» ۴۷۶/۵، وحكي عن أبي عمرو الداني عن بعض العلماء أنه قال: هي مدينة «المحرر» ۴۷۶/۵، وبالقول مكية ذهب صاحب «جامع البيان» ۱۶۸/۳، و«بحر العلوم» ۴۷۵/۳، و«الكشف والبيان» ۸۲/۱۳، و«معاني الشربل» ۲۸۱/۲، وغيرها من كتب التفسير.

۲- البيان في عذآي القرآن (۲۷۳)

۳- درج المعاني، (۳۳۳/۱۵)

شبهه ملحدان و جواب آن

و نرول این سوره برای دفع شبهه ای است که بخاطر اکثر اهل الحاد و زندقه می رسد و به آن شبهه مقابله با انبیاء و واعظان می نمایند.

حاصلش آنکه: حق تعالی را پروای اطاعت بندگان و معصیت ایشان اصلاً نیست پس آنچه انبیاء و واعظان می فرمایند که بعد از شاء دیا بشای دیگر است که حشر و شسرو سؤال و جواب و جزا در آن خواهد شد بی اصل محض است، زیرا که او تعالی بر همه چیز اراعمال خیر و شرینی آدم مطلع است و بر رسانیدن هر کس سرای خود قادر، اگر از طاعات خوش می شد و از گناهان ناخوش، چرا مطیعان را به نعمت های بی شماری نواخت و چرا گناه کاران را به عقوبات گرفتار می ساخت! و تأخیر جزاء و انتظار رسیدن روز قیامت یا از آن است که در این وقت او را بر احوال آدمیان و یکی و بدی و کردارهای ایشان اطلاعی نیست یا از آن است که در این وقت قدرت انتقام ندارد! و هر دو امر در حق او تعالی متصور نیست، پس معلوم شد که محاربات نیک و بد منظور ندارد و هر چه می کند در همین بشای دنیا می کند بی پروایانه، یکی را به نعمتها می نورد و عزت می دهد و یکی را با انواع آلام و احتیاج گرفتار می سازد و ذلیل می کند؟

و جواب این شبهه آن است که: حق تعالی با وجود کمال علم و قدرت خود حکیم مطلق است و حکمت او نقضاً می فرماید که در رسانیدن جزای هر کس به او انتظار رور قیامت کشیده شود.

بیان حکمت توقف جزای اعمال

تفصیل این آنکه آدمی را سه حال است:

اول: حال دنیا که به انواع احتیاج در آن گرفتار است و علاقه های گوناگون از قربات و صداقت همسایگی با اصناف خلق دارد و مکلف به طاعت و بندگی است و مشغول تحصیل راد آخرت و در سعی و کوشش تشعیر برأس المال خود و تکثیر ارباب و نتایج است. دوم: حال برزخ که بعد از موت از این اشغال او را فراغ میسر آمده اما آنچه برادران و خویشاوندان و شاگردان و دوستان او برای او و به گفته و فرموده او در دنیا می کنند مسبوب

به او می‌شود پس گویا هنوز او خود نیز در دارالعمل است و می‌زد در بزرگ اجتماع اهل حقوق که به آن‌ها معاملات گوناگون از احسان و بدی کرده بود، متصور نیست زیرا که موت هر کس هر وقت مقدر است پس انفصال معاملات او بدون حضور ارباب حقوق مباحی عدالت است
 سوم: حال آخرت که اصلاً عملی و شغلی در آن ندارد و بنی نوع و اتساع و اعوان او همه حاضر و آنچه او خود کرده بود یا دیگران برای او و نگفته او و نه فرموده او کرده بودند همه نزد او رسیده و فراهم شده و آینده توقع رسیدن چیزی دیگر به سبب انقطاع نوع انسانی اصلاً نمانده پس حکمت هرگز تقاصاً معنی کند که او را در حال دنیا به سرارسانیده شود زیرا که هنوز او مشغول کار است و مدت العمر که به منزلت سرمایه او است هنوز تمام نترسدست نیامده و جمع و خرج اوقات را برابر نکرده پس اگر او را در این حالت به خمر گرفتار سازند او در جواب می‌تواند گفت که مرا نایستی فرصت داد تا عمر خود را تمام کنم و تقصیراتی که در ابتدای جوانی و ناتجربگی از من به وقوع آمده، تدارک آن در آخر عمر نمایم.

و رسم تجار همین است که چون گماشته را برای تجارت سمی می‌فرستند او را مهلت می‌دهند که تا مدتی دراز به احتیاط و صواب دید خود در گردش مال تصرف نماید و اگر در یک معامله اروی غبن و نقصان مشاهده می‌کنند او را به آن مؤاخذه نمی‌نمایند که شاید بر معامله دیگر تدارک این غبن و نقصان اروی به ظهور رسد و همچنین در بزرگ نیز رسانیدن جزا خلاف حکمت است، زیرا که هنوز ارباب و نتایج اعمال هر مکلف به سبب نقای بنی نوع او در وصول و حصول اند پس گویا هنوز جمع و خرج او برابر نشده و نیز ارباب حقوق مجتمع نگردیده تا معلوم شود که حق این بر که می‌برآید و بروی حق که می‌آید از اهل حقوق کدام یک حق خود را می‌خواهد و کدام معاف می‌کند و در می‌گذرد، پس ناچار برای مجازات نشاء آخرت متعین باشد و تا آن وقت حصرت حق تعالی اعمال خیر و شربندگان را می‌بیند و می‌نویسد اصلاً عقلت نیست و همین است معنی: **لَا یَرْحَمُهُ** همین مضمون را سوره به چند قسم تاکید فرموده ارشاد کرده‌اند.

وجه تسمیه سورہ

و این سورہ را سورہ فحرا از آن نامیده اند کہ اولش قسم بہ فحرواقع شدہ و فحر کمابیشی
 مشابہت دارد بہ روز قیامت کہ تمام شب، مردم انتظار آمدن آن فجر می کشند و چون فجر
 شد، گویا بعد از موت معوث شدید و بارانها و دریاها و راهها همه محل اجتماع گردیدہ
 و کارهایی کہ تمام شب در انتظار آنہا گذاشت، صورت سرانجام پذیرفت و چون در این
 قسمها مطلقاً بیان انتظار است از سرانجام کارها کہ عادت ہر فرقہ از فرق بنی آدم است و
 فحر در اثبات این معنی اول دلیل است لاجرم این سورہ را بہ این نام مسمی فرمودہ اند:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَصَحْرٌ» سوگند می خورم به وقت فحر، که اکثر مخلوقات در سراسیمه کاریهای خود انتظار آن می کشند و با وجود بواعث کار، تا آمدن فحر تاخیر می کنند، جانوران پریده در برآمدن از آشیانه های خود برای تلاش رزق، گرسنه و شکم خالی منتظر آن می باشند و جانوران چرنده برای رفتن چراگاه و آب خوردن ها نیز منتظر آن می باشند. و مردم دربار برای انجام مطالب خود، و اهل محاصره برای رفع حصومات و منارعات، و اهل حرفه و بازار برای مشغولی به کار و بار خود، و اهل رزاعت برای قلبه رانی و دیگر اشغال خود، و مسافران برای قطع مسافت، منتظر آن می شوند.

و هرکاری که وابسته به اظهار و اعلان و موقوف بر حصول صیا و روشی است آن همه بر آمدن فحر معلق است.^۱

و بعضی فحرها را خصوصیات زایدی است که در انتظار آن بیشتر خلائی اوقات می گذرانند، مثل فجر رور عرفه و رور بحر برای حاجیان که تمام سال در آرزوی آن روز

۱ ﴿وَالصَّحْرُ﴾، قال ابن عباس فحر النهار، تفسیر الامام مجاهد، ۷۲۶، جامع البان، ۳، ۱۶۸، انکشف والبن، ۸۲/۱۳، المحرر الوجیز، ۴۷۶/۵، زاد المسیر، ۲۳۸/۸، تفسیر القرآن العظیم، ۵۳۹/۲، الدر المنثور، ۸/۲۹۸، وهزاه إلى المریانی، وابن ابی حاتم، کم ذکر ت رویة ابن عباس من غیر ذکر طریق ابی نصر می، المکتب والعیون، ۲۶۵/۶، بیجامع لأحكام القرآن، ۳۸/۲۰، سبب السؤیل، ۳۷۲/۲، وقال أحمد شاكر من هذه الرواية انها صحيحة، انظر قوله في الكامل، ۶۷۲/۲، حاشیه ۱۱، وانظر أيضا رواة في المستدرک، ۵۲۲/۲، كتاب التفسير تفسیر سورة العجر، وقال صحیح الإسناد ووافقه الذهبی.

می گذرانند و از مسافتها بعیده به ادراک آن روز در آن مکان های مشترک می رسند، و نماز صبح نیز در آن وقت است، فرشتگان که برای محافظت بندگان موکل اند بوقت به بوقت در روز و شب می آیند و می روند در این وقت هر دو چوکی نشست و برخاست جمع شده انتظار نماز این وقت می کشند، و لهذا در حدیث شریف وارد است که: (مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ).^۱

و در سورة اسری، واقع شده: «فَرَأَى الْمَحْرُومَ مِنْهُ» یعنی: قرآن فجر به حضور می شود.

و در حدیث شریف تفسیر فرموده اند که: ملائکه روز و شب در آن وقت حاضر می باشند و به سبب حضور ایشان تصاعف احوال و برکات حاصل می گردد.^۲

و بالحمله انتظاری که اکثر مخلوقات را در کار و بار خود برآمدن فجر می باشد پوشیده نیست، در دمدان تمام شب به درد می گذرانند چون فجر شود پیش طبیب روند، و چاره کار را بپرسند. و گدایان و بیسویان تمام شب به گرمسگی و خلوشکم به همین امید قطع می کنند که صبح سردروازه های اعیان رفته سؤال کند و به لب نان رسند و علی هذا القیاس سایر فرق بنی آدم، حوایج خود را برآمدن صبح موقوف می دارند پس تاخیر کارها

۱- هو محرم المحرم، وهو قول قتادة «الكنف والبيان» ۸۲/۱۳، «المحرر الوجيز» ۷۲۶/۵، «المصنف لأحكام القرآن» ۳۸/۲۵.

۲- قالوا «وانتظار الصبح من كل يوم» جامع البر ۱۶۸/۳۰، «الكنف والبيان» ۸۲/۱۳، «معالم التنزيل» ۲۸۱، «زاد المعیر» ۲۳۸/۸، «لباب التأویل» ۳۷۲/۲، «الدر المنثور» ۲۹۸/۸.

۳- أخرجه أبو يعنى (۱۵۲۶)، وأبو عروة (۱۱/۲) وابن علقمة في «معجمه» ۱۴۵/۱، والطبراني في «الكبير» (۱۶۵۲)، وفي «الأوسط» (۲۹۵۲) من طريق الأشعث، وأبو عروة (۱۱/۲) من طريق محمد بن حمادة وابن علقمة (۱۴۵/۱)، والمحطوب في «تاريخ بغداد» ۳۰۲/۱۱ من طريق ابن عرون وس طهمان في «مشيخته» (۱۸۷)، والطبراني في «الكبير» (۱۶۵۸)، من طريق قتادة (۱۶۵۹)، أخرجه مطولاً عبد الرزاق (۱۸۲۵)، ومن طريق الطبراني في «المكسر» (۱۶۵۶)، و (۱۶۶۰)، والطبراني أيضاً (۱۶۶۱) من طريق إسماعيل بن مسلم، وأبو يعنى في «الحجة» ۲۰/۵، أخرجه مسلم (۶۵۷) (۲۶۱)، وأبو عروة (۱۱/۲)، والطبراني في «الكبير» (۱۶۸۳)، والبيهقي في «السنن» ۲۶۲/۱ من طريق شريك المفضل.

۴- أخرجه أحمد في «المسند» ۲۷۲/۲، في «مسند أبي هريرة» والترمذي في «السنن» ۳۰۲/۵، كتاب «تفسير القرآن» (۲۸)، باب «ومن سورة بني إسرائيل» (۱۸)، الحديث (۳۱۳۵)، وقال «حديث حسن صحيح» وابن حبان في «السنن» ۲۲۰/۱، كتاب «الصلاة» (۲)، باب «وقت صلاة الفجر» (۲)، الحديث (۶۷۰)، وبعده أخرجه البخاري في «الصحیح» ۱۳۷، كتاب «الأذان» (۱)، باب «فصل صلاة الفجر في جماعة» (۳۱)، الحديث (۶۲۸).

با وجود ضرورت و قدرت مناسرتظار وقتی که حکمت آن وقت را برای آنکار معین کرده است جلی نوع انسان است به همین قیاس، تاخیر مقدمه حرا را به انتظار آمدن روز قیامت باید فهمید.

«وَسَلْ عَشْرٌ» و قسم می‌خورم به ده شئی که بسا بزرگ و متبرک‌اند. و مردم تمام سال در انتظار آمدن آن ده شب می‌گذرانند و کار و بار خود را موقوف بر آمدن آن‌ها می‌دارند.

بیان ده شب متبرکه

و آن ده شب سه قسم است:

اول: ده شب از اول ماه دی الحجه که حاحیان از اکفاف و اطراف عالم در آن ده شب در شهر مکه معظمه و نواح آن برای گذاردن حج و ادای طواف مجتمع می‌شوند و ابتدای اجتماع از شب اول واقع می‌شود و انتهای آن در شب دهم رومی‌دهد.^۱

و در حدیث شریف وارد است که: از روزها هیچ روز به آن مرتبه نیست که عمل صالح در آن بهتر و افضل از ده شب دی الحجه باشد، روزه هر روز از آن ده برابر روزه یک سال است و عبادت هر شب از آن ده برابر عبادت شب قدر است.^۲

دوم: آخر ماه رمضان که عابدان برای ادای سست اعتکاف و دریافتن برکات لیلة القدر تمام سال در انتظار آن می‌باشند.^۳

و در حدیث شریف است که چون این ده داخل می‌شد آن حضرت ﷺ خانه را گذاشته در مسجد اعتکاف می‌نشستند و کمر را چست می‌بستند و اهل و عیال خود را در شب

۱- «وَبِأَيِّ عَشْرٍ» وهو عَشْرُ دِي الْحَجَّةِ فِي يَوْمِ حَمَلِ هَذِهِ الْعَصْرِينِ «تفسير عبد براق ۳۶۹/۲۰، الكشف والبيان ج ۱۳، ۱۸۲، معالم السريل ۴۸۱/۲۰، الجامع لأحكام القرآن ۳۹/۲۰، البحر المحیط ۲۶۸/۸۰، فتح البقيير ۲۳۲، ۵، المحرر الوجيز ۲۷۷/۵۰، زاد المسير ۵۲۰/۴۰، تفسير السدي ۲۷۶۰، معاني القرآن ۲۵۹/۳۰.

۲- أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳/۳۵۵، رقم ۳۷۵۷)، والخطيب (۱۱/۲۰۸) وأخرجه أيضاً: الديلمي (۴/۵۰، رقم ۶۱۵۹) معجم ابن الأعرابي (۲/۲۸۴، رقم ۹۳۸)، مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (۳/۲۱۲).

۳- «معالم السريل ۴۸۱/۲۰، زاد المسير ۲۳۸/۸۰، الکت والعوی ۲۶۵/۶۰، المحرر الوجيز ۲۷۷/۵۰، الجامع لأحكام القرآن ۳۹/۲۰، لسان التأويل ۳۷۲/۲۰، البحر المحیط ۲۶۸/۸۰، تفسير القرآن العظيم ۲/۵۲۰، الدر المنثور ۵۰۲/۸۰».

بیداری با خود رفیق می‌ساختند و کوشش و اجتهاد به نهایت می‌رسانیدند.^۱
 سوم: ده اول محرم است که ایام کربت و غربت شهداء است و ثواب بی‌حساب صبر و
 رنجی که در راه خدا کشیده‌اند به ارواح مقدس آن‌ها در آن ده نازل می‌شود و ارباب بدعت
 از راه جهالت تمام سال انتظار آن ده برای اقامت رسم شیون و سینه‌زنی و کتاب‌خوانی و
 مرثیه‌خوانی و تصویرسازی و نوبت‌نوازی می‌کشند.^۲

و بعضی از مفسرین این ده شب را از تمام سال متفرق گفته‌اند، گویند که: پنج شب
 طاق ارده^۳ آخر رمضان که مقله برکات لیلۃ القدر است، و یک شب عید الفطر و یک
 شب عرفه و یک شب عید النحر و یک شب معراج، یعنی: بیست و هفتم رجب و یک شب
 برات مراد است، والله اعلم

در اینجا باید دانست که هر قسم را در این سوره معرف بلام آورده‌اند، و «عشر»
 را متکرر فرموده‌اند و جهش افاده تعظیم آن ده شب است زیرا که سبب تعظیم آن‌ها محفی
 و مستور است بخلاف قسم‌های دیگر که وجه عظمت آن‌ها ظاهر و باهر است و نیز لئالی
 عشر، محتمل چهار وجه است چنانچه مذکور شد، پس برای افاده ابهام و شیوع، آن‌ها را
 تکرر آورده‌اند تا همه احتمالات را گشایش باشد.^۴

«و وضع و اور» قسم می‌خورم به عدد جفت و طاق، «» که شامل و محیط سه مراتب
 اعداد است زیرا که هیچ عدد بیرون از این دو قسم نمی‌تواند شد، و شامل جمیع معدودات
 بلکه جمیع موجودات است و سی آدم را چنانچه انتظار اوقات برای سرانجام مهمات
 خود جبلّی و فطری است، همچنان انتظار مراتب عدد از حمت و طاق نیز در معاملات و
 مداینات خود جبلّی و فطری است.

حامله را در وضع حمل انتظار نه ماه باید کشید که عدد طاق است، و در بارداشتن
 طفل از شیر انتظار دو سال باید کشید که عدد جفت است، و در نشاییدن طفل به مکتب
 انتظار چهار سال، و در تعلیم نماز هفت سال، و در آموختن روزه انتظار ده سال، و در بدوع

۱- پنجمه الخرجه ابن جریر (۳/ ۳۲۲، رقم ۲۲۱۶).

۲- الجامع لأحكام القرآن، ۲۰/ ۳۹.

۳- تفسیر القرطبی (۲۰/ ۳۹) التفسیر الکبیر (۳۱/ ۱۲۹).

و شادی نکاح انتظار پانزده سال و علی هذا القیاس.

در تواریخ ماه‌های برای هر مهمی و کار، انتظار عدد طاق و حفت می‌کشد و در تمام کردن سال شمسی انتظار دوازده برج، و در سال قمری انتظار دوازده ماه باید کشید، و در تمام کردن هفته انتظار هفت روز، و تمام کردن ماه انتظار سی روز یا بیست و نه روز باید کشید، و در نمازهای دوگانی و چهارگانی از ابتدا تکبیر تا سلام دادن انتظار دور رکعت یا چهار رکعت باید کشید، و در نمازهای سه‌گانی انتظار سه رکعت، و علی هذا القیاس در جمیع امور شرعی و عرفیه انتظار طاق و جفت معمول و رایج است.

اقوال مفسرین درباره شفع و وتر

و بعضی از مفسرین گفته‌اند که: مراد از حفت خلق است زیرا که هر چیز را تا چیز دیگر از مخلوقات در ذکر مقرون می‌سازند مثل آسمان و زمین، و روز و شب، و نور و ظلمت، و نر و ماده. و مراد از طاق ذات پاک حضرت حق تعالی است که هیچ چیز در برابر آن نیست.^۱ و بعضی گفته‌اند که مراد از شفع صفات خلق است که با تناقض و اصداد ممدوح و محتلط است مثل علم و جهل، و قدرت و عجز، و حیات و موت، و عزت و ذلت، و قوت و ضعف. و مراد از وتر صفات حق است که وجود است بی عدم، و قدرت است بی عجز، و علم بی جهل، و حیات است بی موت، و عزت است بی ذلت، و قوت است بی ضعف.^۲ و بعضی گفته‌اند که مراد از شفع نمازهای دوگانی و چهارگانی است و مراد از وتر نمازهای سه‌گانی است و این تفسیر به روایت عمران بن حصین از آن حضرت علیه السلام ثابت شده.^۳

۱ - قال الامام الرازي ان شيئا من المخلوقات لا يملك من كونه شععا وبرا البحر التفسيري الكبير (۳۱ / ۱۵۰)

۲ - جامع بيان ۱۷۱ / ۳۰۰، انكشف والسن ۸۳ / ۱۳۰ ب، المحرر الوجيز ۵۰ / ۲۷۷، الجامع لأحكام القرآن، ۴۰ / ۲۰، الدر المنثور ۸ / ۵۰۳، وراه إلى عبد بن حميد في فتح القدير، ۵ / ۲۲۳.

۳ - التفسير الكبير (۳۱ / ۱۵۰)

۴ - جامع الأصول ۲۲۸ / ۲۰ ح ۸۷۷، تفسير صد الرائق ۳۷۰ / ۲۱، تفسير عريب القرآن، لابن قتيبة: ۵۲۶، جامع البيان ۱۷۱ / ۳۰۰، تفسير القرآن العظيم ۵۲۰ / ۲۰، الدر المنثور ۸ / ۵۰۳، وراه إلى عبد بن حميد وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲۲۲ / ۲، وسمي في مسنده ۲۴۰ / ۵۰، وقال عبد بن حميد عريب لا يعرفه إلا من حديث قتادة، كتاب تفسير القرآن باب ۷۹، والحاكم في المستدرک، ۵۲۲ / ۲، كتاب التفسير باب تفسير سورة الفجر، قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

و بعضی گفته‌اند مراد از: حفت درحات حفت و دروازه‌های آن است که هشت‌اند، و مراد از طاق طغات دوزخ و دروازه‌های او که هفت‌اند.

و بعضی گفته‌اند که: جفت دوازده برج است، و طاق هفت ستاره سیاره که به سبب گردش آن‌ها در آن برج‌ها اوضاع گوناگون و تعبیرات بوقلمون در عالم نمودار می‌شوند.

و بعضی گفته‌اند که مراد از جفت ماهی است که سی روز تمام بیاید، و مراد از طاق ماهی است که بیست و نه روز بیاید.

و بعضی گفته اند که: مراد از جفت دو سجده است در هر رکعت، و مراد از طاق یک رکوع.^۲

و بعضی گفته‌اند که: مراد از جفت آن دوازه چشمه که از دست حضرت موسی علیه السلام به

زدن عصا از یک سنگ جاری شدند، و مراد از طاق آن نه معجزه حضرت موسی علیه السلام که در

مقابله فرعون ظاهر محدود و در قرآن مجید نیز به آن اشاره است: ^{۹۰} «و بعد ، بعد موسی تسبیح

۵. ۶. و به روایت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ از آن حضرت ﷺ به ثبوت پیوسته کہ

مراد از جفت روز عید قربان است که دهم ذی الحجه است، و مراد از طاق روز عرفه که نهم

ذی‌الحجّه است و این تفسیر را **پیر کمال** مناسب‌تر دارد.^۲

۴۰۰ سیر   ہر   "و قسم می خورم بہ شب وقتی کہ سراپت می کند." تاریکی اور در عالم

که آن بی‌وقت انتظار بیرونی است که کار و بار آن‌ها وابسته به تسهرواحتمال است خواه

نیک باشد یا بد، مثل عبادت شب زنده داران، و شادی نکاح، و دردی دردان، و رفاهی

رفا صیان، و عیاشی عیاشان، و سحر جادوگران، و ظلم شعبده بازان و تماشای چهره.

بازان. پس به این پنج قسم ثابت شد که انتظار وقت و عدد یا وجود و بواعث و دواعی کار و

١ - التفير الكبير (٣٦ / ١٥٠)

٢ - المصدر السابق

٤ - السابق.

٧ - السابق.

٥ - السابق.

٦ - عن ابن عباس، وخابريين عهداه عن النبي ﷺ قالوا: ألوتر يوم حرفة، ويشفع يوم النحر أخرجه الإمام أحمد في

المسند، ٣٦٧/٢، أخرجه الزراري، كشف الاستار، ٨٠/٣-٨١، ج ٢٢٨٦، وهو لا يعلمه بروي عن جابر إلا بهذا اللفظ.

صاحب الكشف والبدن، ١٣/ ٨٢ ب، الكه والعون، ١٦٠/ ٢٦٦، الجامع لأحكام القرآن، ٦٠/ ٢٠٤.

جمع اسباب، موافق حکمت جلی انسان است که در هر کار نیک و بد رعایت آن می‌کند و صاحب عقل را تأمل در این چیزها به سز و حکمت تاخیر جزاء تا روز قیامت می‌رساند^۱ و لهذا می‌فرمایند که:

«هَلْ فِي سَبْقِ قِسْمٍ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَٰلِكَ» آیا هست در آنچه مذکور شد قسمی که کفایت کند

صاحب عقل را.

گویا هر قسم‌ها از این قسم‌های پهلوانه صاحب عقل را در اثبات آنکه حق مترصد وقت قیامت است، و رسانیدن جزای هر نیک و بد کافی است بلکه عقل بدون ملاحظه این قسم‌ها در این ایجاب جزاء و امتیاز وقت جزاء از وقت عمل و حکم عمل کافی است، و اگر صاحبان عقل ناقص را استعدادی می‌آید از این رو می‌آید که در آن روز که مجمع اولین و آخرین باشد جزای هر کس را به او رسانیدن کاری است بعایت دشوار علی‌الحصول که آن جماعت کثیر برای مقابله مجتمع شوند و بر سر مدافعه آیند که در آن هنگام رسانیدن جزا ممکن نماید، و لهذا پادشاهان دوی الاقندار از تنبیه انبوه کثیر و صاحبان قوت، سایر حکمت کما را کرده‌اند و به تدبیرات و حیل‌ها، اول جمعیت آن‌ها را متفرق ساخته و ازاله قوت آن‌ها نموده بار به انتظام پرداخته‌اند پس اگر امر محاربات هر یک از گنجهکاران جدا جدا به عمل می‌آمد از این دشواری دورتر می‌بود. حق تعالی فیحاین این قسم‌ها که مذکور شد و مضموسی که بر آن قسم خورده‌اند یعنی: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» به طریق جمله معترضه سه قصه محاربات خود در دنیا که در یک آن جمع کثیر را که خیلی از باب قوت و شوکت بودند به سهل‌ترین اسباب، هلاک مطلق و نیست و نابود ساخت. پس نیست به قدرت او مجازات جمع کثیر اقویا را هرگز دشوار و مستبعد نباید داشت و قدرت او تعالی را بر قدرت پادشاهان دوی الاقندار قیاس نباید کرد که این با آن هیچ نسبت ندارد.

و وجه اختیار سه قصه در این مقام آن است که: اگر امری یکبار از کسی صادر می‌شود که خلاف عادت باشد حمل بر اتفاق می‌دارند که چون مکرر و سه‌کرر واقع شود یقین حاصل می‌گردد که این کار نسبت به آن کس بسیار سهل و مسک است.

۱- الکشف والایان، ۸۲/۱۳، معالم التنزیل، ۲۸۲/۲۰، زاد المسیر، ۲۲۰/۸۰، التفسیر الکبیر، ۱۶۵/۳۱، الجامع لأحكام القرآن، ۲۲/۲۰، تفسیر القرآن العظیم، ۵۲۱/۴۰، فتح العزیز، ۲۳۲/۲۱.

و (یشراً) در اصل «یسری» بود «یاء» را حذف کردند کسره را دلیل بر آن گذاشتند.

گویند: شخصی اخفش نحوی را از وجه اسقاط کردن این «یاء» پرسید؟

اخش گفته: تا یک سال خدمت من نکسی من ترا وجه اسقاط این «یاء» تعلیم نکنم. بعد از خدمت یک سال چنین بیان کرد که «یسری» مشتق از «سری» است که به معنی شب روی است، و شب روی صفت روندگان شب است نه صفت شب. اما به طریق محاز، صفت شب گردانیده اند زیرا که وقت شب روی است و در اصطلاح عرب اسناد فعل به زمان و مکان به طریق محار بسیار رایج است، گویند: «لیله قائم ونهاره صائم» پس چون در معنی «یشری» تعبیری واقع شد، حواستند که در لفظ آن نیز تعبیری دهند تا لفظ بر طبق معنی آید. این است آنچه را اخفش در این باب ماقول است.^۱ اما این سخن موقوف است بر دو مقدمه:

یکی آنکه: «یشری» از «سری» مشتق است و این لازم نیست، بلکه طاهر آن است که مشتق از سرایت است تا مطابق: «وَأَسْرَىٰ» و «وَأَسْرَىٰ» معنی گردد. دوم آنکه: اگر مشتق از «سری» باشد صفت روندگان باشد به صفت شب و این هم لازم نیست، بلکه طاهر آن است که به تحرید، از شب روی مطلق رفتن مراد داشته اند از قبیل: «وَأَسْرَىٰ إِذْ أَسْرَىٰ».

پس صفت شب باشد یا استعاره باشد شب روی را برای رفتن شب زیرا که رفتن شب و رفتن در شب مناسب همدیگراند بلکه اگر بطر تحقیق بکار بریم حقیقت شب روی نیز صفت شب می تواند شد؛ بحسب آنکه شب حقیقت نام مخروط طلی زمین است که بر مقابله آفتاب حرکت می کند و به سبب انطباق قاعده آن مخروط بر افقی از آفاق شب آن افق می آید و آن مخروط دائماً در حرکت است اما نسبت به هرافق حرکت او در شب به آن افق می باشد پس اولی همین است که وجه اسقاط این «یاء» از رعایت مشاکلت فواصل آیات سابقه است لا غیر.

«لَمْ يَكُنْ لَكَ دُونَهُ حَمِيمٌ» آیا ندیدی تو که چه کرد پروردگار تو.

دیدن اینجا به معنی دانستن است زیرا که این قصه در تواتر و شهرت به مرتبه بود که

۱. الکشف والبان عن تفسیر القرآن (۱/ ۱۹۵) معالم التنزیل فی تفسیر القرآن = تفسیر البغوی (۵/ ۲۴۸)

دانستن آن گویا دیدن است.

حکمت آوردن «زُبُك» در این محل

و لفظ: «زُبُك» در اینجا بلکه در تمام این سوره و سوره‌های دیگر بحای اسم ذات پاک مستعمل می‌شود، و وجه اختیار این لفظ در این مقام و امثال آن، آن است که ربوبیتی که مضاف بسوی پیغمبر عظیم‌القدر است جامع، و ربوبیت جامع بلاشبهه مقتضی اقامت عدل و انصاف است و عدل و انصاف مقتضی اهلاک متعمران و گردن کشان.

«بعد بعد بعد بعد بعد» با فرقه عاد - که ساکنان ارم بودند - و آن ارم صاحب ستون‌های

بلند مکلف بود.

«عِباد» جمع: «عبد» است، مثل: «جمال» جمع: «جمل».

در اینجا باید دانست که: «عاد» نام دو فرقه است: «عاد اولی» که آن‌ها را عاد قدیمه نیز گویند و آن‌ها اولاد عاد بن اوص بن ارم بن سام بن نوح^۱ و آن‌ها را «عاد ارم» نیز گویند زیرا که: «ارم» حد آن‌ها بود و شهر: «ارم» را بیرسام جد خود مسمی کرده بودند و مساکن ایشان متصل عدن بود.^۲

و «عاد دوم» که آن‌ها اولاد شخصی دیگراند که نام او نیز «عاد» بود و از بقیه «عاد اولی» بود که در زمین احقاف متصل به حضرموت، وطن گرفت و فرزندان او در آن ملک منتشر گشتند و قصه عاد دوم با پیغمبر ایشان که حضرت هود^۳ بودند در قرآن مجید مکرر وارد است، چنانچه در مقام خود مذکور است و قصه «عاد اولی» در قرآن مجید بیش از دو جا نیامده و آن هم به طریق اجمال یکی اینحا و دوم در سوره نجم که: «الْأُولَى» به آن اشاره است.^۴

۱ - «تهذیب اللغة» ۲۵۱/۲۰ (عمد) بنصه، و انظر: «لسان العرب» ۳۰۴/۳۰ (عمد).

۲ - «الکشف والبان» ۸۵/۱۳۰ ب، و انظر «معالم الشریع» ۲۸۲/۲۰، «المحرر الوجیز» ۴۷۷/۵۰، «زاد المسیر» ۲۴۱/۸۰.

۳ - «مجار القرآن» ۲۹۷/۲۰.

بیان قصه قوم عاد که در آن قوم شداد هم بود و شهری بنا کرده بود

بالحملة قصة أن هابقدری که در تفسیر این آیت کفایت کند، نوشته می آید که: حق تعالی این فرقه را جثه های بزرگ، و قد های دراز، و قوت بی حساب عنایت فرموده بود و از اسای زمان خود به این صفات ممتاز بودند، کوتاه ترین آن ها دوازده گز قد می داشت.^۱ و هر مرد از آن ها سنگ های بزرگ را که حز جماعت کثیر آن را بر نمی توانست برداشت به یک دست برداشته می برتافت و بر تمام ملک یمن به رور و قوت خود متصرف بودند تا آنکه دو پادشاه عظیم القدر در آن ها پیدا شدند.

اول «شدید»، دوم «شداد»، این هر دو پادشاه از مشرق تا مغرب زمین را متصرف شدند و لشکرهای فراوان و خزاین بی شمار فراهم آوردند علی الخصوص «شداد» را بعد از فوت برادر کلاتش که «شدید» بود، ثروت و مکت زاید از حد به هم رسید، چهار صد و چند پادشاه ربنه اطاعتش در گردن پوشیدند و به هیچ کس را از پادشاهان زمین تاب مقاومت او نماند به سبب این نبختر دعوی خدای کرد و اعطان و دانیان آن زمان که علم باقی از میراث انبیاء داشتند به آن لعین در مقام پند و نصیحت شده او را از خدا ترسایدند و به عبادت او تعالی دعوت کردند، او گفت که زیاده ترین دولت و نعمت و جاه و ثروت مرا در عبادت تعالی چه حاصل خواهد گشت، هر که خدمت کسی بجای می آرد با بر طمع و ترقی منصب یا حصول دولت بجای می آورد، مرا این همه چیز حاصل است حاجت خدمت کسی ندارم! آن ها گفتند که این همه ملک دولت دنیا زایل و فانی است و حق تعالی در ثواب عبادت خود بهتر از تمام دنیا چیزی می بخشد که نام آن بهشت است و پیغمبران پیشین وصف آن بیان کرده رفته اند، او پرسید که: وصف آن بهشت چیست؟ و اعطان تمام اوصاف بهشت بحضور او مطابق آنچه از انبیاء منقول است، مذکور کردند او گفت که: مرا حاجت به این بهشت هم نیست زیرا که من در دنیا ماسد آن می توانم ساخت.

۱- تفسیر معانی، ۲۳۹/۱ (بحر، علوم)، ۲۷۶/۳، الکشف والسنن، ۱۳/۸۶، معالم الشریع، ۲۸۲/۴، زاد المسیر، ۸۱/۲۴۲، معجم، الباب التالی، ۲۷۵/۴.

واقعۀ جنت خود ساخته شداد لعین

صد کس را از سرداران معتبر خود معین کرد و هزار و هزار کس را همراه هریک از آن‌ها مقرر نمود تا در اشغال و اعمال عمارت مددگار آن سردار شوند و سرداران را بر کارهایی متصرف ساخت و در جمیع ممالک ربع مسکون، حکم‌ها فرستاد که از کان‌های رز و نقره هر جا که باشد به صورت حشت‌ها درست ساخته بفرستند و گنج‌های مدفون زمین را گنده برآورد. و متصل کوه عدن شهری را مربع الحوانب که دور او چهل کوه^۱ از هر جانب ده کوه بنیاد نهاد.

اول فرمود تا اساس او را کنده به آب متصل ساختند و به سنگ سلیمانی آنرا پُر کردند و چون اساس او بر روی زمین نمودار شد به حشت‌های رز و نقره چهار دیوار آن شهر را بنا کردند و بلندی دیوار را به قدر پانصد ذراع متعارف آن وقت ساختند. در وقت طلوع آفتاب، از اشراق شعاع او چشم‌ها را دیدن آن دیوار خیره می‌شد و اندرون چهار دیوار مذکور یک هزار کوشک بنیاد نهاد، هر کوشک را مشتمل بر هزار ستون کرد و ستون‌ها را به انواع رمزد و یاقوت مرصع نمود.

در وسط شهر بهری درست ساخت. و از آن بهر چون بچه‌های خورد خورد به کوشک‌ها و سراها روان کرد و صحن آن نهرها را به سنگ‌ریزه‌های یمسی و یاقوت و دیگر حواهر پُر کرد و بر کنارهای نهر و حداقل درخت‌ها نصب ساخت که تنه آن‌ها از رز و برگ و شاخ از رمرود، بجای شگوه یاقوت و مروارید نصب کردن فرمود. و دیوارهای مکانات و دکاکین را از درون آن‌ها مشک و عسبر که با گلاب گل کرده بودند مطلا ساخت و صورت جانوران خوش آوار و خوش منظر هر درختان از رز و یاقوت و حواهر، تعبیه کرد و گرداگرد شهر هزار مساره از رز و حواهر بلند ساخته و چوکی داران را در منارهای مقرر گردانید تا نوبت به نوبت پاسبانی نمایند.

و چون این شهر با منازل و قصور بنا شد، حکم فرمود که برای تمام شهر قالی‌ها و فرشهای ریشمی رز تار سازند و آویزهای رز و نقره در مکانات آن شهر به ترتیب بچینند و

۱- در عبارت اللغات نوشته کوه را به هندی کومس گویند و آن چهار هزار گرسافت زمیں باشد و مرد بعضی سه هزار گرو هرگز ذراع و هر ذراع هشت گره است در کتب هشت همدان و یونسای و رسائل مسافت و حساب در نصب کوه اختلاف بسیار کرده‌اند.

در بعضی نهرها آب شیرین و در بعضی شراب و در بعضی شیر و در بعضی شهد جاری
ساحت و بازار و دکانین را بیزه پردهای زرتار منقش آراسته اهل هر حرفه و هر صنعت را
فرمود تا مشغول بکار خود شوند و انواع اطعمه و حلویات و مطابخ مهیا ساخته فرمود که به
رسم آتش از سرکار پادشاهی به تمام اهل شهر می رسیده باشد.

در عرصه دوازده سال این شهر به این کیفیت تیار شد، بعد از آن حکم فرمود که: جمیع
امیران عظام با کمال تجمل و ترفین در شهر داخل شوند و سکونت ورزند، خود نیز با اتباع
و حشم خود برای دیدن آن شهر در کمال تبختر و رعونت کوچ فرمود، و به طریق استهزاء
و تمسخر با واعطان و پندگویان می گفت که: شما برای حصول همین بهشت مرا تکلیف
می دادید که سر خود را پیش کسی حم کنم و تذلل نمایم! ای یک قدرت و ثروت من دیدید و
استعناء و بی نیازی من مشاهده کردید.

گویند: چون متصل آن شهر رسید مردم آن شهر حقوق حقوق برای استقبال برآمده شار زو
جواهر برای او می کردند و نذر و تحائف می گذرانیدند هنوز یک قدم به بیرون دروازه شهر بود
و یک قدم درون که آوازی تند از طرف آسمان پیدا شد و همه خلایق را هلاک کرد و پادشاه
بیربر دروازه افتاد و جان داد و حسرت دیدن آن شهر که به این مشقت و تلاش آن را درست
ساخته بود در دل برد.^۱

قصه ملک الموت

و در بعضی از کتابها دیده شد که ملک الموت را حق تعالی پرسید که: ترا در قبض روح
هیچ آفریده رقت به هم رسیده است یا نه؟ ملک الموت عرض کرد که: بار خدایا! در قبض
روح دو کس مرا نهایت رقت دامگیر شده است، اگر حکم نونی بود من هرگز اقدام بر جان
گرفتن آنها نمی کردم. یکی از آن دو کس طفلی بود متولد شده که همراه مادرش بر تخته
از کشتی در دریای شور مانده بود، حکم شد که جان مادر او را قبض کنم و آن وقت مرا به

۱- تفسیر سورة المجر، الآية ۸ المصحف طبعه باریس، جزء ۲ ص ۲۲۱؛ جزء ۳، ص ۱۲۷۱؛ جزء ۴، ص ۸۸، الطبری،
ج۱، ص ۲۱۲، ۲۲۰، ۳۳۱، ۷۸۲، المصنوع ۲۰، ۱۳۵ - ۱۳۶، و عریض المجالس، ص ۱۲۵ - ۱۲۹، القرویس آثار
البلاد، طبعه قسطنطنیه، ص ۹، ۱۰، باقوت المعجم، مادة ارم الدار بکری خمس، القاهرة سنة ۱۲۸۳، ج۱ ص ۷۶
الشعبی قصص الأئمة، القاهرة سنة ۱۲۹۰ هـ، ص ۱۲۵ - ۱۳۰، النهدانی، طبعه ملر، انظر العهرس.

حال آن طفل رفتی دامنگیر شد که خبرگیر این طفل غیر از مادرش نبود. دوم: پادشاهی بود که شهر را به کمال آرزو بنا ساخته و هیچ شهری مانند آن در دنیا ساخته نشده است، چون برای دیدن آن شهر قدم در دروازه نهاد حکم شد که جان او را بگیرم در آن وقت نیر به نظر حسرتی که آن پادشاه در دل برد، مرا رفت شد. از حضور خداوندی ارشاد گردید که این پادشاه همان طفل بود که او را بی واسطه پرورش پدر و مادر به این حشمت و قوت و ثروت رسانیدم و چون به این مرتبه رسید گردن از فرمان ما پیچید و تکبر ورزید و خبر از خود یافت.^۱

واقعه شداد و مادر او

چنین گویند که: آن تحت کشتی که این طفل سروی مانده بود به تحریک باد برکنار دریا رسید گاران^۲ ده، حامه شوئی می کردند چون دیدند که طفلی بر تخته همراه مرده افتاده است، در دریا آمدند و تحت را کشیده آوردند و مرده را مدحون ساختند و بچه را پیش مهتر گاران بردند، مهتر گاران بچه خوش روی و خوش قیافه دیده فریفته شد، فرزندى داشت او را به فرزندى گرفت و پرورش شروع کرد تا آنکه همت ساله شد و آثار زیرکی و فطانت در وی از بچگی نمودار بود. روزی بیرون ده همراه طفلان باری می کرد که ناگاه شور افتاد که سواری پادشاه می گذرد و لشکر آمدن گرفت، طفلان دیگر از ترس هیبت خورده گریخته رفتند و این طفل به جرات بر پشت ایستاده بطاره گذشتن سواری پادشاه و لشکر می کرد تا آنکه همه لشکریان گذشتند، و پیادگان پادشاهی که عقب لشکر برای محافظت، افتاده و پس مانده متعین بودند؛ گذشتن شروع کردند پیاده از آن پیاده ها دید که کاغذی پیچیده بر سر راه افتاده است آن کاغذ را برداشت و واگرد سرمه دید که در آن کاغذ پیچیده اند با یاران خود نشان داد که این سرمه یافته ام و ضعف بصارت دارم اگر فرمائید در چشم خود بکشم شاید بهره بردارم، آن ها گفتند که: چیز افتاده را از راه نباید برداشت و اگر برداشتی

۱- التفسیر لیسبوری، (۶/ ۳۹۶) و نظر الکشاف لدرمخشیری عند تفسیر هذه الآية وتفسیر البغوی والسفی.

والخوار عند تفسیر هذه الآية والعطية للاصفهانی (۴/ ۱۵۰۱).

۲- رحمت شومین.

بی امتحان در چشم کشیدن اصلاً روا نیست. بیاید که اول در چشم دیگری این سرمه را استعمال کسی تا اگر مضر باشد تو هم استعمال نمایی. آن پیاده چپ راست را نگاه می کرد و هیچ کس را ندید مگر این طفل که برپشته ایستاده بطاره می کرد، گفت: ای طفل! اینجا بیا در چشم تو سرمه بکشم که سبب آن چشم تراریب و زینت حاصل گردد.

طفل دویده رفت و کاغذ سرمه را از دست پیاده گرفته یک انگشت با سرمه در چشم خود کشید محرد کشیدش خرائن ریز زمین در بطر او طاهر شدن گرفت به مثابه چیزی که از ته آب نموده می شود، طفل از راه عیاری و ریرکی فریاد برداشت که ای طالمان، ناانصاف! چشمان مرا کور کردید من پیش پادشاه به فریاد می روم و شما را به سرا می رسانم پیادگان ار شنیدن این قصه افتان و خیزان و سراسیمه و حیران گریخته رفتند.

این طفل کاغذ سرمه با خود همراه گرفته به خانه آمد با مهترگازران این اسرار بیان کرد، مهترگازران گفت که: خران و مستوران من حاصراند، شب شده حمله مردم به خواب روند کلبه ها و بیل ها همراه گرفته در حدیی که خرائن، ترا نمودار می شوند این همه خران و مستوران را سرو مزدوران معتمد را که از سال ها رقیق و شعیق می اند از همراه گیر و هر چه توانی برداشته یار.

این طفل همین عمل شروع کرد مالهای فراوانی آوردن گرفت و تمام اهل ده را با خود متفق ساخت و رئیس آن ده را کشت و بجای او خود متصرف شد، رفته رفته این خبر به حاکمان و فوجداران رسید و در پی انتقام او شدند این طفل بیز هوجها نگهداشت و مقابله ها کرد، و غالب آمد تا آنکه آن پادشاه به مرد و این طفل خروج کرد و پادشاه شد و رفته رفته بر اقلیم دور و دراز بیز دستیاب گشت و همه پادشاهان روی زمین زیر فرمان او آمدند.

آمدیم بر آنکه شهر مدکور را چه کردند، در تفاسیر معتبره مسطور است که بعد از هلاک شدن این پادشاه و لشکریانش آن شهر را از نظر مردم پوشیدند مگر آنکه در بعضی شب های تاریک مردمان گرد نواح شهر عدن را تابشی و درخشندگی در آنجا بنظر می آید و می گویند که این تابش تابش دیوارهای همان شهر است.

و عبدالله بن قلابه رحمته الله که یکی از اصحاب پیغمبر است رضی الله عنه زوری در آن نواح وارد بود، شتری از شتران او رم کرد در طلب آن شتر دوید و متصل آن شهر رسید به مجرد دیدن

منارها و دیوارهای شهر مدهوش و مهیوت گشت در دل خود اندیشید که صورت این شهر به عیبه صورت بهشتی است که ما را پیغمبر ﷺ وعده فرموده است، شاید در عالم معامله مرا آن بهشت نموده باشد چون بر دروازه شهر رسید و درآمده دید که کوشک های و نهرها و درختان او همه مشابه بهشت موعود است، و در شهر هیچ کس نیست پاره از جواهر و یوایت که در صحن کوشک ها مفروش بود در چادر خود برداشت و به سب ترس تنهای بیرون آمده راه دمشق گرفت و نزد معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه که حلیفه زمان بود این ماجرا اظهار نمود.

معاویه رضی الله عنه از او پرسید که این شهر را در خواب دیده یا در بیداری؟ گفت: در بیداری دیده ام و علامات آن شهر را در خاطر خود مقرر کرده ام که از کوه عدن به آن سمت این قدر فاصله دارد و از جهت دیگر علامت او فلان درخت است، و از جهت دیگر فلان چاه و ایک جواهر و یاقوت که از آنجا برداشته ام با من موجود است.

معاویه به شنیدن این ماجرا خیلی متعجب شدند و پیش علمای آن وقت مردم فرستادند که آیا در دنیا شهری هست که از رز و نقره مساحتی باشد، چنین چنان وصف او باشد؟ علمای آن وقت گفتند که آری در قرآن مجید ذکر آن شهر آمده که: **«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ»** است و آن شهر را حق تعالی از نظر مردم پوشیده داشته است و آن حضرت ﷺ فرموده اند که: یک مرد از امت من در آن شهر درآید، سرخ رنگ، کوتاه قد، برابر دو گردن او خال باشد و در طلب شتر گم کرده خود به آن شهر رسد و حمایت آن را مشاهده کند، چون معاویه رضی الله عنه این اوصاف را در عند الله بن قلابه رضی الله عنه ملاحظه کردند مطابق آمد گفتند که والله آن مرد همین است!

بالحمله در اوصاف آن شهر زیاده از این قدر مذکور نتوان کرد که خود حضرت رب العزت با وجود احاطه علم او به جمیع معلومات در حق او ارشاد می فرماید که **«لَيْسَ شَيْءٌ يَخْفَى عَلَيَّ إِلَّا أَنَا وَرَبِّي»** آن شهر که هرگز پیدا کرده نه شده است مانند آن در

شهرهای روی زمین»^۱

۱- «التفسير الكبير»، (۳۱ / ۱۵۳)، «التفسير القرطبي»، (۲۷ / ۲۷)، «تراث المجالس»، ص ۱۲۸ - ۱۲۹

۲- قال الامام البرزقلى: «التفسير» (مثلاً) إلى ما يعمد فيه وجوه الأول لم يخلق شيئاً أي مثل عاد في البلاد في عظم الحث وشدته القوة الثاني لم يخلق مثل مدته شدة في جميع بلاد الدنيا، «التفسير الكبير» (۳۱ / ۱۵۳)، «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (۲ / ۷۴۸)، «تفسير السعدي» (۳ / ۶۳۹)، «تفسير أبي السعود» (۹ / ۱۵۵)، «الحر»

«وَتُحْمَدُ بَيْنَ حَبْرٍ وَحَبْرٍ» و چه کرد پروردگار ثوبا فرقه نمود و آن فرقه که می تراشیدند سنگهای بزرگ را در وادی القری و فرقه نمود اسای اعمام عادیان بودند که بعد از هلاک عادیان ما بین الحجار الشریف والشام المقدس مساکن گرفتند و از حجر تا وادی القری یک هزار هفتصد معموره در تصرف داشتند و در هر معموره کوشک های بلند به اوراقها و طاق ها از سنگ تراشیده و تصاویر گل و ریاحین در آن ها درست ساخته، داد تنعم و تعیش می دادند و بت پرستی می کردند تا آنکه حضرت صالح علیه السلام را حق تعالی به رسالت نرد ایشان فرستاده و قصه ایشان در تفسیر سوره «والشمس» مذکور است.

و وادی القری نام شهری است که در طول و عرض عرفی هم چند مکه معظمه است و خرمستان ها و چشمهای سیار دارد و آن حضرت ﷺ آن شهر را با جمیع متعلقانش بعد از فتح خیر متصرف شدند، و هر چند بیشتر عمارات و باغات بنیاد نهاده نمودیان در ححر و نواح آن بود، لیکن به تخصیص ذکر وادی القری از این جهت واقع شد که این مکان مستهای معموره های ایشان بود و با سرحد حجار متصل و هموار آباد، بخلاف حجر که اتصال آن به طرف شام بیشتر است و از حجاز دور است، مردم حجار بر احوال آن کمایسفی مطلع بودند و بیرویان و لق و دق افتاده بود، طول محومی هفتاد درجه و سی دقیقه است و وادی القری هفتاد و دو درجه عرض محومی هر دو برابر که: «وَرِجْوَانِ» و چه کرد با فرعون که صاحب میخ ها بود.

یعنی مردم را چهار میخ کرده تعذیب می کرد و چنانچه چند کس را از مسلمانان که بر حضرت موسی علیه السلام ایمان آورده بودند به همین طریق هلاک ساخت، از آن جمله: جبرئیل نام که داروچه حزانه های بود و پنهان پنهان با حضرت موسی علیه السلام گرویده بود، فرعون بر این حال او مطلع شده او را چهار میخ در زمین آویخته هلاک کرد.

و از آن جمله که زن جبرئیل که مشاطه دختر فرعون بود نیز بر حضرت موسی علیه السلام ایمان آورده بود، دختر فرعون بر این ماجرا مطلع شده فرعون را آگاه کرد، فرعون آن زن را طلبیده گفت که از اسلام برگرد. آن زن برگشت، فرمود: تا دست و پای او را با چهار میخ در زمین دوختند و هلاک کردند.

و از آن جمله حضرت آسیه زن فرعون نیز بر حضرت موسی علیه السلام ایمان آورده بودند که فرعون را در وقتی که ایدای حضرت موسی علیه السلام قصد می کرد به پند و نصیحت باز می داشتند. تا آنکه فرعون در غضب آمد و فرمود که: ایشان را با چهار میخ بر بستند به سنگ آسیا در وقت شدت گرمی آفتاب، بر سینه ایشان گذاشتند در آن وقت حضرت آسیه با پروردگار خود مناجات آغار بهادید که بار خدایا! برای من خانه در بهشت بساز و از دست این ظالمان نجات ده، حضرت جبرئیل علیه السلام در رسیدند و روح ایشان را در بهشت رسانیدند و در خانه که از مروارید برای ایشان ساخته شده بود، داخل کردند فرعون چون بر حاس است و دید معلوم شد که تن بیجان ایشان افتاده است مایوس شد، برگشت^۱

و بعضی از مصریین گفته اند که، مراد از میخ ها، لشکرها است زیرا که کار و بار لشکریان همه مبنی بر میخ است، خانه های ایشان که حیمه و حرگاه است همه بر میخ ها استوار می ماند و جانوران از ایشان اسب و شتر و گاو همه به میخ ها بسته می شوند و لهذا لشکریان در دادن میخ آن قدر بحل می ورزند که شهریان در دادن رز آن قدر بحل ندارند^۲.

و فرعون را لشکرها بسیار بود خارج از حد شمار، گویند که در لشکر او رسم آن بود که این باریک رساله از رساله دیگر و یک مثل از مثل دیگر به رنگ اسپان می شد، مثلاً: کمیت سواران یک عول می برآمدند، و مشکس سواران غول دیگر، و همچنین سواران اسپان ابلق که کمتر از رنگ های دیگر می باشند پیش پیش لشکر به طریق هراول^۳ می رفتند عدد آن ها همتاد هراول بود از همین جا کمیت لشکرها را قیاس باید کرد.

چون از بیان هر سه قصه که دلالت بر وقوع محازات جمع کثیر اقویا در آن واحد در دارالابتلاء که محل جرات نیست می کند، فارغ شدید حالا بیان می فرمایند که هلاک کردن این هر سه گروه اقویای سرکش نه بنابر طمع ملک و مال ایشان بود، چنانچه پادشاهان را در هلاک اعدای خود منظور می باشد بلکه بنابر دفع طعیان و سرکشی ایشان بود زیرا که حال ایشان این است.

۱- روح البیان (۱/ ۳۲۶)

۲- التفسیر الکبیر (۳۱/ ۱۵۲)

۳- فوجی که از همه پیش باشد

«تَبِينَ صَعْرًا وَسِدًا» و کسانی بودند که طعیان و سرکشی کرده بودند در شهرها.

و تخصیص شهرها برای آن است که غالباً محل امن و امان و مقام سکونت هر فرقه از فرق انام می باشد. و هر چند مالکان ملک، ظالم و مستمگار باشند در شهرهای خود راه امن و عدل، مسلوک می دارند و اگر ظلم و تعدی می کنند در صحرا و کوهستان و لشکرهای که خارج از قلمرو خود باشد، می کند و این هر سه جماعت بی باک در شهرها خود طعیان و سرکشی می ورزیدند.

«وَكثُرَ فِي عَصْرٍ» «بسیار می کردند در آن شهرها فساد را.» و بسیار کردن فساد آن است که هم عقاید اهل شهر را فاسد می کردند، و هم رسم بد ظلم و تعدی و سلب اموال رایج می ساختند و هم قتل و ست و شتم به عمل می آوردند. پس هم دین مردم بر باد می رفت و هم آبرو و هم جان و مال، به خلاف مستمگاران دیگر که بیشتر بر اتلاف جان و مال، ضرر ایشان می رسد.

«لَقَدْ عَنُتَهُمْ رَبِّي» «پس مانند باران ریخت بر ایشان پروردگار تو» که ربوبیت او عام و جامع است. چنانچه رب مفسدین است رب مظلومین نیز هست و ربوبیت او تعالی مظلومین را تقاضا می فرماید که انتقام و احیای ارحامان آن ها گرفته شود.

«سُورَةُ عَذَابٍ» «یک تارینه عذاب را.» در لفظ تارینه، اشعار به آن است که این همه عذاب های شدید که مانند باران بر این هر سه گروه برول کرد نسبت به آنچه در آخرت مستحق آن شده اند و برای ایشان مهیا است، حکم تارینه دارد نسبت به شمشیر.

و از مجموع لفظ: «صَبَّ» و «سَوَّط» معلوم شد که برای عذاب دو استعاره فرموده اند: اول: باران که لفظ «صَبَّ» ترشیح آن است.

دوم تارینه که لفظ «سَوَّط» تصریح به آن. و در عبارت واحد دو استعاره را جمع فرمودن، آئین کلام الله است در کلام بشریافته نمی شود. چنانچه: «وَقَدْ نَسِيَ» «أَخْلَوْا وَخُوفٌ» مذكور است.

نکته در تخصیص آوردن این هرسه قصه

و نکته در تخصیص آوردن این هرسه قصه آن است که استعداد انتقام و محاربات جمع کثیر در اذهان عوام، یا به جهت آن می باشد آن جمع کثیر در نهایت مرتبه قوت و حلاوت اند که هیچ کس تاب مقاومت آن ها ندارد برای دفع این استعداد، قصه شداد و عاد مذکور فرمودند.

یا به جهت حصانت مکان و استواری قلعه است و برای دفع این استعداد، قصه ثمود ارشاد شد.

یا به جهت کثرت انبوه و افرونی لشکرها و برای دفع این استعداد، قصه فرعون یاد دهانیدند و در هر قصه به طریق اجمال به یک دو لفظ که مشعر بوجه استعداد بود ارشاد نمودید. حالا مضمومی را که برای آن مضمون قسم های پنج گانه و قصه های سه گانه تمهید شده بود ارشاد می فرمایند که: «**این رجب - حریمه -**» به تحقیق ثابت شد که پروردگار توالیه در کمین گاه است.»

مانند کسی که بر سر راه پنهان نشسته احوال گذرندگان می بیند و می داند که فلانی چه قسم گذشت و چه کرد و فلانی چه آورده و چه برد تا هر وقت مکافات بر طبق آن به عمل آرد. پس حضرت حق تعالی که در دنیا انتقام نمی فرماید محض برای استیعای اعمال خیر و شربی آدم است که تا انقضای نوع انسانی آن استیفاء متصور نیست، نه آنکه از اعمال نیک و بد اینها غافل است یا از راه بی پروایی، انتقام مقصود ندارد پس این همه اهمال است، اهمال نیست.

و بیشتر این کمین گاه و انتظار در حق سدگان از جهت دادن و ندادن مال و عرت و جاه و نعمت است تا ببینند که در صورت دادن مال و جاه و نعمت، شکر می کند و از اندازه حد خود و قدم بیرون نمی نهد یا راه تکبر و مغر می سپرد و طغیان و سرکشی می ورزد و در صورت سدادن مال و جاه و نعمت بیز می بینند که آیا کفران نعمتهای می کند و جزع و فرع می نماید یا صبر پیش می گیرد و رضا به قصا شعار خود می سازد.

۱ ای: لا یعوت من بالعرضه برصد اعمال بی دم. «مصرع الزیاد» ۳۷۱/۲۰. جامع البان ۱۸۱/۳۰۰. الکشف والبان ۹۰/۱۳. معالم التریل ۴۸۴/۲۰. النصیر الکمر ۱۷۰/۳۱. الجامع لأحكام القرآن ۵۰/۲۰۰. الدر

و لیکن این کمین گاهی این انتظار را غیر از حق تعالی و پیغمبران و صدیقان و اولیاء عالمان هیچ کس نمی داند و بنی آدم که از کیفیت و معامله غیب غافل اند، هرگز این سه را نمی شناسند و بظاهر نعمت و مال فریفته می شوند و از طاهر فقر و تنگی جریع شکایت می کنند و ناامید می گردند چنانچه می فرمایند که: «**وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مِمَّنْ يَرْجُو إِثْمَارَ الْآدَمِيِّينَ**» پس اما آدمی «**ار این معامله پنهانی غافل است دلیل عملش آنکه: «**وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مِمَّنْ يَرْجُو إِثْمَارَ الْآدَمِيِّينَ**» چون امتحان می کند او را پروردگار او» که در کمین گاه است به دادن مال، «**وَصَرَفَ مَالَهُ**» پس عزت می دهد او را، بسبب جایی که از دادن مال حاصل شده، «**وَصَرَفَ مَالَهُ**» و در نعمت دارد او را، زیرا که مال سبب حصول هر نعمت است.**

«**فَقَدْ رَفَعْتَهُ**» پس می گوید که پروردگار من مرا عزت داد.

و بی آنکه به حقیقت کاری برد و بداند که این همه امتحان است از مکر الهی، مأمون نتوان بود، و فریب نتوان خورد که چون در اول حال عزت و مال داده اند در آخر نیز مناسب این به عمل خواهند آورد و بلکه مقدمه هوس در پرده احتجاب و احتیاط است.

«**وَمِمَّنْ يَرْجُو إِثْمَارَ الْآدَمِيِّينَ**» اما آدمی چون امتحان می کند او را پروردگار او «**بِهِ فَقَرُّ وَبِي مَائِغِي**» «**فَقَدْ رَفَعْتَهُ**» پس تنگ کند بروی رزق او را، اگر چه بقدر حاجت ضروری که بقا به آن مربوط است، میسر آید.

«**فَقَدْ رَفَعْتَهُ**» پس می گوید که پروردگار من ذلیل ساخت مرا «**بِي أَنَّهُ بِي بِهِ حَقِيقَتِ كَارِبَرْدٍ وَبَدَانِدْ كِهْ اَيْنْ هَمَّهْ بَرَايْ اَمْتِحَانْ صَرَفْ وَسَكُونْ مِّنْ اَسْتِ وَهَنُوزْ مَقْدَمَهْ عَزْتِ وَذَلَّتْ دَرِ پَرْدَهْ اَخْتِفَا اَسْتِ.**

«ای بسا فقر که موجب عزت آخرت گردیده، و بسا دولت و مال که موجب حسرت و وبال در آخرت شده.»

پس بر امتداء حال دنیا عزه شدن در هر دو صورت نعمت و بلا، معامله غیب را که امتحان و آزمایش است به فهمیدن، دلیل عملت عظیم است از مضمون: «**وَلَا يَرْجُو**»

چند سؤال و جواب آن‌ها

باقیمانده در این جا چند سؤال که جواب آن ضروری است.

سؤال اول آنکه:

لفظ «فاء» برای تفریع می‌آید و کلمه: «أَمَّا» در لغت عرب برای تفصیل مجملی است که در کلام سابق گذشته باشد، در این کلام آن محمل کما است و تفریع و تفصیل با چه چیز تعلق دارد؟

جوابش آنکه: آن کلام مجمل مضمون: ﴿إِنَّ رَبَّكَ الْبَاقِرُ الضَّادُ﴾ است. زیرا که از آن مضمون معلوم شد که پروردگار عالم در صدد آرمایش و امتحان است و از احوال پندگان عاقل نیست، و این تقاضا می‌کند که سذگان نیز خسردار و پرحذر باشند و عاقل نشوند، لیکن آدمی در غفلت گرفتار است. و بیان غفلتش در هر دو صورت عرت و دلت و دولت و فقر، تفصیل آن مضمون شد و این تفصیل را بر آن احوال به لفظ «فاء» تفریع فرمودند.

سؤال دوم آنکه:

در جانب ابتلا به دولت: «وَحَرَمَهُ» فرمودند و از زبان بنده نیز «وَحَرَمَهُ» نقل فرمودند، و در جانب ابتلا به فقر «فَاهَاه» فرمودند و از زبان بنده «هَس» نقل فرمودند و در تغییر این اسلوب چه نکته است؟

جوابش آنکه: تنگی رزق در حقیقت سبب اهانت نیست پس فقر را اهانت گفتن کار بنده عاقل است نه مطابق واقع، زیرا که بسا اوقات فقر ظاهری سبب صلاح معاش شده و می‌شود و بلکه سبب عزت و جاه نیز می‌گردد. چنانچه در جماعت از اولیاء که در فقر و بی‌مایگی گذرانیده‌اند مشاهده و محسوس است. و دولت و مال در حقیقت سبب عرت ظاهری است در غالب احوال، گو سبب عرت آخرت نباشد. به هر صورت بسط رزق در دنیا بهتر از خسران دنیا و عاقبت است معابر ای این نکته لفظ: «وَحَرَمَهُ» در این جا افرویدند.

سؤال سوم آنکه:

حاصل کلام چنین معلوم می‌شود که: (فاما الانسان فيقول ربي اكرم من اذا ما ابتلاه فاكرمه واما هو فيقول ربي اهانت اذا ما ابتلاه فقله عليه رزقه) پس: «فَقِرُّ» خبر مبتدا است در هر دو جا، «وَأَمَّا» = «فِي شَيْءٍ» = طرف = «فِي شَيْءٍ» است. و در کلام مجید اول: «أَمَّا» را بر انسان

داخل کردند و باز: «أَمَّا» را بر: «...» بنسب که ظرف: «فَيَقُولُ» است آوردند، در این تغییر چه نکته است؟ حواش آنکه در حقیقت «أَمَّا» بر ظرف داخل است زیرا که از آوردن لفظ: «أَمَّا» تفصیل انسان منظور نیست بلکه تفصیل ابتلاء او به دولت و فقر در قریبه اولی که لفظ انسان متصل: «أَمَّا» وارد است برای تعیین مرجع صمایر است که سابق مذکور نشد، پس نظریه معنی اصل کلام را چنین باید فهمید که: (ان ريك ليامرصاد والانسان غافل عن ذلك في كلتا الحالتين فاما اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن).

بلکه اگر تأمل عمیق کرده شود در این جا دو تفصیل منظور است:

اول آنکه: (اما الانسان فهو غافل عن كون ربه ليامرصاد في كلتا الحالتين)

دوم آنکه (اما في حالة الابتلاء بالنعمة المال فلا يتلقى النعمة بالشكر واما في حالة الابتلاء بالفقر والضيق فلا يتلقه بالصبر ولا يدري ان ربه مترقب لمجازاته على معاملة)

چون تفصیل اول مقصود بالذات نبود لفظ انسان را از آن تفصیل در صدر این تفصیل افزودند تا اشاره باشد به آن تفصیل. و تفصیل دوم را به اشاع وارد ساخته اند زیرا که مقصود بالذات بود. والله اعلم
سؤال چهارم آنکه:

انکار و مذمت انسان برگشت: «حرم» و «هر» که از این کلام اعجاز نظام مستفاد می شود بر چه چیز متوجه است، حال آنکه انسان بیچاره در این گفتن صادق است، چنانچه در جانب اکرام مطابق آن خود هم اشاره فرموده اند چون سده نیز موافق آن گفت، جای انکار چیست؟ و در جانب اهانت هر چند خود نفرموده اند لیکن مطابق واقع است زیرا که مفروتنگی معاش بیشتر اوقات موجب دلت و اهانت در بطرط هربینان می گردد چنانچه گفته اند که: (عزة الدنيا بالمال وعزة الآخرة بالاهمال؟)

حواش آنکه: انکار و مذمت برگشتن: «حرم» و «هر» نه از آن جهت است که مطابق واقع نیست بلکه از آن جهت است که بنده در سد اکرام و اهانت دیباوی گرفتار شده از امتحان و آرمایش که در پرده آن اکرام و اهانت مستور و محتفی است، غافل می گردد. و حقیقت اکرام و اهانت را که روز جزا ظهور خواهد گرفت نمی داند و سوای اکرام و اهانت

دنیاوی اکرامی و اهانتی تصور نمی کند پس بنده به مثابه طفل ناقص العقل است که زهر شکراندود را شکر می داند دوی بد مزه را که سراسر در حق او نافع است، زهر می پندارد و انکار و توبیخ بر قصور فهم او است که اکتفا بر حقیقت به صورت می نماید و از باطن به ظاهر. سؤال پنجم آنکه:

معنی ابتلا موافق عرف در فقر ظاهر است، در دولت و اکرام، ابتلا چه معنی دارد؟ و جوابش آنکه: ابتلا در لغت به معنی امتحان و آزمایش است و چنانچه در فقر آزمایشی است که صبر خواهد کرد یا نه، در دولت نیز آزمایشی است که شکر خواهد کرد یا نه. بیت:

باده نوشیدن و هشیار نشستن سهلست   گرد دولت برسی مست بگردی مردی

پس ابتلا در این جا به معنی لغوی است نه به معنی عرفی.

و چون از بیان تفصیل حال آدمی در هر دو صورت دولت و فقر فارغ شدید حالا او را بر ادا نکردن حقوق مالی و لوایم شکر رجز و توبیخ می فرمایند.

«فَمَقْدَمُهُ نَهْ جَبَسَ اسْت.» که به دادن مال و جاه فریفته شده استحقاق بزرگی خود مزد خدای تعالی بفهمید و نعمتهای او را در مرضیات او صرف نمایید، چنانچه بنی آدم می کنند.

«أَنْ لَّا يَكْفُرُوا بِحَبْلِهِ» بلکه عزت نمی کنید بنیم را،، حال آنکه خدای تعالی شما را عزت و جاه برای آن داده است که مردم بی عزت را عزت دهید و خصوصاً بنیم که اسباب بی عزتی از هر طرف جمع دارد، چنانچه مال زاید را برای آن داده است که به گدایان و بی بویان بذل نمائید و شکم آن ها را سیر کنید و شما این کار نمی کنید.

«وَلَا تَخْضَعُوا لِلْغَنَى» و هم دیگر را تنقید و تაკید نمی کنید بر خورانیدن گدا، بلکه از مال خود دادن چه حرف است مال غیر را بر بی محابا تصرف می کنید ربا که: «وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا» می خورید میراث پدران خود را خوردن بی امتیاز و بی صرفه. و فرق نمی کنید در میان حق خود که حلال است و حق شرکا خود که حرام است.

پس رتبه فهم شما کمتر از رتبه فهم جانوران است که علف خود را اول بومی کسد آنچه در وی منفعت و مصلحت خود می بیند می خورند و الا می گذرانند، و اگر کسی گوید که

مرا به مال خود است که یتیم و مسکین را از آن بدهم و نه مالی از پدر خود میراث یافته‌ام که حق شریکان خود را خورده باشم!

در جواب گفته می‌شود که: «وَحَبِ سِوَا حُرِّ» و دوست می‌دارید مال را دوست داشتن بسیار. هر چند مالی در دست داشته باشید لیکن دلهای شما گرفتار دام مال است، اگر به دست شما افتد همان کنید که دیگران می‌کنند.

حب مال بقدر حاجت ضروری مضائقه ندارد

ار لفظ: «حُرِّ» معلوم می‌شود که فی الجمله حُب مال، و تعلق دل به قدری که دفع حاجات ضروری تواند کردید مذموم نیست؛ زیرا که بقای نظام عالم به آن مربوط است، آنچه مذموم است همان قدر است که زاید از حاجت است.

«كَ» «چنین باید فهمید» که حق تعالی از اعمال نیک و بد بندگان غافل است یا مجازات بندگان بر اعمال ایشان مقصود ندارد، بلکه او تعالی در کمین گاه است و منتظر آمدن و قنیت که حکمت او تعالی مجازات را به آن وقت مربوط ساخته است و بیان آن وقت این است: «وَكَبَّ زُرْسُكُ» و وقتی که کوفه شود رمب کوفتن بسیار آنکه ریزه ریزه شود، کوه‌ها، و بلندی و پستی زمین هموار گردد.

و این حالت بسبب شدت زلزله خواهد آمد که در وقت قیامت پیدا خواهد شد و به سبب آن زلزله مردگان از قبرها خواهند برآمد و سبب بفتح صور، ارواح با ابدان متصل خواهند گشت.

«وَحَاءُ رَبِّ» و بیاید پروردگار تو، یعنی: به صفت حلال و قهر تحلی فرماید و متوجه مجازات بندگان شود.

«وَسَبَّ صَف» و بیایند فرشتگان صف صف

فرشتگان هفت آسمان، هفت صف باشند و حاملان عرش صفی دیگر، و علی هذا القیاس.^۱

۱. «معالم الشریع» ۴/ ۲۸۶، «زاد المسیر» ۸/ ۲۲۷، مختصراً، و بمعناه فی «فتح القدیر» ۵/ ۲۲۰.

بیان کشیدن دوزخ را

«وحیء یومئذ جهنم» «وآورده شود آن روز جهنم را» و مراد از آوردن: ظاهر کردن است.

چنانچه در آیت دیگر فرموده‌اند که: «و یومئذ یخرجون من فیها»

در بعضی روایات وارد است که: هفتاد هزار فرشته دوزخ را از مقام خود، به هفتاد هزار مهار کشیده جانب چپ عرش عظیم بیارند. چون دویست ساله راه از موقف حساب دور ماند شرارها بیرون اندازد و آواز عریدن او را آن مسافت به گوش اهل محشر برسد، در آن وقت ترسی عظیم بر همه حاضران آن مجمع مستولی شود و پیغمبران از مابرو کراسی فرود آیند و خلائق همه بر زنانها نشسته نفسی نفسی گویند.^۱

«یومئذ یخرجون من فیها» در آن روز پسند خواهد گرفت و باد خواهد کرد آدمی، که آنچه پیغمبران و نصیحت کنندگان می‌گفتند که جرای کردار بیک و بد حق است، و قیامت آمدنی است، راست و درست بود؛ زیرا که اسباب محاربات همه جمع شود، رندان خانه مثل دوزخ به کمال هولناکی حاصرو پیادگان برای گرفت و گیر، و بد گشاد مثل مرشتگان در کثرت و بی‌شماری موحود، و حاکم قاهر مثل حصرت رب العزة به کمال سطوت و جلال متحلی و زمین که مسکن مقر اجساد و ارواح بود همه درهم درهم شده، نه حای گریز درمانده و نه قلعه محکم و مکان حصین در آن بنظر می‌آید، لیکن یاد کردن آن وقت هیچ سود ندهد چنانچه می‌فرمایند: «و یومئذ یخرجون من فیها» و چه فائده می‌کند او را در آن وقت پسند گرفتن و یاد کردن، زیرا که آن روز، روز عمل بیست روز جزا است.

بیان قیامت

امروز پسند باید گرفت تا در آن روز بکار آید و الا غیر از حسرت و ندامت که اشد انواع عذاب است هیچ به دست نخواهد آمد، چنانچه می‌فرمایند: «یومئذ یخرجون من فیها» «خواهد گفت آدمی که ای کاشکی من پیش می‌فرستادم برای این زندگانی خود چیزی».

۱- قال بدلیک فتاده وابی مسعود ومقاتل انهر «تفسیر عبد البراق» ۲/ ۳۷۱، جامع البیان ۳۰/ ۱۸۸، معالم الشریع ۲/ ۲۸۶، الجامع لأحكام القرآن ۲۰/ ۵۵ وعزاه المخرانی جماعۃ المفسرین «التفسیر الکبیر» ۳۱/ ۱۷۵، وهذا القول من المفسرین بصرفه الحدیث الذی فی «صحیح مسلم» ۲/ ۲۱۸۲، ج ۲۹ کتاب الجہنم باب ۱۲ عن عبد الله، قال قال رسول الله ﷺ یؤتی محهم یومئذ لها سبعون ألف رمان مع کل رمان سبعون ألف ملك محروبا.

که ذخیره می شد از مال و اعمال نیک مثل ایمان و طاعت و این حسرت او را سخت تراز عذاب جسمانی خواهد بود.

«فَيَوْمَئِذٍ يَعْلَمُ عَذَابُهُ أَشَدُّ» پس آن روز هیچ کس عذاب نخواهد کرد مانند عذاب خداوند. به آتش، و نه مؤکلات آتش، و نه مار، و نه کژدم ها که در آتش خواهند بود زیرا که عذابی که از اینها می آید عذاب جسمانی است، و عذابی که حق تعالی روح این تقصیر کار را به حسرت و ندامت خواهد فرمود عذاب روحانی است و عذاب جسمانی را با عذاب روحانی هیچ نسبت نیست.

«وَلَا يَنْفَعُ دُونَهُ شَيْءٌ» و مقید نخواهد کرد مانند مقید کردن خدا هیچ کس زیرا که مؤکلات دوزخ هر چند به طوق و زنجیر و سد کردن دروازه ها و پوشیدن سرپوش ها، گنهگاران را مقید کنند لیکن عقل و خیال ایها را مقید نمی تواند کرد.

و عادت عقل و خیال است که التفات به امور کثیره می نماید و بعضی آن امور را بعضی دیگر حجاب می شوند، پس در عین قید، شخص را وسعت التفات عقلی و خیالی حاصل می باشد. برخلاف آن کس که حق تعالی عقل و خیال او را از التفات به امور کثیره باز داشته باشد و به سمت یک چیز مولم به تمامه متوجه گرداند که آن قید هزاران مرتبه ارقیود بدنی سخت تر می باشد، و لهذا محابین و سوداثیان را در عین سیر باغ و صحرا، ضیق از وهم و خیال به هم می رسد که آن همه عرصه فراح در نظر آن ها تنگ تر از حلقه خاتم می نماید و لنعم ما قیل:

إذا كان قلب المرء في الأمر خائر فاضيق من تسعين رجب السباب

و بعضی قاریان معتر (وَلَا يُعَذِّبُ)، «وَلَا جُنَى» را به صیغه مجهول خوانده اند. در این صورت معنی ظاهر است، «عذاب کرده بشود مانند عذاب این غافل هیچ کس و بند کرده نشود مانند بند کردن این غافل هیچ کس.» زیرا که گنهگاران دیگر هر چند مرتکب

۱ - کتاب السبعة في الفراءات، ۶۸۵، الفراءات و عدل المحویس فيها، ۷۷۲/۲، الحجة، ۶۰/۴، البسوط، ۲۰۸ و روی عن أبي قلابة عن سمع السبي رضی الله عنه مرأها بالمتبع، أخرجه المصنف في المستدرک، ۲۰/۲۵۵ کتاب التصر، فراءات السبي رضی الله عنه و صححه، وقال والمصنف الذي لم يسمه في إسناده قد سمه غيره، مالك بن الحويرث ووافقه الذهبي

گناهان بودند، اما از آن روز غفلت نداشتند احیانا ترس آن روز در خیال ایشان می‌گذشت، چون آن روز را ببیند چندان متاثر و مدهوش نشود که از سابق هم آن داشتند، در حق آن‌ها بلای ناگهانی نباشد و در عذاب و بند ایشان نسبت به مکران جرا، تخفیفی میرحاصل شود و در آن روز پُر هول که اول وهله هر همه را از بیکان و بدان اضطراب و فرج لاحق گردد و مطیعان و نیکان را تسلی بخشد و بداد در رسد که: «مَنْ مَاتَ مَرْضًى» «ای جان آرمیده بحق» که التفات بغیر آن جناب نداشته ترا به کوفه شدن زمین، و دیدن صمهای مرشتگان، و شنیدن آواز پُر هول دوزخ چه پروا است.

«رَحِمَى رَبِّكَ» «ما گرد بسوی پروردگار خود» که دائما در مشهود او مستغرق بودی و به ماسوی التعتانی نداشتی.

«رَبِّكَ مَرْضًى» «در آن حالت که خوش وقت شویده» و به تجلی جمال شهودی حق و پسند کرده شده» به ظهور آثار جمال حمیل مطلق در تو.

«وَحِیِّ عَسَى» «پس داخل شود زمره بندگان مقرب من» که در مقام دیدار ماسد و مشعاند و این اعلای مراتب سعادت روحانی است.

«وَحِیِّ حِی» «و داخل شود در بهشت من» که آن مقام استیغای لذات حسی است از ماکولات و مشروبات و مکوحات و ملوسات و مساکن طیبه، و این اعلای مراتب سعادت جسمانی است. (رَزَقْنَا اِلَهِ الْعُزُزِ بِالْهَادِیْنِ).

سه صفت از صفات نفوس انسانی

در این جا باید دانست که نفس انسانی را در قرآن مجید به سه صفت موصوف فرموده‌اند: اماره، ولومه، و مطمئنه.

امارگی: صفت نفوس کافران و گناهکاران است که از کفر و گناه باز نمی‌آید و نفس ایشان هر وقت به کارهای بد می‌فرماید.

ولوامگی: صفت نفوس گناهکاران است که بریدی خود بدامت می‌کشند و بعد از ارتکاب، خود را خود ملامت کنند که چرا کردیم و چه کردیم.

و مطمئنگی: صفت نفوس انبیاء و اولیاء و صلحای امت است که در ایمان و طاعت

و ذکر و فکر حق، اطمینان دارید و کشاکش دواعی و خطرات معاصی ایشان را مزاحم حال و مکدر اوقات نمی گردد.

و بعضی گویند که: امارگی صفت ذاتی هر نفس است که در وقت غلبه شهوت و غضب بر حکم عقل و شرح ظهور می کند.

و لوازمی: نیز صفت هر نفس است وقتی که به عقل و شرع رجوع می نماید و خیر و شر را می فهمد.

و اطمینان: نیز صفت هر نفس است چون نور ذکر بر جمیع قوی مستولی می گردد. و حضرت امام حسن بصری ع فرموده اند که: همه نفسها در قیامت لوازم باشند و خود را ملامت کنند که اگر طاعت کردید چرا بیشتر نکردید و اگر معصیت کردید چرا نکردید. و هر چند در اصل وقت این بدا و بشارت، هنگام فرج اگر است که روز قیامت خواهد شد اما نمونه آن در وقت مرگ هر مؤمن ظهور می نماید.

چنانچه از عبدالله بن عمر رضی الله عنه مروی است که: از آن حضرت ﷺ شنیده ام که چون مرد با ایمان را اجل می رسد بر سر بالین او فرشته های نیک مطر، خوش لباس، معطر بدن می آیند، و می گویند که: ای جان آرمیده به حق! به راحت و آسایش بیرون آئی که از تو خدا تعالی خوشنود است.

جان مؤمن به شادی تمام بیرون می آید و عالم از بوی خوش او معطر می گردد و فرشتگان او را در حمام های حریر معطر می گیرند و دروازه های آسمان کشاده می شوند و دربانان آنجا مرحبا گویان استقبال می کنند و برای او آمرزش می خواهند و او را زیر عرش می برند تا حق سبحانه و تعالی را سجده کند، و حضرت میکائیل ع را فرمان می شود که آن جان را در مقر جان های مؤمنان و نیکوکاران برده داخل نماید و گور او را فراخ گرداند تا راحت و آسایش به او برسد و او را بگویند که به آرام بخسپ مانند نو عروس که او را کسی بد خواب نمی کند و بر عکس این معامله با جان کافران واقع می شود.^۱

۱ - ذکره الهیثمی فی «مجمع الروايد» (۲/۲۲۷-۲۲۸) و (۵/۲۹۸)، و قال «رواه الطبرانی فی «الکبیر»، و رجاله ثقات» ، و فی (۵/۲۹۸) و قال «رواه الطبرانی، و رجاله رجال الصحیح، خلا عبد الرحمن بن السمانی؛ و هو ثقة» ، و ذکره البوطی فی «شرح الصدور شرح حال الموی و أهل العصور» (ص ۶۴-۶۵)، و عزاه لطنطری و رواه حاد فی «الرهء» (۱۶۸) عن

سوره ی بلد

«سُورَةُ الْبَلَدِ» مکی است، بیست و دو آیت، هشتاد و دو کلمه، سه صد و سی و یک حرف.^۱ و این را سوره «بلد» از آن جهت نامیده‌اند که در اوّلش قسم به شهر مکه معظمه خورده‌اند.

وجه تسمیه سوره

و «بلد» در لغت عرب شهر را گویند و ملاحظه حال آن شهر در آن وقت که وقت قسم خوردن بود، دلیل ظاهر و برهان باهر است بر آنکه آدمی را از تحمل مشقت و رنج در دنیا یا در آخرت چاره نیست، زیرا که چون این قسم شهر با عظمت مجمع چنین مشتقها باشد شهرهای دیگر بالاولی از مشتقهای شدید خالی نباشند و اسان چون مدنی الطبع است بدون شهر سکونت نمی‌تواند کرد و هیچ شهر محل راحت نیست.

مصرع: «هیچ گنج می‌درد بی دام نیست».

بوس بن بکیر، ص ۵۸۴ بن سعد، به ورواء عبد الرزاق (۶۷۰۲) عن معمر وأبو نعیم عن «حلیة الأولیاء» (۲۰۰۹) ۱ - مکیة بالإجماع قال بذلك ابن الجوزي في «زاد المسیر» ۸۰ / ۲۵۰، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۲۰۰ / ۵۹. وقال أبو حیان: هذه السورة مکیة في قول الجمهور. «الحر المحیط» ۸۰ / ۲۷۲.

۲ - البیان فی عذای القرآن (۲۷۲)

وحوہ عظمت مکہ مکرمہ

و عظمت شہر مکہ بوحوہ سیار است؛ از آن جملہ آنکہ محل حرم الہی است، و مقام امن و مرجع خلق کہ در ہر سال ہزاران ہزار کس از دیار بعیدہ و بلاد دور دست قصد آن می کنند، و حای ادای دونسک عمدہ است کہ حج و عمرہ اند، اول دنیاہی دنیا است و قبلہ عالم و مقام حضرت خلیل علیہ السلام در آنجا است، و بالاتر از این ہمہ آنکہ مولد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم است و مہبط وحی بر آن جناب از جانب خدا.

وجه ربط این سورہ با سُورۃ وَالْفَجْرِ

و وجه ربط این سورہ با سُورۃ وَالْفَجْرِ، آن است کہ در آن سورہ تاکید بر عزت و حرمت داشتن یتیم و خوراندن طعام بہ مسکین و مذمت محبت مال مذکور است، و در این سورہ نیز ہمین مضامین مسطور. و بر در آن سورہ ہلاک کردن سرکشان اقویا بہ شامت گاہان مذکور است، مثل عاد و فرعون و ثمود و در این سورہ نیز توبیخ بر کافری است کہ بہ قوت خود بارش می کرد و هیچ کس را بہ خاطر نمی آورد.

سبب نزول این سورہ

و سبب نزول این سورہ آن است کہ کافری بود در قریش نام او کلدہ بن اسید، پہلوانی قوی ہیکل، رور آور، و او را ابوالاسود کہبت دادہ بودند و قوت او بہ این مرتبہ بود کہ پوست گاو عکاطی را زیر قدم خود می داشت و جماعت کثیر را می گفت کہ این پوست را از زیر قدم من بیرون کشید، آن جماعہ کثیر قوت خود صرف می کردند و آن پوست پارہ پارہ می شد و از زیر قدم او جنبش نمی کرد.

چون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم او را دعوت بہ اسلام کردند ایمان نیاورد، و سخنان درشت گفت کہ تو مرا از زندانی می ترسانی کہ ہمگی مورده مؤکل دارد، آن ہا را بہ یک دست چپ کہایت توانم کرد! کیست کہ بر من غالب آید، و نیز مرا بہ باعی می فریبی و من در شادی ہای و مرآت ہا مال ہای تو بر تو خرچ کردہ ام اگر آن مال ہا را شمار کسی آن باع موعود تو باز یور و

پیرایه و اشجار و آنها را در برابر آن هیچ نماید.^۱

در جواب این سخنان حضرت حق تعالی این سوره فرستاد، و مضمون این سوره آن است که آدمی را بر قوت بدن و ورور بازو و کثرت مال و علو نام و جاه غره نباید شد و ابتدای خلقت خود را تا عایت موت در نظر باید داشت که چه قسم شداید در پیش است که طاقت تحمل آن، بی اعانت الهی میسر نیست و مال را وقتی نعمت توان دانست که در عقبات آخرت به کار آید و آلام و حاء دنیا، چون آب سراب و نقش بر آب است.

۱ مظهر المحرر الوحید، (۱۵ / ۲۵۶ - ۲۵۷) «مختار دوی النسخه فی نهائیه الکتاب العربی لمصیر و مادی» (۶ / ۳۶) «حمل من أنساب الأشراف» (۶ / ۲۵۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» سوگند می‌خورم به این شهر، و «لا» در اصل به معنی نفی است و در اینجا برای تأکید قسم آورده‌اند، چنانچه در لغت عرب بسیار مستعمل است که در مقام تأکید قسم این لفظ را می‌آورند.

وجه فهمانیدن تأکید از این لفظ آن است که قسم بیشتر بر آن سخن می‌خورند که آن را کسی مکر باشد پس اول به کلمه «لا»، انکار مکر را نفی می‌نماید بعد از آن به قسم، اثبات مطلب خود می‌کشد. پس گویا مطلب به دو وجه ثابت می‌شود: به ابطال نقیض، و اثبات عین. و اگر فقط قسم ذکر کند اثبات مطلب به یک وجه خواهد شد لهذا آوردن کلمه نفی موجب زیادت تأکید شد.

و بعضی از علما می‌گویند که: مراد نفی قسم است، یعنی حاجت قسم بر این مطلب نیست که پر ظاهر است.

بیان آنکه شهر مکه، اصل تمام زمین است

و بعضی گفته‌اند که: این کلمه دلالت بر برتری مقسم به می‌کند. یعنی: آن چیز بالاتر از آن است که بر این مطلب سهل به آن قسم توان خورد، و در هر دو صورت کنایت از ثبوت مطلب است یا ادعای ظهور آن. پس از این رو میر تأکید ثابت شد.

و چون مطلب قسم آن است که خلقت آدمی از ابتدایا انتها در مشقت و رنج است به این شهر، که شهر مکه است قسم خوردن نهایت مناسب این مطلب واقع شد؛ زیرا که شهر

مکه اصل تمام زمین است که اول بر روی آب همین نقطه پیدا شد بود، بعد از آن نقطه تمام زمین را پهن کرده گستراید و زمین اصل ماده اسان است، پس اصل الاصل او چون محل مشقت و رنج باشد او را ار کجا توقع باید داشت که ار مشقت و رنج خلاصی یابد.

مقام مشقت و رنج این شهر

آمدیم بر آن که این شهر به کدام جهت، مقام مشقت و رنج است؛ اول آنکه: زمینی است سنگلاخ در ریگستان واقع شده اصلاً قابل رراعت نیست و آبها شور، دور از سطح زمین، و به سبب سنگلاخی کندن چاه در آن دشوار. پس قحط آب و غله مدام ساکنان آنرا را لاحق است و در موضعی واقع است که آفتاب در تمام گرما که دو ماه جوزا و سرطان است متصل سمت رأس آن ها چپ و راست می باشد، و موجب احراق عظیم می گردد و به سبب انعکاس شعاع آفتاب از کوهستان در شهابی شدت گرمی می شود و سموم مهلک می وزد به این جهات بی برگی و بیوایی مسکن عیاشان جهان و خوش طمعان روزگار نمی تواند شد و لهذا از قدیم الایم پادشاهان ذوی الاقتدار پیرامون آن مملکت نگشته اند و آنرا خارج از قلمرو خود ساخته و هر که قصد آن مکان می کند به بیت خالص زیارت می کند چه از اسباب تفریح و خوش گذرانی هیچ چیز ندارد و در سفر زیارت آن مقام معظم، مشقتی و رنجی که کشند هم در بحر و هم در بر ظاهر و هویدا است.

و این همه که مذکور شد اسباب مشقت و رنج دلباوی در آن مقام عالی شان قبل از وجود با وجود حضرت پیغمبر ما ﷺ متحقق بود چون بعثت ایشان واقع شد گلی دیگر شکفت و مشقتی دینی بس عظیم رو داد که جماعه از اهل آن شهر با ایشان گرویدند و مذهب باطل آبا و اجداد خود را ترک دادند و عبادت بتان را گذاشتند و در هر خانه مخالفت و شقاق و منارعت و جدال پیدا شد و کافران به قتل و ایدای آن جماعت و حضرت پیغمبر ﷺ کمر بستند و اوقاف سکنه آن شهر به سبب این واقعه ها خیلی رنج و مشقت گذاشتن گرفت هر روز و هر شام جاسین را در دار و گیر مشعولی بود اشاره به این مشقت و رنج تازه در این عبارت می فرماید: **وَلَا تَحْزَنْ** سوگند من به این شهر در وقتی است که تو فرود آمده در این شهر.

چہ بسب نزول روح تو در این شهر ہم، این شهر را شرف و بزرگی افروید کہ شرف المكان بالمکین^۱، و ہم اسباب مشقت و رنج دینی زیادہ گشت و مردم آن شهر در اکثر کبائر کہ قتل و ابدای بہترین خلق اللہ است گرفتار شدند و حرمت حرام را کہ بہ پیاس آن جانوران مودی را نمی کشند و درختان خاردار را نمی بریدند، یک قلم حواب صاف دادہ مخالف آن عقیدہ شدند و در آن وقت طلسمی کہ از سکنہ آن شہر بہ وقوع می آمد از ابتدا و خود آدم تا آن دم از هیچ کس بوقوع نیامدہ باشد پس بہ سبب افرویدن این قید، یعنی: **لَا يَمْلِكُ** **لَهُمْ** **شَيْءٌ** **يَوْمَئِذٍ** **وَلَا يَنْفَعُهُمْ** **شَيْءٌ** **وَلَا يَضُرُّهُمْ** **شَيْءٌ**، یعنی: این قسم را کمال بستگی با مطلب بہم رسید و چون در این قسم و ماسبت آن با مطلب، نوعی از غموض و حفا بود کہ جز اذکیا آن را نمی توانست دریافت، قسمی دیگر عام فہم نیز مذکور فرمودند کہ: **وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ** **شَيْءٌ** **وَلَا يَنْفَعُهُمْ** **شَيْءٌ** **وَلَا يَضُرُّهُمْ** **شَيْءٌ**، یعنی: قسم برآیدہ و قسم بہ آنچه می زاید اورا، کہ ہر دو در کمال مشقت و رنج گرفتار آید زیرا کہ زایندہ را در اول ثقل حمل و بی مرگی طعام و درد زہ باید کشید، و بعد از آن در پرورش طفل سختی ہا و رنج ہا باید دید. و آنچه می زاید اول اورا در تاریکی رحم بہ کمال عجز و ضعف باید گذرآید، بعد از آن در این محنت سرای فانی بہ انواع الام جسمانی و روحانی مبتلا باید بود و لہذا گفتہ اند کہ گریہ طفل در ساعت تولد اشارہ بہ ہمین است کہ در این جہان گریان خواہد گذرآید، و لنعم قبل:

لَمَّا تُؤَدُّ الدُّنْيَا بِمِنْ ضُرُوفِهَا   يَكُونُ بُكَاءُ الْفُطُلِ سَاعَةً يُؤَلَّدُ
وَالَا فَمَا يَكِيهَ مِنْهَا وَأَنهَا   لَا وَصْعَ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَارْعَدُ

و بعضی از مفسرین گفتہ اند کہ: مراد از: **يَكُونُ بُكَاءُ الْفُطُلِ سَاعَةً يُؤَلَّدُ** حضرت آدم علیہ السلام کہ بہ چہ مشقت از بہشت برآورده شد و نعمت دیدہ و چشیدہ را از دست داد و مراد از: **وَالَا فَمَا يَكِيهَ مِنْهَا وَأَنهَا** اوست کہ در عمر خود و غیر ارہین دارالمحبت را ندیدند و اوصاف وطن اصلی خود را بکمال حسرت و افسوس شنیدند و از این ہر دو جنس قسم ثابت شد کہ اصل ترابی آدمی

۱ - زاد المسیر، ۸ / ۲۵۱-۲۵۲، وانظر: فتح القدیر، ۵ / ۲۲۳.

۲ - الوالد وولده، یعنی کل والد، وکل مولود، الکشف والبان، ۱۳۰ / ۹۵ ب، الجامع لأحكام القرآن، ۲۰ / ۶۲، وهو اختبار الطبری فی: جامع البیان، ۳۰۰ / ۱۹۶.

بیز محل مشقت و رنج است و اصل آبی آدمی بیز مورد مشقت و رنج^۱
 حالا بر این دلیل مدلول را متفرع ساخته می فرماید: «لنفسه حنفاً»^۲ و «کنه»^۳
 «هر آئینه ما پیدا کردیم آدمی را در مشقت و رنج».

چه اصل آدمی در عالم خاک، زمین مکه است و اصل او در عالم آب، نطفه آدم علیه السلام و
 هر دو در مشقت گرفتار.

و «کنه» را در این جا بفتح «کاء» باید خواند که به معنی مشقت است، و «کنه»^۴
 بکسر که به معنی جگر است بیر مشق از هم می است. زیرا که در بدن آدمی باورچی گری،
 دمه او است در آوردن غذا و پختن آن و تقسیم آن مشقت های می کشد و دیگر اعضا بر لقمه
 می دود متصرف می شوند.

خلقت آدمی و رنج گوناگون دیدن

و اگر مشقت و رنج آدمی را به تفصیل بیان کرده آید دفترهای طویل می باید اما احتمالاً
 این قدر باید دانست که اول خلقت او از اصداد چهارگانه حرارت و سرودت و رطوبت و
 پیوست است و این هر چهار در مزاج او استیلای خود می خواهند و در پی برهم زنی
 اعتدال او می باشد.

ع: «پیوسته در کشاکش این چهار ازدها است».

بار چندگاه محبوس زندان رحم است، و چندگاه دیگر به کمال عجز و ناتوانی در گهواره
 مرده وار افتاده؛ نه زبانی که ما فی الصمیر خود را بیان نماید و نه دست و پای که خواهش
 خود را با آن طلب کند.

باز به درد برآمدن دندان و رنج گذاشتن پستان مبتلا می گردد، بار در مکتب رنج نادید

۱- «تفسیر الإمام مجاهد» ص ۷۲۹ بحره، «جامع البیان» ۱۹۵/۳۰، «الکشف والبیان» ۹۵/۱۳، ب.، «الکتب
 والعیون» ۲۷۵/۶، «المحرر الوجیز» ۳۸۳/۵، «زاد المصیر» ۲۵۱/۸، حاشیه، «الجامع لأحكام القرآن» ۶۱/۲۰،
 «البحر المحیط» ۲۷۵/۸، «تفسیر القرآن العظیم» ۵۲۷/۲، «الدر المشور» ۵۱۹/۸، و عزاء الی العریابی و عبد بن
 حمد و ابن المنذر و ابن ابی حاتم، «فتح البدر» ۲۲۳/۵، و جمعها بنقطه ادم و رنده

۲- «نظر اللسان العرب» ۳۷۶/۳ (کد)، «تهدیب اللغة» ۱۲۷/۶ (کد).

مؤدب می‌کشد، و چون در عقل^۱ عقل گرفتار شد در کشاکش کن مکن افتاد و در انواع رنج و ملال پیچیده شد، طمع او را گاهی به زور و قوت شهوانی بهیمة وار ذلیل می‌سازد و گرفتار حرص می‌کند از برای درهمی بر سرش باری گران می‌نهد و تمام روز برای مرد حقیری او را با آتش و دود می‌سپارد و به محنت چند فلوس محسوس دکان می‌نمایند و به هوای چند دانه او را دنبال جفت گاو می‌دواند.

و گاهی ارثوران^۲ قوت عضیه در شمار سماع دریده می‌اندازد و نهرین خلق و بدگویی جهان نصیب او می‌شود، مثل گرگ و بوز پچه می‌کشد و خلق را آزار می‌دهد. و طرفه‌تراز این همه دشواری دیگر است که هم مامور طمع است و هم مامور شرع، شرع راه مخالفت طمع می‌نماید، و طمع موافقت نفس می‌فرماید. با موانع عبادت یا عبادت مامور است و با دواعی گناه از گناه مهجور، هیچ رنجی در عالم نیست بالاتر از جمع اضداد و راضی ساختن مخالفان همزاد؛ و این همه مشقت‌ها و رنج‌ها تعلق به ذات هر شخص دارد.

بیان مشقت‌های که به حق غیر تعلق دارند

اما مشقت‌های که به حق غیر تعلق دارند پس از این همه شدیدترند، رعیت همیشه در اطاعت پادشاه اسیر و پادشاه در رعایت عدل احسان بر همگان^۳ ناگیر، فرزند در رنج خدمت مادر و پدر، و مادر و پدر در رنج نفقه دختر و پسر، و همچنین حال زن با شوهر و شوهر با زن، و بنده با حائوند و حائوند با بنده، و همسایه با همسایه دیگر؛ پس هیچ‌کس از این نوع مشقت هم خالی نیست و با این همه مشقت‌های دنیا، مشقت سکرات موت، و رنج مفارقت مال و فوت اولاد و تسگی قزو طلعت لحد و تنهایی در آن مقام، و سؤال مکر و نکیر و هول قیامت در روز بشور و هیبت نفخ صور و خوف قضیحت در حضور اولین و آخرین و لحوق شرمندگی در وقت حساب و وزن اعمال و ایستادن در مواجهه رب العزت. و اگر معاد الله با این همه در قسمت دوزخ افتاد خبیث و خسران ابدی نصیب او شد،

۱- رسانی که بدان ساق شتر بندند و یا پای دیگر ستوران بندند.

۲- جوشش و هجاش.

۳- گروه و جماع.

مشقت و رنج او خارج از وصف گردید و چون کسی در این قسم مشقت‌ها و رنج‌ها از ابتدای عمر تا انتهای آن گرفتار باشد او را فحور کردن به رور بازو و خرج کردن مال بسیار نهایت ناریبا است، چنانچه می‌فرمایند: «يَحْسَبُ أَنَّ يَفْرَغَ عَلَيْهِ خُذٌّ» آیا گمان می‌کند این مخلوق مشقت‌ها و رنج‌ها که قدرت نخواهد یافت بروی کسی، تا جزای او دهد و از اعمال نیک و بد باز پرس کند حال آنکه دم به دم مقهور قهرانی و مقدور قدرت نامتناهی او است، بلکه از عهده اضعف مخلوقات او که مگس و پشه است نمی‌تواند برآمد و چون بیشتر فحور او به خرج کردن مال بسیار بود و در این دعوی که بر من کسی قدرت نخواهد یافت بیشتر اعتماد او بر عرت و جاه خودش بود که از انفاق مال بسیار کسب کرده بود چه هر که مال بسیار را خرج می‌کند در دلها عزیز و در نظرها رفیع القدر می‌نماید و هیچ‌کس بر قهر و تدلیل او به سبب حیایا نه سبب توقع نفعی که از او عاید می‌تواند شد اقدام نمی‌کند. در ازاله این غرور او و ابطال این اعتماد او می‌فرماید: «تَوَبَّعْتُمُ الْهَيْكَلُ مَا لَا يَمُرُّ بِهِ» در مقام فخر و در اثبات آنکه بر من کسی قدرت نخواهد یافت - می‌گوید که نیست و نابود کرده‌ام مال بسیار تو بر تو، و در مقدمه عمده، صرف مصالح خطیره نموده‌ام و نه این مسبب جاه و عرت من در دلهای مردم جا گرفته هیچ‌کس اقدام بر مقابله من نمی‌تواند کرد.

«يَحْسَبُ أَنَّ يَفْرَغَ عَلَيْهِ خُذٌّ» آیا گمان می‌کند که بنده است او را هیچ‌کس. در وقتی که او از شکم مادر گرمه و برهنه برآمده بود و یک پشیر در ملک خود نداشت، بار چون کسب مال شروع کرد از کدام وجه کرد از حلال یا حرام، بار چون مال را خرج کرد در کدام مصرف کرد، حیایایی جا و نه کدام نیت کرد برای خدا یا برای فحور و ریا؟! پس او را به خرج کردن مالی که در دست او عاریت محض است و بیشتر از وجه حرام حاصل کرده در جای حرام صرف شده و به نیت فاسد مبذول گشته فحور و انتهاج سراوار نبود و اگر این فحور و انتهاج پیش کسی می‌کرد که از ابتدا حال او از وجه کسب مال او و از نیت باطنی او آگاه نباشد، گنج‌حایش بود.

کمال بی‌حیایی او است که در مقابله رب الارباب و عالم السرو الحقیقات و دانای حال و استقبال زبان فحور گشوده و اگر او راه کفر و جهل انکار دیدن او تعالی کند در جواب آن حق تعالی چنین می‌فرماید: «يَحْسَبُ أَنَّ يَفْرَغَ عَلَيْهِ خُذٌّ» آیا نگردانیده‌ام برای او دو چشم تا

چیزها را ببینند و هر که غیر خود را بیثباتی بخشد و اسباب بینائی سرانجام دهد خود چه قسم در بیثباتی قصور داشته باشد و اگر دیدن خدا را مسلم دارد و گوید آنچه در دل من است از نیات او را کسی نمی تواند دانست در جواب او می فرمایند که: «وَلَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ»
«آیا نه گردانیده ایم ما برای او یک زبان و دلب.» و هر که قدرت اظهار ما فی الضمیر دیگران را بخشیده باشد او چه قسم بر ما فی الضمیر دیگری مطلع نشود. و فائده زبان در آدمی ظاهر و باهر است که آله سخن گفتن و اظهار ما فی الضمیر نمودن همان است.

بیان دلب به طریق کثیره

و فائده دلب چند چیز است:

- اول: مکیدن شیرو مانند آن از میوه ها مثل انبه و غیره.
- دوم: پوشیدن دهن از آنکه جانوری یا خس و خاشاکی در آن برود.
- سوم: پوشیدن دیدان که و اما بدین آن ها بهایت بد زیب است.
- چهارم: امداد نمودن بر سخن گفتن چه حروف شفوی مثل داء.. و واو.. بدون شفقتین نمی تواند برآمد و در حروف دیگر برمدد آن ها ضرور است.
- پنجم: در طعام خوردن و آب نوشیدن، نیراستعانت در خائیدن و فرو بردن و بر تافتن فضله به آن ها ضرور می افتد.
- ششم: دمیدن در نی و در آلات نفع کردن منفعت اینها طهارت و باهر است.

حق تعالی آدمی را یک زبان و دو چشم داده

علمای دقیقه شاس چیس گفته اند که: حق تعالی آدمی را دو چشم و یک زبان داده تا اشاره باشد به آنکه گفتن او کمتر از دیدن می باید. زیرا که دیدن او شامل است خیر و شر را و گفتن، غیر از حیر محمود نیست و برای همین برای یک زبان دو نگهبان موکل فرموده اند که هر دلب باشد تا بداند که زبان خود را در لگام باید داشت، چنانچه حق تعالی می فرماید:
﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَهٗ بِهِ عِلْمٌ﴾

یعنی تلفظ نمی کند آدمی هیچ کلمه را مگر آنکه نزدیک وی گماشته ای است دیدن

مستعد برای همین کار.

و در حدیث صحیح است که: هر که به خدا و پرور آخرت ایمان دارد پس باید که چیز نیک بگوید یا سکوت ورزد.^۱

و در ترمذی از عقبه بن عامر روایت کرده است که: من از آن حضرت علیه السلام پرسیدم که نجات در چه چیز است؟ فرمودید که زبان خود را سد کن در خانه خود نشین و برگشاهان خود گریه کن.^۲

و سلف گفته رفته اند که: زبان آدمی از دهانی است مهلک که سوراخ او دهان است. و لنعم ما قیل شعر:

احفظ لسانک أیها الإنسان لا یلدغک إنّه لُعان

و از امام شافعی رحمته الله منقول است که: چون آدمی خواهد که سخن گوید اول می باید که تفکر کند و از دل خود مشوره طلب نماید، اگر بداند که در سخن گفتن سراسر مصلحت است و از روی دیس و دنیا مضرتی عاید نیست اقدام بر سخن گفتن نماید و اگر در وجود مصلحت یا الحقوق مضرت، شک دارد هرگز او را سخن گفتن روا نیست چه حای آنکه مصلحتی در آن نباشد و مضرتی مطون یا متیقن بود.

و نیز در حدیث است که: چون آدمی صبح می کند تمام اعضا و حوارح او نزد زبان تضرع و زاری می نمایند، و می گویند که: ای طالم! انصاف بکن، ما همه وابسته به خوبی توایم اگر بر سر راه مستقیم باشی ما نیز نجات یابیم و الا نه کرده تو ما همه گرفتار شویم.^۳

و در این آیت تخصیص این سه نعمت را که چشم و زبان و لب است وجهی دیگر هم هست، و آن آنست که: چون آدمی از شکم مادر پیدا می شود، گرسنه می باشد و اول چیزی که از دنیا کمسب می کند برای قوت خود، مکیدن شیر است از پستان او. در مکیدن

۱ - أخرجه الترمذی رقم (۲۵۰۵) فی صفة القامة، باب رقم (۵۱۱)، وقال: هذا حدیث صحیح، وهو كما قال، ورواه البخاری ومسلم من حدیث أبي شریح الحارثی، والبخاری من حدیث أبي هريرة.

۲ - أخرجه الترمذی رقم (۲۴۰۸) فی الزهد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، وقال الترمذی: هذا حدیث حسن، وهو كما قال.

۳ - أخرجه تھیب السی (ص ۲۹۳، رقم ۲۲۰۹)، وھد بن حمید (ص ۳۰۲، رقم ۹۷۹)، والترمذی (۶۰۵/۲، رقم ۲۴۰۷)، وأبو یعلیٰ (۲/۲۰۳، رقم ۱۱۸۵)، ولس السی (ص ۱۱، رقم ۱)، والھمی فی شعب الإيمان (۲/۲۴۳، رقم ۴۹۲۵) وأخرجه أبیضا أحمد (۳/۹۵، رقم ۱۱۹۲۷).

شیراز این سه عضو با گیر است تا شیرده را بسیند و پستان را به زور لب به مکد و شیر را به استعانت زبان و چشیدن مره در گلو فرو برد پس هر که بر اول مکسوبات خود قادر نباشد که بقا و زندگی موقوف بر آن است بر مکسوبات دیگر به خودی خود چه قسم او را بارش روا بود. اگر جانب مقابله که همان کافر مذکور است بگوید که: هر چند خدا تعالی همه چیز را از ظاهر و باطن می بیند و می داند لیکن من در حایی که خرج مال کردم و به نیتی که کردم معذور بودم زیرا که مرا همان محل و همان بیت مستحسن و مرغوب افتاد و محل دیگر و نیست دیگر را نمی شناختم تا در آن محل و به آن نیت، صرف مال نمایم. در جواب ایشان می فرمایند که: ﴿وَهَذِيْنَةُ اَسْحَبِيْنَ﴾ «و دلالت کردیم او را و نشان دادیم از هر دو راه خیر و شر» پس در دعوی ناشناخت و می تمیزی دروغ می گوید زیرا که اول او را عقل دادیم، باز به واسطه انبیاء و رسولان و واعظان به گوش او علامات راه یک و راه بد بر سایدیم و هر دو راه را در نظر او جدا جدا آوردیم، او راه بد اختیار نمود و از راه راست کج افتاد و هرگز مال خود را در محل محمود صرف نکرد چنانچه می فرمایند: ﴿وَلَا فَحْمَ نَعْفَةٍ﴾ «پس نشد از این کافر که می گذشت بر پشته سخت و دشوار» و سختی و دشواری نیز از عمده علامات راه یک است زیرا که راه بد به سبب ملایمت نفس و موافقت خواهش آن، سهل و مسک می نماید و بذل مال در مشتبهات و استیغای لذات، آسان می شود و دشواری در بذل مال جایی است که هیچ لذت یا توقع منفعت در آن نباشد و محض ابتغاء لمرصات الله واقع شود چنانچه می فرمایند:

﴿وَمَنْ اَرَادَ مَرْحَمَةً﴾ «و چه می دانی توانی آدمی که جبت آن پشته سخت و دشوار» که بذل مال در آن بر طبع و نفس شاق و گران می آید.
﴿وَمَنْ اَرَادَ رَحْمَةً﴾ «آن پشته سخت و دشوار، خلاص کردن کردن است».

صورت های آزاد کردن کردن

و این به چند نوع می باشد:

اول: آزاد کردن برده از قید ملک خود،

دوم: خلاص کردن حان است از قصاص و خون که در عوض او خون بها داده او را جان

بخشی نمایند،

سوم: خلاص کردن قرض دار است که او را قرض خواهان او در مطالبه حق خود گرفته مقید سازند و به ادای آن قرض او را از دست قرض خواهانش برهاند، چهارم: خلاص کردن اسیر است که کافری یا ظالمی او را به گرو برده باشد و بدون دادن مال خلاص نشود و در حدیث صحیح وارد است که شخصی پیش آن حضرت ﷺ آمد و عرض کرد که: یا رسول الله! مرا دلالت فرمائید بر عملی که به سبب آن در بهشت درآیم. فرمودند: آزاد بکن برده را و خلاص بکن گردن را. او عرض کرد یا رسول الله ﷺ آیا این هر دو یک چیز نیستند؟ فرمودند: نه! آزاد کردن برده آن است که تنها او را از سبب رقی خلاص دهی، و خلاص کردن گردن آن است که مدد کنی در بحالت او از توانایی یا از خونی.

و حضرت امام اعظم رحمته الله از تقدیم «فصل فی فقه» بر اطعام مسکین که در این آیت واقع شده است، استدلال کرده اند بر آن که این اخراجات، بهتر از صدقه اند و علمای دیگر بعکس این قائل شده اند. گویند که، در صدقه، خلاص کردن جان است از هلاک زیرا که قوام بدن به عداست و در آزاد کردن برده خلاص کردن از قید است و قید چندان موزی نیست که از آن خوف هلاک باشد.^۱

«و شعبة فی سعة» «با طعام خوراندن است در روزی که در آن گرسنگی و احتیاج بسیار باشد.» مثل: ایام قحط و بایابی غله که در آن وقت خوراندن طعام از بحشیدن زړ و جواهر عزیزتر می گردد.

«سنة ذی القعدة» «بهیمنی را که قرابت هم داشته باشد.»

مثل: برادر زاده و عم زاده و خاله زاده و غیر ذلک، و این قید برای آن آورده اند که طعام خوراندن در هر وقت عبادت است زیرا که خورنده بغیر گرسنگی نمی تواند خورد.

پس هر شخص از غمی و فقیر در وقت خوردن طعام محتاج می گردد و به خوردن طعام روح او تازه می شود و لهذا چون از آن حضرت ﷺ پرسیدند که: بهترین کارهای اسلام

۱ - أخرجه الطیالسی (ص ۱۰۰، رقم ۷۳۹)، وأحمد (۲/ ۲۹۹، رقم ۱۸۶۷)، قال البیهقی (۲/ ۲۶۰) رجاله ثقات وابن

حان (۲/ ۹۸، رقم ۱۳۷۲)، والبیہقی (۱۰/ ۲۷۲، رقم ۲۱۱۰۲)، وأماکیم (۲/ ۲۳۶، رقم ۲۸۶۱)

۲ «التعبر الکبیر» (۳۱/ ۱۶۹)

چیست؟ فرمودند که اطعام طعام است، و سلام علیک کردن یا هر کس که درخورده شود و نمار گزاردن در شب، وقتی که مردم خوابیده باشند.

و چون خورائیدن طعام در وقت قحط و نایابی غله واقع شود، اجرا و به چند مرتبه افروندن گردد، زیرا که در غیر آن اوقات اگر شخصی در ابتداء گرسنگی ادیت خواهد کشید، بعد یک ساعت یا دو ساعت به لب نان خواهد رسید و خوف هلاک جان نخواهد بود. به خلاف ایام قحط و نایابی غله که خوف هلاک است، در آن اوقات هم کسانی که قادر بر سعی و تلاش کسب معاش اند یا والی یا وارثی دارند بعد یک دورور به لب نان می‌رسند و دمه‌داران معاش آن‌ها به قلیل و کثیر حمرگیران می‌شوند و یتیم که از این ناست‌ها هیچ ندارد خوف هلاک او بعد یقین می‌انجامد و احتیاج او به نهایت می‌رسد علی‌الخصوص یتیمی که علاقه قرابت هم داشته باشد که در خورائیدن او، هم صدقه است و هم صله رحم که عبادت مستقلة است.

و نیز خورائیدن یتیم علی‌الخصوص که صاحب قرابت هم باشد هیچ نفی عاجل و آجل متوقع نیست غیر از ثواب آخرت، زیرا که به سبب صفر من کاری از دست او نمی‌برآید و مدح و ثنای او را کسی اعتبار نمی‌کند و اگر در وقت خورائیدن طعام او کسی حاضر هم باشد محمول بر پاس علاقه قرابت خواهد کرد پس باب ریا و افتخار به کلی مسدود خواهد گشت و خلوص نیت بوجه اتم متحقق خواهد گشت.

«و مکتب - مبره» یا طعام خورائیدن گذانی است که صاحب خاکساری باشد و بر خاک افتاده مانند.»

قید آوردن روز احتیاج

و این قید برای آن افروده‌اند که مسکین گاهی محتاج را می‌گویند که خرج او از دخل او افزون باشد، چنانچه در سوره کهف واقع است: «مستسده فلان مسکین غمیز»

۱- أخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۷/۷)، رقم ۱۳۵۸۲۷، وأحمد (۵۱/۵۱)، رقم ۲۳۸۳۵، ومحمد بن حميد (ص ۱۷۹)، رقم ۲۹۶، والدرمي (۲۰۵/۱) رقم ۱۴۶۰، والترمذي، ۶۵۲/۴، رقم ۱۲۲۸۵، وقال صحيح وابن ماجة (۱/۱)، رقم ۲۲۳، (۱۳۲۴) وابن سعد (۲۳۵/۱)، وانحاكم (۱۲/۳) رقم ۱۲۲۸۳، وقال صحيح علي شرط الشيخين والبناء (۲۳۳/۹) رقم ۲۰۴.

و «سُخِرَ» لیکن آن مسکین به مرتبه خاکساری و افتادگی نمی رسد تا خوف هلاک جان او را دمیدم لاحق باشد و چون بوبت گداه این حد می رسد نیز محل توقع نفعی در عاجل و آجل نمی ماند و صرف مال محض برای رصامندی خدا متحقق می گردد.

و چون بذل مال در این وجوه سه گانه که مذکور شد گاهی از دست کفره و بد اعتقادان نیز بنا بر رقت حسنیّت و رحم حبلی واقع می شود و در حساب آخرت رایگان و بر باد می گردد و باچار برای احتراز از این بذل مال، قدری دیگر برافروده می فرماید:

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَمَرُوا بِاِيمَانٍ اُورِدَتْهُمُ﴾

تصدیق دین و شریعت و پیغمبر وقت نموده تا این عمل خیر آن کس در آخرت به سبب شامت کفر و تکذیب پیغمبر رایگان بشود و بر باد نرود.

و لعط: «...» هر چند دلالت بر تراخی و تاخیر ایمان از این اعمال می کند حالانکه ایمان شرط قبول جمیع عبادات و طاعات است و الشرط مقدم علی المشروط لیکن مراد تاخیر و تراخی در بیان است نه در وقوع، چنانچه گویند نماز در وقتی مقبول می شود که از ابتدا تکبیر تا سلام، ارکان آن را به ترتیب ادا نمایند، بار و وضو هم کرده باشند، حالانکه وضو، شرط نماز است پیش از نماز باید کرد لیکن در بیان مرتبه شرط، پست از مرتبه مشروط برای اشعار این تاخیر، لعط: «ثُمَّ» را در این حا استعمال فرموده اند، و اگر از اول ایمان مذکور می فرمودند چنان توهم می شد که ایمان نیز داخل در ارکان عقبه مالی است و در واقع چنین نیست.

و بعضی از علماء گفته اند که: مراد تاخیر در وقوع است زیرا که اعمال خیر کافران در توقف می ماند اگر در آخر عمر ایمان آورده اند آن همه اعمال سابقه به برکت ایمان لاحق مقبول می گردند و ثواب بر آن می یابند.

چنانچه در حدیث صحیح است که حکیم بن حزام برادرزاده حضرت حدیجه رضی الله عنها از آن حضرت رضی الله عنها بعد از اسلام، سؤال کردند که یا رسول الله! من در کفر اعمال خیر بسیار کرده ام، فرمودید که: اسلام تو آن همه اعمال را بیک ساحت و مقبول شدند.

۱ - انظر تفصيل القول في المسألة في «مغنی المصنف» ۱/ ۱۹۷.

۲ - وآخره الحارثی فی «صححه» (۲۹۲) و (۵۹۹۲)، و «عی الأذنب المصرد» (۷۰۱)، و «مسلم» (۱۲۳) (۱۹۵)، و «ابو عیوبه»

پس معنی آیه برین تقدیر چنین است که اول هر که بذل در وجوه مذکور کرد بعد از آن توفیق ایمان هم یافت از پشته سخت و دشوار در گذشت.

یک اشکال فنی و جواب آن

و علماء عربیت را در ترکیب این آیت اشکالی است مشهور، حاصلش آنکه: در کلام عرب، نفی فعل ماضی به «لا» بیامده است مگر در دعا چنانچه: (لا ینارک الله فی سہیل) یا به تکرار چنانچه در: «لا صدق» و «لا صبی» در این آیت: «لا فصح» نفی فعل ماضی به «لا» است و از هر دو نوع خارج است؟

جوابش آنکه: چون «عنه» را به چند چیز بیان کردند، بحسب معنی ماضی مکرر پیدا شد؛ پس گویا چنین فرمودند: (فلا فک رقبه ولا اطعم فی یوم ذی مسعة ولا کان من الدین امنوا) و در کلام بیشتر، اعتبار معنی می کنند به لفظ؛ و مع هذا لعت قرآن حاجت کافی است حاجت به استشهاد نیست؛

و چون در بیان «عنه» به این حد رسیدند مرتبه کمال در بدل مال تمام شد، حالا مرتبه تکمیل در این باب ارشاد می شود زیرا که کمال بدون تکمیل چندان اعتبار را نمی شاید.

«و من صبر» و «صبر» دو یا هم وصیت می کنند به صبر، که مجموع مکارم اخلاق است و در کتاب الله در صبی و چند آیت تاکید بر آن واقع است. و حق تعالی پیغمبر خود را با آن فرموده اند که: «صبر» که صبر دو معنی است و از اینجاست که صبر پس توان برد که در قرآن ذکر او بر نماز بیر مقدم داشته اند جایی که فرموده اند: ﴿يَتَأْتِيهَا آتِسٌ صَبْرٌ﴾ و نیز رفاقت خود را مخصوص به ارباب صبر گردانیده اند که: «صبر مع صبر» و در هیچ جا: (ان الله مع الصلین ومع الصائمین ومع المتصدقین) مذکور نشده. و نیز هر عمل را احری مقرر فرموده اند و صبر را اجر بی حساب وعده نموده، قال الله تعالی: «يَوْمَ يَكْفِيُ الصَّابِرِينَ حَرْمَةُ نَعْرِ حَسْبٍ» و پیشوائی دین را به صبر وابسته

۱/ ۷۳ و ۷۴، و این جہان (۳۲۹)، و انطحاوی فی شرح مشکل الآثار (۳۳۶)، و انطیرانی فی الکبیر (۳۸۸)، و (۳۸۹)،
 ۱ - معانی القرآن، ۲۶۲/۳ - ۲۶۵، معانی القرآن و اعرابه، ۳۲۹/۵۰، الحجة، ۶۰/۶۱۵، الکامل، ۲/۴۲۲،
 انفسر البطل لآلئ الحسن علی بن أحمد بن محمد الواحدی (۲۲/ ۲۷) عرب القرآن المسمى سورة القلوب (۱۱۵)
 البرهان فی علوم القرآن (۲/ ۳۵۴)

داشته‌اند که: «وَجَعَلَ مِنْهُمْ تُمُودًا مُّسْرِوًّا ۖ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ رَاہَ بَرَكَتٍ صَبْرًا، عِزًّا دُنْیَا وَدِینَ مُصِیْبًا خَشِدًا ۖ وَنَمِصًا کَسِبًا ۖ وَخُفًّیٰ نَکٰیٰ سِرْعَیْنِ ۖ سَا صَبْرًا ۖ»

بیان حقیقت صبر

حالا حقیقت صبر را باید فهمید تا معلوم شود که وصیت به صبر کردن، گویا وصیت به جمیع وجود کمال کردن است.

حقیقت صبر آن است که: شخص بر مقتضای دین خود در وقت کشاکش طمع و نفس ثبات ماند و استقلال کند، و این استقلال و ثبات گاهی به جسم می‌باشد؛ و آن دو نوع است: از عبادت شاقه تکاسل نکردن و دل به در دیدن. و از وقوع مصایب متاثره شدن و وضع خود را در دین نگذاشتن. و گاهی به نفس می‌باشد؛ پس اگر ار شهوتین که شهوت بطن و شهوت فرج است نفس او متاثر نشود و خلاف دین حرکتی و خواهشی از وی صادر نگردد این را عفت نامند، و مقابل آن محامت و فحور است

و اگر در پرهیز کردن از مکروهات و شهوات و تحمل و باخوشی‌های طمع نفس استقلال کند این را صبر مطلق نامند و ضد او اضطراب و بی‌باکی است.

و اگر در حالت مال‌داری و دولتمندی نفس را در نحت حکم شرع ضبط نماید و تکبر و نخوت به هم نرساند و انتهاح و تفاخر نکند این را وسعت حوصله نامند و ضد آن تنگی حوصله است.

و اگر در جنگ از فرار و تکاسل احتراز نماید آن را شجاعت نامند، و ضد آن جُس است. و در وقت هرو بردن خشمم اگر استقلال کند این را حلم نامند و ضد آن طیش است. و اگر در سرانجام مهمات تسکدل نشود این را کشادگی سینه نامند و ضد آن تسکدل است. و اگر در راز داری و پوشیدن اسرار بی‌حاشی شود این را کتمان نامند و ضد آن اظهار است. و اگر در حفظ حقوق مثل ودیعت و ذین احتیاط نماید آن را امانت نامند و ضد آن خیانت است.

و اگر در لذت دنیا رغبت نکند و به قدر ضرورت اکتفا نماید این را زهد و قناعت نامند

و ضد آن حرص است.

بالجمله اکثر اخلاق ایمان در صبر مندرج است، لهذا در حدیث صحیح وارد است که:
(الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ)^۱

و صرار حرام فرص است و از مکروه، نفل و در دین چیزی بهتر از صبر نیست، زیرا که بنای عبادت بر صبر است چه دخول در عبادت مخالف مرضی نفس است و تمام کردن عبادت زیاده تر مخالف نفس می افتد، اگر صبر باشد هیچ عبادت سرانجام نشود. و نیز دنیا دارالمحنت والبلاء است و جزع و فزع شاعل از طاعات، اگر صبر نباشد محنت های دنیا همیشه شخص را در حرج و فزع گرفتار دارد و هیچ گاه فراع برای عبادت میسر نشود و از اینجا تقدیم صبر به نماز واضح شد.

صرار رنگ های مختلف و شعبه های گوناگون است

و صبر را رنگ های مختلف و شعبه های گوناگون است و در شرع به هر رنگ مطلوب. پس صبری که نسبت به لذات و زخارف دنیوی می باید آن است که میل و التفات به آن جاسب نکند و رعایت حق او تعالی منظور دارد. و صبری که در طاعات می باید؛ اول محافظت بیت است از شوب ریا و دیگر مساویات احلاص؛ بار محافظت ادای آن عبادت است از ابطال و افساد، و بار محافظت ثواب او است از آنکه حط شود و نیز محافظت عبادت است از تکاسل و عدم رعایت اوقات و شروط. و صبری که در معاصی می باید آن است که به ریاضت، نفس را از رغبت در آن ها باز دارد و به ورع که عبارت از پرهیز کردن اسباب و مساایل معصیت است، قصد نماید. و صبری که در مصیبت می باشد، دو قسم است؛ ریرا که مصیبت نیز دو قسم است:

۱ أخرجه البیهقی فی شعب الإیمان (۷۲/۱، رقم ۹۸) وقال قد روی هد من وجه آخر عبره فی مرفوعاً و روی عن ابن مسعود من أنواله فی هذا المعنی شواهد والخطیب (۲۲۶/۱۳) وأخرجه أيضاً الحاکم (۴۸۴/۲، رقم ۳۶۶۶) وقال صحیح الإسناد والطبرانی (۵۲/۹) رقم ۸۵۲۴، قال السدیری (۱۴۰/۶) رواه رواة الصحیح وهو موقوف، وقد رفعه بعضهم قال الهیثمی (۵۷/۱) رحمه رحال الصحیح والنقص عن (۱۲۶/۱، رقم ۱۵۸) والدیلمی (۲/۴۱۵، رقم ۳۸۴۱) وأورد ابن المحوری فی العلل المشاهة (۸۱۵/۲، رقم ۱۳۶۲) وقال یفرد بیرواته محمد بن خالد عن الثوری، ومحمد بن خالد مجروح قال بحیی والنسائی

اول مصیبتی که انتقام و مجازات بر آن در قدرت سده می تواند بود، صبر بر این قسم مصیبت آن است که تحمل کند و مکافات ننماید: (لا قولا ولا عملا) و در این باب سلف صالح اردعای بد بر ظالم بیراحتراز کرده اند و آن را موجب نقصان صبر دانسته، چنانچه در حدیث صحیح وارد است که: حضرت عائشه صدیقه ع بر دزدی که متاع ایشان دزدیده بود دعای بد می فرمودند، و آن حضرت رضی الله عنہا شنیده ارشاد کردند که می خواهی عذاب آن درد مسک گردد و رور و بال او تحمیف پذیرد و احترتو نیز کم گردد، بروی بد دعای مکن تا وبال او سخت تر و اجر تو بزرگتر شود.^۱

دوم مصیبتی که تدارک آن در دست بنده نباشد و صبر در این قسم مصیبت آن است که حزن نکند و شکایت اصلاً قولا و فعلاً ننماید.

"وَنُوحِیْهِمْ" و وصیت می کند هم دیگر را به مهربانگی، و شفقت بر خلق الله، زیرا که این خلق از احلاق حضرت الوهیت است که الرحمن الرحیم و ارعمده صفات حضرت نبوت است که: "لَا تُؤْمِنُ بِهِ" و مسع احلاقی محموده بسیار است، عفو و کرم و لطف و حلم از همین خلق پیدا می شود.

و لهذا در حدیث صحیح وارد شده که: (الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ اَرْحَمُوا اَهْلَ الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ).^۲

و ابو یعلی و طبرانی روایت کرده اند از انس بن مالک که روزی آن حضرت رضی الله عنہ می فرمودند که حق تعالی رحمت خود را بارل می کند مگر بر رحیمان، صحابه رضی الله عنہم عرض کردند که: یا رسول الله! هر کس از ما رحمت دارد! فرمودند که رحیم آن نیست که بر جان و کس و کودکی خود رحمت کند، رحیم آن است که بر جمیع مسلمین مهربان باشد کلان را مثل پدر و برادر

۱ آخره ابو داود رقم (۱۲۹۷) فی الصلاة، باب الدعاء، ورقم (۲۹۰۹) فی الأدب، باب عمن دعا علی من ظلمه، ورواه انصبا أحمد فی المسند، ۶۰ / ۴۵ و ۱۳۶، و فی سده حبیب بن ابي ثابت، وهو مدلس، وقد رواه بالمعنه، و باقی رجاله ثقات
۲ ورواه ابن الماری فی المسند، (۳۷۰)، و ابن وهب فی الجامع فی الحديث، (۱۲۶)، و الحمید فی (۶۰۲)، و ابن ابي شیبہ (۲۵۷۲۳)، و الحسن الحروری فی البر والصله، (۱۲۸)، و حمید بن سعید بن عیینة، به ورواه ابو داود (۲۹۴۱) و عثمان بن سعید الدارمی فی «نرد علی المحمیه»، (۶۹)، و ابن سعد و الترمذی (۱۹۲۲) عن ابن ابي عمر التمدنی و ابن ابي الدساک فی العمال، (۲۵۷)، عن اسحاق بن اسماعیل، و المصنف فی الأوسط، (۹۰۱۳)، من طریق خالد بن مزور، و الراهرمزی فی المسند الفاصل، (ص ۵۶۶) من طریق عبد الله بن محمد، و الحاکم فی المستدرک، (۱۵۹/۳)

را مثل برادر و خورد را مثل پسر داند.^۱

و اسن عدی در کامل از حضرت امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت می کند که:
آن حضرت رضی اللہ عنہ فرمودند که: حضرت حق تعالی می فرماید که اگر شما رحمت من خواهید بر
خلق من رحمت کنید.^۲

و طبرانی روایت کرده است که آن حضرت رضی اللہ عنہ فرموده اند که: مسلمان را می باید که در
شفقت و دوستی و حسن سلوک با هم ماسد یک تن باشند اگر یک عضو از تن درد کند تمام
تن به رفاقت او بی خواب ماند و تب گیرد.^۳

و طبرانی بعد از روایت این حدیث گفته است که من روزی آن حضرت رضی اللہ عنہ بحواب دیدم
و از این حدیث پرسیدم به دست مبارک اشاره کرده فرمودند: صَجِيعٌ صَجِيعٌ صَجِيعٌ.^۴
روزی عاملی از عاملان حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ برای ملاقات ایشان
آمد، دید که ایشان بر پشت دراز کشیده اند و اطعمال غربا بر شکم ایشان سوار شده باری
می کنند! عرض کرد که: این حرکت مناسب شوکت خلافت نیست! فرمودند: مگر تو با
رعایای خویش این سلوک نمی کنی؟ او عرض کرد که: من چون در دربار می نشینم گردن
کشان و متمردان آنجا به هیبت من دم نمی توانند زد چه جای آنکه اطعمال فقیران و عربیان
بر شکم من بازی کنند. فرمودند: تو سکار ما نمی آیی معرول باش ما را رفیق و مهربانگی به
امت پیغمبر خود منظور است نه اظهار شوکت و هیبت و ریاست.

و نیز در بعضی احادیث مذکور است که اندال امت مرا این منصب نه بزر اعمال
حاصل می شود بلکه به سخاوت نفس و صفایی سینه و مهربانگی بر مخلوقات خدا، به
این مرتبه می رسند.^۵

۱ - حدیث اسن هريرة: أخرجه أيضاً عبد بن حميد (ص ۲۲۲، رقم ۱۲۵۲) واندلسی (۳۶۸/۲، رقم ۷۰۶۷) اس
المبارک (۳۵۲/۱، رقم ۹۹۰) أخرجه الطبرانی کما فی مجمع الزوائد (۳۰/۸) وأخرجه الحاكم (۱۸۵/۲، رقم ۷۳۱۰)
۲ - أخرجه ابن عساکر (۵۷۴۸)، واندلسی (۲۵۲/۵، رقم ۸۶۳) وأخرجه أيضاً ابن عدی (۳۰/۳، ترجمة ۵۹۳ خالد بن عمرو)
۳ - أخرجه البخاری (۲۲۳۸/۵، رقم ۵۶۶۵) ومسلم (۱۹۹۹/۴، رقم ۲۵۸۶) وأخرجه أيضاً أحمد (۲۶۸/۴، رقم
۱۸۳۸۱)، والطبرانی فی المشاهیر (۲۹۳/۱، رقم ۵۱۲)، والبيهقی فی شعب الإيمان (۱۶۲/۶، رقم ۷۶۰۹) ولقصاص
(۲۸۳/۲، رقم ۱۳۶۷).

۴ - جزء فيه ذکر ترجمة الطبرانی (۳۲۰)

۵ - أخرجه البيهقی فی شعب الإيمان (۲۳۹/۷، رقم ۱۰۸۹۳). کما فی «الحزبي» (۲۲۸/۲)، للسيوطي من طريق

وجه تخصیص صبر و رحمت

حالا باید دانست که حق تعالی در باب تکمیل عبادت مالی این دو وصف را که صبر و مرحمت است، چرا به ذکر تخصیص فرمود؟

وجهش آنکه انفاق مال در و حوه خیرات و مبرات بدون این دو صفت متصور نیست. اول می باید که از مال حرام صبر کند، و از تلذذ نفسانی به حلال بیزبسی خود را یار دارد و بعد از آن به سبب رحمت شفقت آن مال را بر محتاجان و مسکینان و یتیمان صرف کند، پس صبر به منزله رفع مانع است چه حرص که مانع از خرج کردن مال است به سبب صبر، زایل می گردد.

و مرحمت و شفقت به منزله وجود مقتضی است چه این صفت از اخلاق حضرت ربوبیت است و ربوبیت، احسان و پرورش را تقاضا می کند و چون رفع مانع مقدم بر وجود مقتضی است، در ذکر نیز صبر را بر مرحمت مقدم فرمودند.

و نیز در اینجا باید دانست که در اذهان جاهلان اکثر اوقات قسوت قلب و سختی دل، با صبر مشته می گردد و می دانند که در مصیبت و سختی خلق الله بیتاب شدن و قلق نمودن منافی صبر است و به همین خیال فاسد از اعانت اقارب خود و دیگر مخلوقات الهی محروم می مانند حق تعالی بنا بر دفع این وهم و صیبت به مرحمت را با وصیت صبر مقرون ساخت تا اشاره باشد به آنکه استقلال و ثبات در همان جا محمود است که لحوق ضرری به بنده از بندگان خدا مظنون نشود و الا.

بیت:

اگرینم که نایسا و چاه است اگر خاموش بشیم گناه است

ولهذا بررگان عرب در امثال خود گفته رفته اند که (صبرک فی مصیبتک خیر من جزعک و جزعک فی مصیبتک اخبیک خیر من صبرک).

ابن ابی شیبہ، ثناء محمد بن عمرو بن ابی بنی، أنا سمعنا من رجاء - کوفی - عن صالح الثعلبی عن الحسن بن ابی سعید الخدری - أو غیره - قال قال رسول الله ﷺ: إن أمدال أنسی له بدخول الجنة بالأعمال، إنما دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنس، وسلامه المصور ورحموا لجميع الناس. أخرجه أبو بكر لکلامه في مفتاح المعاني (۱/ ۲۰۱) رقم (۱) ورواه البيهقي (۲۷۲/ ۲/ ۱)

«وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ الْمِيمَةِ» آن گروه - که با هم این وصیت های می کنند و بر طبق آن به عمل می آرند - ایشانند صاحب یمن و برکت. زیرا که معنی یمن و برکت آن است که از چیزی نفع بسیار علی سبیل الدوام حاصل گردد و ارایشان به سبب وصیت هایی که خلق بر آن تا قیام قیامت عمل می نمایند احسان بر فقراء و مساکین بی شمار و یتیمان خاکسار تا قیام قیامت رایج و مرسوم گشته و معنی کثیر دایم بر خلق الله رسیده و خود ایشان را ثواب آن همه احسانات در جریده اعمال ثبت گردیده.

و بعضی از مفسرین، «میمه» را بر جانب راست حمل نموده اند زیرا که در عرف عرب جانب راست را میمون و مبارک می دانستند و لهذا به شارح تبرک می جستند و جانب چپ را شوم و منحوس می انگاشتند و لهذا به باریح بد شگونی می گرفتند.^۱ و اهل نجات را روز میثاق، از جانب راست پشت حضرت آدم - برآورده اند و روز قیامت ایشان را نامهای اعمال به دست راست باشد و در بهشت که جانب راست عرش عظیم در آن روز خواهد بود ایشان را داخل خواهند کرد پس به این معنی نیز اصحاب المیمه همین بزرگوارانند.^۲

«وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ الْمَمَنَةِ» و کسانی که انکار کردند احکام ما را، هر چند بنابر نیات فاسده و اعراض دیوی خود، یا خوشنودی بتان و معبودیان خود گردن ها را خلاص کرده باشند، یتیمان و مسکینان را طعام حورائیده و با هم به صبر و مرحمت وصیت نموده لیکن به سبب شومی کفر هیچ نه کار ایشان نخواهد آمد بلکه: «وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ» ایشانند صاحب شامت و نکبت. که ضرر عظیم دایم به یک کلمه کفر نصیب ایشان شد و همه خیرات و مبرات ایشان برباد قارفت پس از مقابله کفر با همه عبادات مالی معلوم شد که آن همه چون مقرون به کفر باشند محض رایگان و بیهوده اند نه جای فخر و ابتهاح. و کافران چنانچه صاحبان شامت و نکبت اند، همچنان روز میثاق از جانب چپ پشت حضرت آدم - برآمده در روز قیامت نامهای اعمال به دست چپ یابند و بر سمت چپ عرش عظیم که راه دورخ است روان شوند پس اگر «مشتمه» را به معنی چپ گرفته شود،

۱ انظر، الكشف والبان، ۵۱/۱۲، و معالم الشریع، ۲۷۹/۲، و الجامع لأحكام القرآن، ۱۷/۱۹۷

۲ انظر، الكشف والبان، ۵۱/۱۲، و معالم التریل، ۲۷۹/۲، و تفسیر القرآن العظیم، ۲۸۲/۲

نیز روا است.^۱

و چون این قدر بیان فرمودند که کافر را از هیچ عمل فخر نیست زیرا که در اهانت و تذلیل او کفر او کافی است، حالا بیان می فرمایند که در حق ایشان بر این تذلیل و اهانت اکتفا نخواهد شد بلکه: «عَسِمَ رَمُودُهُ» «برایشان مسلط شود آتشی که سرپوش کرده شد» و در دروازه هایش مسدود ساخته تا از گرمی آن، دم گرم بیرون نه برآید و از سردی بیرون، دم سرد درون برسد تا فی الحمله تحفیفی حاصل شود و در آن وقت، مشقت و رنج ایشان به نهایت انجامد. (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ الْبَارِ).

۱. انظر الکشف والبان، ۵۱/۱۳.

سورهی شمس

سُورَةُ الشَّمْسِ مکی است، پانزده آیت و پنجاه و چهار کلمه و دو صد و چهل و شش حرف است.^۱

ربط این سوره با سوره «لَا أُقْسِمُ»

و ربط این سوره با سوره «لَا أُقْسِمُ» از آن جهت است که در آن سوره نیز مذکور هدایت راه خیر و شراست که: «وَهْدِي سَبِيلَ الْحَقِّ» چنانچه در این سوره بیان الهام فحور و تقوی است. و بر در آن سوره بیان اصحاب میمه و اصحاب مشنمه است، چنانچه در این سوره بیان اصحاب ترکیه نفس و اصحاب تذلیل نفس، و هر دو مضمون قریب یک دیگر است.

بیان مناسبت آفتاب نبوت با شمس ظاهری

و این سوره را: «سُورَةُ الشَّمْسِ» از آن جهت نامیده اند که عمده آنچه سالک طریق الهی را در کار است شعاع آفتاب نبوت است که به سبب آن شعاع بصر بصیرت او در میان راه نجات و راه هلاک تمییز می کند و دوست را از دشمن جدا می شناسد و در مخالف و موافق تفرقه می نماید، آفتاب سوت را در عالم انوار حسیه کمال مناسبت و مشابهت با آفتاب است که در لغت عرب آنرا «شمس» می گویند.

۱ - مکیة بقول الجميع انظر «تفسير مقاتل» ۲۲۰/۱ و «جامع البيان» ۲۰۷/۳۰۰ و «بحر العلوم» ۲۸۲/۳ و «الکشاف» والسن ۹۹/۱۳ م. و «الکشاف» ۲۱۳/۲، و «زاد المسیر» ۲۵۶/۸، «الجامع لأحكام القرآن» ۷۲/۲۰۱ و غیرها
۲ - البیان فی عذای القرآن (۲۷۵) عزای القرآن و عزای العرفان (۵۴/۶)

و توضیح این ابهام آن که نفس انسانی در دار دنیا که مزرعه آخرت است به منزله مزارعی است که او را تخم معرفت الهی داده و آلات زراعت این تخم که قوی و حوارج اند عنایت فرموده، در این مزرعه فرستاده اند و هر مزارع را شش چیز لایذی است که بدون آن چیزها عمل زراعت ممکن نیست:

اول: همه آفتاب است که به شعاع آن زمین اصلاح پذیر می شود و در باطن زمین گرمی پیدا می شود و به سبب آن گرمی قوت نامیه ثوران می نماید، و اگر تا مل بکار برده شود آفتاب در حق زراعت قائم مقام حرارت غریزی است در حق حیوانات زیرا که چون تخم را در زمین نهاده اند خاک و باد و آب هر سه ممتزج شده استعداد حیات نباتی پیدا می کنند، اما برای طبع و دفع عفونت، حرارت در کار است. و اگر حرارت را از عنصر آتش استعاره نمایند تخم سوخته شود تا چار حکمت الهی تقاضا فرمود که حرارت آفتاب را بر آن مسلط فرماید تا منفعت آتش حاصل شود و مضرت آن مرتفع شود.

و نیز تبدیل فصول و آمدن ربیع و صیف به سبب حرکت آفتاب است و آمدن فصل از ضروریات عمل زراعت است، بالجمله مفاع آفتاب از ابتدای زراعت تا انتهای آن بر صاحب علم فلاحیت پوشیده نیست.

دوم: ماهتاب که در وقت انعقاد دانه و میوه، بلندی آن از زمین رطوبت آب کاهی نمی شود، پس رطوبتی دیگر فوقانی می باید تا میوه و دانه پر مغز و گنده پیدا شود، از این جهت در وقت انعقاد دانه و میوه از نور فمر گیر نیست چنانچه این معنی هم بر صاحبان علم فلاحیت ظاهر و هویدا است.

سوم: روز که وقت تلاش و محنت و قلبه رانی و آب کشی و دیگر اعمال و اشغال است. چهارم: شب که اگر شب نباید آدمیان و گاوان راحت نیابند و دوام تاثیر شعاع شمس نوبت با حراق زراعت و اشجار میوه دار رسانند و شمس که باعث نارگی و سرمسری است، به هم نرسد. پنجم: آسمان که نزول مطرو و هبوب ریاح بحسب حاجت هر وقت از همان جهت است.

ششم: زمین و اصع فراخ نه شوره زار و نه سنگلاخ و حاجت مزارع به این دو چیز اطهر من الشمس است.

و چون نفس انسانی را در مزرع دنیا مزارعه کرده فرستاده اند او را نیز این شش چیز ناگزیر است.

آفتابی که به کار او آید، آفتاب دل نبی رمان خود است که شعاع آن به دور و نزدیک می رسد. ماهتابی که به کار او آید، نور ولایت صاحب طریقه خود است و چنانچه ماهتاب حسی خلیفه آفتاب حسی است، همچنان نور ولایت قائم مقام نور نبوت است؛ بلکه در حقیقت همان نوری است که کیفیتی دیگر پیدا کرده.

کیفیت فرق نور نبوت و ولایت

و اگر فرق در میان کیفیتین مرغوب باشد باید شنید که نور نبوت ممزوج به قهر و سیاست است، و لهذا اسیاء بر امت حکم ملوک دارند بر رعایا، و طاعت آن ها بر کافه مرسل الیهم واجب و فرص است و مخالفت آن ها موجب هلاک و خسران ابدی و نمودن معجزات قهره و جهاد لسانی یا سیفی و منانی از ایشان لازم و متحتم، و نور ولایت، نور جمال است و تالیف و استمالت و جذب و الفت و لهذا این چیرها در آن ضرور نیست و نعم ما قیل بیت:

آن ناده شعله گون که دارد خورشید در کاسه ماه چون رسد شیر شود

و نیز فرق در میان هردو نور به اصالت و طلبیت است که نور شمس ذاتی او است و نور ماه به سبب صقالت حرم او و اتساع شعاع شمس درو است، و لهذا در حالت مقابلیت و مقاربت و تربیع، مختلف و متبدل می نماید. همچنین نور نبوت اصلی است و نور ولایت طلی است و روری که در حق سالک طریقت و مزارع آخرت زمان کسب و اکتساب و وقت ریاضت است که نور نبوت و نور ولایت را در آن به سعی و تلاش و کد و کاوش به کار می برد، و شسی که در کار او است اوقات فطریت و راحت و اشتغال به حوایج نفس خود و ادای حقوق اهل و عیال و دیگر خلق است، و اگر این شب او را نباشد دوام اشراق نور نبوت و نور ولایت بر قلب، او را از کارهای دنیوی معطل کند و لو ارم انسانیت از وی مسلخ گردد. و آسمانی که به کار او است آسمان شریعت است که محیط است به جمیع اعمال و اخلاق و احوال و مقامات و عقاید و مذاهب، و از همانجا فیض رحمت الهی در رنگ باران

مرا و می بارد و ریاح حذب و کشش می وزد او را به حالات مختلفه نشیب و فراز می دهد تا بعد کمال خود برسد، و زمین او زمین استعداد او است که به قدر فراخی و صغایی آن نشو و نمای احوال و مقامات میسر می گردد. و چون عمده این امور و اساس اصل این مستور، نور نبوت است این سوره را که در میان لوازم سلوک طریقت و زراعت کمال معرفت است مصدر به ذکر آفتاب که مناسب او است فرموده اند، و این سوره را مسمی به این اسم ساخته اند.^۱

۱ تفسیر روح البیان (۶ / ۴۴۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«و بسم» : «قسم می خورم به آفتاب» که مثال دل پیغمبر زمان است.

«و صحتها» : «و قسم می خورم به شعاع آ» که مثل اشراق نور نبوت است بر کل

مخلوقات.

«و عمر» : «و قسم می خورم به ماهتاب» که مثال مرشد صاحب طریقه است و خلیفه

پیغمبر است در حالت غایت پیغمبر مابعد مکانی او.

«وَإِذَا ثَلَمَتْهَا» : «چون پیروی آن آفتاب کند»

و این شرط برای آن آورده اند که حرمت مرشد مشروط است به اتباع نور نبوت و به سبب

کمال اتباع، او را منصب خلافت نصیب شده.

و پیروی کردن ماهتاب آفتاب را به چند وجه است:

اول: در استفاده نور، دوم: پیروی او در غروب و آن در اول ماه می باشد،

سوم: پیروی آن در طلوع و آن در وسط ماه می باشد، چهارم: در بررگی جئه به حکم حسن

ظاهر که غیر از ماهتاب هیچ ستاره به آفتاب در حس برابری نمی کند گو موافق دلایل ابعاد

و اجرام کلان و بزرگ باشد،

پنجم: در ارتساط مصالح این عالم به حرکت او، چه ظاهر است که تبدل فصول سال و

حساب متعلق به تمام سال و دیگر امور عظام، و ایسته به حرکت آفتاب اند و تبدل تشکلات

ماهواری و حساب متعلق به ماه مرتبط به حرکت ماهتاب است، و بحار این امراض حازه

و زیادتى رطوبات در ادمه حیوانات و مفر استخوان ها و شیر جابوران شیردار و غلیان خون در بدن و حذر و مذ دریا همه وابسته به ازدیاد نور قمر است.

«و سبب - حبه» و قسم می خورم به روز وقتی که روشن کند آن آفتاب را. که مثال وقت ریاضت سالک است.

و در اینجا نیز شرطی افروده اند تا اشعار باشد به آنکه وقت ریاضت همان وقت حرمت و بزرگی پیدا می کند که به سبب آن ریاضت، نور نبوت بر دل سالک متجلی شود و حجاب مرتفع گردد و الا ریاضات باطله جوگیان و دیگر ارباب مذاهب باطله که نور نبوت را متجلی نمی کنند و حجاب از میان بر نمی دارند هیچ حرمت بزرگی به هم نمی رساند.

یک شبهه و جواب آن

و در این جا اکثر ارباب تفسیر شبهه وارد می کنند که روشن کردن روز کار آفتاب است نه روشن کردن آفتاب کار روز. پس این ترکیب مقلوب را چرا آوردید؟ تا آنکه بعضی از مفسرین نظریه قوت این شبهه کرده ضمیر را از آفتاب مصروف داشته به زمین و دنیا عاید کرده اند و از لزوم اضماع قبل الذکر به ذکر قراین داله بر مرجع تعصی حسته.

و حق آن است که: تفریق ضمائر خوب نیست. چه ضمیر: «ر ص ح ح ه» و «س ب ه» بلا شبهه راجع به آفتاب است و با وجود مرجع مذکور به مرجع مقدر عدول نتوان کرد. لیکن وجه این ترکیب را که به ظاهر مقلوب می نماید باید شنید: عادت وهم این است که چون چیزی را در وقت مقرر می بیند و این دیدن مکرر می شود آمدن آن وقت، سبب آن چیز می شناسد و موافق قاعده عقلی نیرو خود اثر، دلیل وجود موثر است؛ چنانچه در محث: (برهان انی) مقرر است. پس چون زمان به هر دو وجه عقلی و وهمی تجلیه آفتاب می کند، نسبت به آن کرده شد. و این مجاز را که در اینجا بکار بردید پس بطریقه حقیقت ممثل له که وقت ریاضت است و موجب تجلیه نور نبوت، بهتر از استعمال حقیقت شد و محتمل است که معنی: «ر ص ح ح ه» آن باشد که در آن روز آسری و غباری حایل نباشد در این صورت نسبت تجلیه به روز بلا تکلیف درست می گردد.

۱ «معانی القرآن و إعرابه» ۳۳۲/۵. «التفسیر الکبیر» ۱۹۱/۳۱.

«وَقَسَمٌ مِّمَّيْشِبٍ» و قسم می خورم به شب وقتی که می پوشد آفتاب را، که مثل وقت راحت و توجه به ادای حقوق اهل و عیال و زمان غفلت و محجوبیت است از نور سؤت، و آن نیز مرارعه آخرت و مسالک طریقت را لاندی است و الا نشئه دنیا برهم شود و از عباداتی که متعلق حقوق الله اند مثل عبادت مریضان و ریارت افارب و کسب معاش برای اهل و عیال و غیر دلک محروم ماند و موجب نقصان رزاعت آخرت گردد.

و در حدیث صحیح وارد است که: حضرت امیرالمومنین ابوبکر صدیق رضی الله عنه روزی از مجلس مقدس نبوی برخاسته به خانه خود می رفتند که ناگاه شخصی از صحابه کرام حنطه رضی الله عنه نام در راه در خورد، و به آواز بلند گفت که حنطه مافق شد! حضرت ابوبکر پرسیدند که: چه حالت است؟ گفت: وقتی که به حضور پر نور آن حضرت صلی الله علیه و آله حاضر می باشم ما را عالم عیب چنان مکشف می گردد که گویا به چشم سرمی بینم و چون از آن مجلس مقدس برخاسته به خانه های خود می رسم و با زبان و اطفال اختلاط می کنم آن کیفیت باقی نمی ماند.

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمودند که این حال همه کس را لاحق است بیا تا بحضور آن حضرت صلی الله علیه و آله رفته عرض کنیم. هر دو بحضور آن حضرت صلی الله علیه و آله حاضر آمدند و حنطه به همان اسلوب به آواز بلند گفت که حنطه مافق شد! آن حضرت صلی الله علیه و آله پرسیدند، تمام ماحرا بیان کرد، فرمودند که: اگر شما را بر سبیل دوام همان حالت باشد که به حضور من یا در مجالس ذکر رو می دهد هر آئینه شما هرگز باران تلذذ نگیرید و نه صحرا برآمده نعره ریان بروید و فرشتگان با شما مصافحه کنند و لیکن این حالت هیچ کس را دائم نمی ماند بلکه ساعتی در این حالت می گذرد و ساعتی در غفلت، تا توجه به حق و توجه به خلق هر دو مستطعم باشد. از اینجا معلوم شد که اوقات غفلت و راحت بیز حرمت دارند که در مدد و معاون ریاضت آیده می شوند و هم باعث حصول ثواب عباداتی که متعلق به حقوق خلق است، چنانچه معاذ بن جبل رضی الله عنه فرموده است: (إِنِّي لَا أُخْتَسِبُ تَوَمُّتِي كَمَا أُخْتَسِبُ قَوْمِي) ۱

۱ - رواه مسلم رقم (۲۷۵۰)، فی کتاب التوبة، باب فصل دوام الذکر و المکر فی امور الآخرة، و لترمذی رقم (۲۵۱۶) فی صفة القیامة، باب رقم (۶۰)، و رواه أبیہ أحمد فی المسند، ۲/ ۳۰۵ و ۳/ ۱۷۵ و ۴/ ۱۷۸ و ۲۴۶ و ابن ماجه رقم (۴۲۳۹) فی الزهد، باب المناومة علی العمل.

۲ - أخرجه أحمد ۴/ ۲۶، ۲۱۶، ۲۱۷، و البخاری (۴۲۴۴) و (۴۲۴۵) فی المعاری، باب بعث نبی موسی و معاذ إلی

یعنی: من در خواب خود نیز متوقع اجر و ثواب می باشم چنانچه در تهجد خود چه اگر تهجد ادای حق حائق حل و علا است خواب نیز ادای حق نفس است و هر دو حق، به ایجاب خدای تعالی واجب.

آری عفتی که ممد بر طاعت باشد و نه حکم شرع و نیت امتثال فرمان الهی نبود آن عفت، هیچ حرمت ندارد بلکه حرام مطلق است.

و از اینجا معلوم شد که این هر چهار قسم در حقیقت متعلق به آفتاب اند و لهذا این سوره را به نام آفتاب مسمی کرده اند.

«وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى» و قسم می خورم به آسمان و آن حکمت الهی که بیا کرده است.. آن آسمان را محیط به آنچه در جوف او است.

و این مثال شریعت است که مانند آسمان محیط هست به جمیع اعمال مکلفین، و حکم هر عمل در آن موحود است، و مانند آسمان دواره بروج دارد، در ضمن چهار مثلثه: مثلثه اول که: مثلثه اعتقاد است مشتمل بر سه برج، برج ذات و صفات، و برج انبیاء ملائکه و کتب، و برج معاد.

مثلثه دوم که: مثلثه عبادات است مشتمل بر سه برج، برج عبادات بدنی مثل نماز و روزه و تلاوت قرآن مجید و اذکار و دعوات و درود و عبادات مالی مثل زکوة و صدقات و وقف و بنای مساجد و رباطات و خانقاه و مدارس و چاه و پل و مهمان سرای، و عبادات مرکبه از بدنی و مالی مثل حج و عمره و جهاد و اقامت اعیاد.

مثلثه سوم: مثلثه معاملات است نیز مشتمل بر سه برج است، معاملاتی که وجهی از عبادات نیز دارند مثل: نکاح و خدمت والدین و پرورش اولاد و رعایت حق معالیک و حق همسایه و حق همنشین و حق مهمان و دیگر اقارب، و معاملاتی که وجهی از عبادات ندارد مثل: بیع و شرا و اجاره و رهن و شرکت و وکالت و کفالت و غیر ذلک، و معاملاتی که وجه تبزع و احسان نیز در آن ممزوج است مثل هبه و قرص و اقراض و مصاربت.

مثلثه چهارم که: مثلثه سیامت است نیز مشتمل بر سه برج است، کمالات که به همراه

المس، و (۶۱۲۲) فی الادب باب سیر و لا معیروا، و (۷۱۷۲) فی الاحکام و مسلم (۱۷۳۲) فی الاثریه، و ابن ماجه (۳۳۹۱) فی الاثریه، و الدارمی (۱۱۳ / ۲) فی الاثریه: باب ما قبل فی المعسکر.

سیاست و جہی از عبادات نیر دارند، مثل کفارت سوگند و کفارت قتل نفس و کفاره روزه شکستن و اظهار کردن و حجام کردن در حالت حیض و غیر دلک و در تعزیرات و قصاص که محض سیاست اند مثل حد زنا و حد شراب خوردن و حد دزدی و حد قطاع الطريق و حد دشنام دادن و غیر دلک و دیات و ضمان متعلقات که همراه سیاست و جہی از معامله نیز دارند.

و نیز ستاره ها دارد که دلایل احکام اند، از آن جمله هفت ستاره سیاره اند که در فنون احکام، سیر و دور می کنند: کتاب و سنت و اجماع و قیاس و استصحاب و تعامل و اباحت اصلیه و باقی ستاره ثابت اند که در محال و مظان خود استقرار دارند مثل مصالح جزئیہ که در هر فرد یافته می شود.

و بنای این آسمان که عبارت از شریعت است به نوعی واقع شده که هرگاه مکنعین مقید به مقتضای آن شوید اعمال خیرایشان به محل قبول صعود نمایند و از آن طرف آن قبول صورت رحمت و هدایت گرفته بر مثال باران سیل سیل بارد، مانند بحارات که از زمین برمی خیزد و بر آسمان رفته صورت آب گرفته منعکس می شود و موجب سرسری و شادابی زراعت می گردد.

«وَمَا تَسْأَلُهُمْ فِي شَيْءٍ» و قسم می خورم به زمین و آن حکمت الهی که او را پهن و فراخ گسترده است. «وَأَنْ مِّثَالِ اسْتِعْدَادِ نَفْسِ انْسَانِي» است که به سبب فراخی، قابل زراعت نعم معرفت است و چون نفس انسانی را در عالم حُسن، مشابهتی و بطیری که قابل تعظیم باشد و قسم به آن خورده شود یافته نمی شود به خود آن نفس قسم نموده می فرمایند: «وَلَيْسَ» و قسم می خورم به نفسی. «که دو چیز دارد، اول: قابلیت کسب کمال، دوم: فقدان کمال بالفعل، که به سبب این دو چیز، زراعت نعم معرفت او را میسر شود و آن نفس انسانی است زیرا که نفوس ملائکه کمالات خود را بالفعل حاصل دارند، حاجت به استکمال نیست و نفوس حیوانی قابلیت کسب کمال ندارند پس زراعت تخم معرفت از آن ها ممکن نیست.

و برای همین نکته، نفس را نکره آوردند تا دلالت کند بر نوعی از انواع نفوس به خلاف قسم های دیگر که معرفه آورده اند زیرا که آن همه چیزها یک رنگ دارند، تعدد نوعی در آن ها متصور نیست چه آفتاب و ماهتاب و آسمان و زمین کلیات منحصر در فرد واحد اند

و روز و شب هر چند بحسب نظر عقلی متعدد می نمایند اما بنظر عرفی به اعاده و تکرار آن ها حکم می کند، تعدد را باور نمی دارد.

«و قسم می خورم به آن حکمت الهی که درست ساخته است آن نفس را» و اعتدال مزاج و حواس طاهره و باطنه و قوای طبیعی و حیوانیه و نفسانیه همه به او داده تا قابل تعلیم و تفهیم گردد و متحمل اعمال شاقه و صبر و ثبات شود و زراعت تحم معرفت به این آلات تواند کرد.

و بعضی از مفسرین در وجه تخصیص این شش قسم سوای نفس انسانی، چنین ذکر کرده اند که: حق تعالی را در این سوره منظور بیان حال نفس انسانی است و اختلاف آن در قبول الهام فحور و تقوی، و مذکور کردن وسعت و فراخی آن تا بحسب قوت علمیه، نمونه تمام جهان گردد و همه عالم به وجود ظلی خود در وی بگنجد و بحسب قوت علمیه خلیفه حضرت ربوبیت باشد که هر چیزی را از مخلوقات به کاری مصروف نماید و استکمال صناعات و استیهای مافع و مصالح مودع در ذرات عالم قصد کند پس در ابتدای کلام شش چیز را به طریق قسم یاد فرمودند که آن شش چیز در عموم اطلاق و وسعت، نمونه حضرت الوهیت اند.

تفصیل این احمال

تفصیل این احمال آنکه، حق تعالی دو چیز را در عالم، وسعتی و اطلاقی بحثیده که هیچ چیز را حاصل نیست، اول زمان، دوم مکان، اما وسعت مکان رنگی دیگر دارد، و وسعت زمان رنگی دیگر، مکان از عرش تا به فرش در یک آن واحد مخلوقات بی شمار را فرو گرفته و همه را در خود جا داده و خود بر یک طور ثابت است و مطروقات او در گذر. مصرع: «یکی می رود و دیگری آید بجاء»

و عموم زمان به این نوع است که خود در گذر است و مطروقات او در مقام خود ثابت و هر ساعت و هر لمحّه از آن مستقر و راسخ نیست و به این بی ثباتی، محیط و فروگیرنده مطروقات خارج از حد احصا است. برای یاد دهانیدن این دو نوع، عموم آسمان و زمین را که از عمده مکانات اند، ذکر فرموده اند و روز و شب را که از احرای زمان اختلاف طاهر

یعنی دل‌های بنی آدم در میان دو انگشت اند از انگشتان خدا، می‌گردانند آن دل‌ها را به هر سمت که می‌خواهد.

یک شبهه و جواب آن

و اگر کسی را در این‌ها شبهه به خاطر رسد که چون القای داعیه بدی و نیکی از آن جانب است پس حیر لازم آمد و بی‌اختیاری به هم رسید و کارخانه جزا دادن و پند کردن و ترسانیدن و رغبت دادن همه برهم شد، و فائده فرستادن پیمبران و نازل کردن کتابها و بر پا کردن قیامت و حشر و نشر و سؤال و حساب، همه منفی و زایل گشت؟
جوابش آن است که: جبر در صورتی لازم می‌آید که اراده و اختیار در میان باشد و هرگاه هر چه می‌کنند با اراده و اختیار آن کس می‌کنند پس جبر چرا لازم آید و هر کس را در اعمال نیک و بد خود که به اراده و اختیار خود می‌کند و در حرکات و حمادات مثل سیلان آب و افتادن سنگ فرق ظاهر است، جبر این است نه آن. و مجازات و دیگر امور مذکوره را وجود اختیار کافی است نه آنکه اختیار هم به دست خود باشد و چون ذات سده از جای دیگر قوام و وجود پیدا کرده است اختیار او چرا از خودش خواهد بود که مرتبه صمت از موصوف ادنی است.

معنی «فجوره»

و معنی «فجوره» آن است که آدمی را سه قوت داده‌اند:

قوت عقلی: که به آن نیک و بد را می‌شناسد.

و قوت شهوی: که با آن در چیزها رعیت می‌کند و تحصیل مرغوبات نماید.

و قوت غضبی: که به آن دفع مخالف و مزاحم می‌کند.

چون این هر دو قوت یعنی شهوی و غضبی تابع قوت عقلیه شوند و از صواب دید او بیرون نروند، و به آنچه به فرماید از رغبت و نفرت به حاکم آرند و به هر که بگویند جنگ کنند و مزاحمت نمایند و آن قوت عقلیه را مؤثر به نور شرع و مهتدی به هدایت انبیاء گردانند و نیک و انیک، و بد را بد دانسته این هر دو قوت را مصروف به کار دارد مرتبه تقوی حاصل آید.

و اگر معاذ الله قوت عقلیه متور به نور شرع نگشت و نیک را بد و بد را نیک انگاشت با وجود تنور به نور شرع حکم او بر این هردو قوت جاری شد و این هردو قوت بر صواب دید او عمل نکردند بلکه او را نیز تابع خود گرفته به هر چه خواستند رغبت کردند و با هر که خواستند نراع نمودند، مرتبه فحور حاصل شد. پس حقیقت فحور غالب کردن قوت شهویه و غضبیه است بر قوت عقلیه.

«و الهام کرد آن نفس را تقوی او.» و حقیقت تقوی «غالب کردن قوت عقلیه است بر قوت شهویه و غضبیه.»

و چون از یاد کردن قسمها قانع شد مصمونی را که بر آن قسمها خورده اند، می فرمایند: «فصح من ركب» «به تحقیق رستگار شد کسی که پاک ساخت آن نفس را.» و پاک کردن نفس همین طریق است که قوت شهویه و غضبیه را تابع عقل گرداند و عقل را تابع شرع، تا روح و قلب متور به نور تجلی الهی گردند و مرتبه این کس بلندتر از مرتبه ملائکه است، زیرا که ملائکه محض قوت عقلیه دارند نه قوت شهویه و نه غضبیه، و این کس قوت شهویه و غضبیه را پست کرده خادم عقل، متور به نور شرع گردانیده مرتبه از محاهده حاصل کرده که فرشتگان را میریست، و بر شهوت و حشم این کس تابع شرع شده احوال عجیب از ذوق و شوق و غیرت الهی و محاصمه با دشمنان دین بر روی کار می آرند که فرشتگان را از آن نصیبی نیست.

و در باب ترکیه نفس اصحاب طریقت رساله ها و کتابها مدون ساخته اند مثل: «قوت القلوب»، و «احیاء العلوم»، و «تعرف»، و «عوارف»، و دیگر کتابهای این فن.

لیکن به آنچه از قرآن مجید معلوم می شود آن است که در بیست آیت بر بعضی از اعمال خیر لفظ فلاح ذکر کرده اند و در این آیت فلاح را مربوط به ترکیه ساخته، پس آن اعمال را بحا آوردن به موجب این اشاره در ترکیه نفس کافی باشد و در حقیقت وسایل و کتب اهل طریقت شرح و بسط این بیست آیت است، عمده آن آیات اول سوره بقره، اول سوره مؤمنون است و در سوره روم و در سوره توبه و دیگر سور، آن آیات متعرق اند.

«و قد حبس من دس» «و به تحقیق زیان کار شد و محروم ماند هر که گمنام کرد آن نفس را» و گمنام کردن نفس آن است که بروی شروق نور تجلی الهی واقع نشود و این معنی به سبب

ترجیح مقتضیات شهوت و غضب بر مقتضیات عقل منور به نور شرع حاصل می‌گردد و چون از این نور محروم ماند مرتبه او از مرتبه حیوانات پست تر شد زیرا که حیوانات را اسباب تحصیل آن نور نبود و این کس را همه اسباب موجود بود با وجود اسباب، تحصیل آن نکرد بلکه حجابی به هم رسانید که برداشتن آن دشوار نیست.

و چون غالب کردن شهوت و غضب بر مقتضیات عقل و شرع، نزد عوام الناس موجب حیبت و حرمان نیست بلکه حرث را در این قسم مواضع، مسبب فوز به لذات می‌شمارند و در تحصیل نام و جاه باعث قوی می‌انگارند.

ولهذا گفته‌اند:

مَنْ رَاقِبَ النَّاسَ مَاتَ عَمًا   وَفَارَ بِاللَّذَّةِ الْخُسُورُ^۱

و نیز گفته‌اند:

وَالرِّزْقُ بِحَطِي بَابِ عَاقِلٍ قَوْمُهُ   وَبِئْسَ بُؤْسًا لِبَابِ الْأَخْمَقِ^۲

بر آن ضرورت افتاد که بر مضمون: «...» در حدیث منسوب به «...» به طریق تمثیل و استشهاد قصه را ایراد کند تا از آن قصه واضح گردد که غالب کردن شهوت و غضب بر عقل شرع، رفته رفته منجر بر نکذیب و انکار دین می‌گردد و موجب هلاک ابدی می‌شود بلکه در بعضی احوال هلاک دنیوی نیز ثمره آن می‌گردد حالا اشاره به آن قصه می‌فرماید

«که است نمود خضوعی» «انکار پیغمبر حکم الهی کردند فرقه نمود به سبب سرکشی خود.» که عبارت از ترجیح حائش شهوت و غضب است بر حکم شرع و عقل، و این ترجیح سبب انکار و نکذیب شد در حق آن‌ها.

در لفظ: «طعمی» اشکالی است مشهور زیرا که مشتق از طعمیان است پس می‌باید که «طغنی» باشد، «یا» را به «واو» چرا بدل کردند؟

علمای در جواب این اشکال نوشته‌اند که: فعل گاهی اسم می‌باشد و گاهی صفت.

۱- هود (۳۸) (سُلم الخاسر) أحد تلامذته مشار من يرد و يرواه. انظر: (الأعاني) (۳/ ۲۸).

۲- المحاللة وجواهر العلم (۳/ ۱۶۹) المؤلف: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (المتوفى: ۸۳۳هـ).

برای فرق در میان اسم و صفت، در اسم «یا» را به «واو» بدل می کنند و در صفت بر اصل خود می دارند. چنانچه گویند: (امْرَأَة صَدِيقَا وَخَزِيَا) یعنی: زنی است تشه در سواد.

تعارف ثمود

ثمود نام شخصی است از اولاد حضرت نوح علیه السلام که پسر عامر بن ارم بن سام بن نوح علیه السلام است و به چهارم پشت به حضرت نوح علیه السلام می رسد. اولاد آن شخص در بلاد عرب بعد از هلاک فرقه عاد منتشر شدند و متصرف گشتند و وطن ایشان در میان شام و حجاز بود، شهری که بنای ایشان طرف شام بود نامش حجر است و شهری که بنای ایشان طرف حجاز بود، نامش وادی القری است.

در میان این مرد و شهر یک هزار و هفصد معموره از قریات و قصبات در تصرف ایشان بود و هر جا کوشک های بلند مسکین ساخته بودند و رراعات می کردند و چشمه ها می کندیدند اما آب در زمین ایشان کم بود به سبب سنگلاخی چاه، و چشمه به دشواری کندیده می شد اکثر اوقات اموال خود را در بنای عمارات و شانیدن باع ها و کندیدن نهرها و چشمه ها و چاه ها در کوهستان مصروف می نمودند تا آنکه سنگ تراشان چابک دست از آن ها بر کوهها عمارات منقش می تراشیدند رفته رفته از سنگها صورت های عجیب تراشیده پرستیدن آن صورتهای در ایشان رایج شد و بت پرستی شایع شد و از حضرت حق تعالی مطلق غافل و بی خبر شدند.

هدایت الهی حضرت صالح بن عبید را که هم از روی صورت و جمال در ایشان ممتاز و مستثنی بودند، و هم از راه حسب و نسب برگزیده و از صغر سن و آوان طفولیت، آثار رشد و صلاح از ایشان ظاهر شدن گرفت تا آنکه وحی الهی در رسید و حکم شد که قوم خود را از عبادت بتان منع کنید و به عبادت خدا مشغول سازید و احکام الهی را به ایشان برسانید و بفهمانید که این همه نعمتها که شما را حاصل است از جانب خداست شکر این نعمتها اونیمائید و سرکشی و تکبر نوزید.

حضرت صالح به حکم الهی ایشان را دعوت به دین آغاز نهادند آن ها هرگز قبول

۱ العائق فی غریب الحلیث والآثر (۱ / ۱۲۴) الزمخشري ج ۱

نکردند و از حضرت صالح ع معجزه طلبیدند! حضرت صالح ع فرمودند که: اگر من شما را معجزه نمایم و ما من گرویده نشوید و ایمان بیارید همه ما به عذاب خدای تعالی گرفتار شویم آن ها ایس سخن را باور نکردند و گفتند که ما فلان روز در تمام سال بیرون شهر می برائیم و بتان خود را نیز به پوشاک مکلف و زیور مرصع آراسته جلوه می دهیم تو هم همراه ما بیا، ما همه از بتان خود حاجت های تمام سال، آن روز می خواهیم آن ها به ما می دهند تو هم از خدای خود حاجتی به خواه تا به سیسم خدای تو چه می دهد.

حضرت صالح ع قبول فرمودند و همراه ایشان برآمدند و جماعت قلیل که برایشان ایمان آورده بودند تابع ایشان شدند، چون به عیدگه رسیدند دیدند که بتان را به کمال تکلف و تزئین مرتخت نشاده مقابل داشته اند و به حضور و ادب تمام روبروی آن ها ایستاده عرض مطالب می نمایند، حضرت صالح ع فرمودند که: شما از بتان خود چیزی غیر معتاد بخواهید تا بیسم که ایشان چه قدرت دارند، آن ها چیزهای غیر معتاد از بتان خود درخواستن شروع کردند و ناله و فغان از حد گذرانیدند غیر از گلو سوری نمره نیافتند

چون عاجز شدند حضرت صالح ع فرمودند که: هر چه بگوئید من از خدای خود به خواهم، قدرت او را تماشا کنید، سردار بزرگ آن ها که حندع بن عمرو بود به دیگران گفت که او را چیزی باید گفت که در نظر عقل محال نماید و از آوردن آن عاجز شود و تا عزت و آبروی بتان ما برقرار ماند و الا حقیف و ملترم خواهیم شد؛ همه گفتند که: تو سردار مانی و در عقل و دانش فوقیت داری تلاش کرده چیزی به فرما که عاجز شود، و نتواند آورد.

حندع به حضرت صالح ع گفت که: از این پشته کوه که برابر عیدگاه است و آن را در عرف آن ها کائنه می گفتند برای ما ماده شتری بیار که پیشانی او سیاه و ماقی بدن او سفید باشد و بال و موی او دراز باشد و پُرشم و دو ماه حمل داشته باشد و جثه او پس بزرگ بود که به مقدار این پشته کوه در نظر مردم درآید و بعد از برآمدن به حضور ما بچه بزاید برابر خود، در شکل و قد و بزرگی جثه.

۱ - قالوا: هده بصحرة - بیرعمون انها كانت صحرة کبيرة کئنهصة، ویرعمون انها تسمى (الكائنة) - أخرجه ابن مهبة باقة مخرجة. معناه: هي كالخشب تكون حواء ویراء غشراء، فان أخرجهها لنا عن هذا الوصف انما كان نظر التفسير الطبري (۱۲ / ۵۲۹)، التفسير التعلی (۲ / ۲۵۲)، معالم التریل فی تفسیر القرآن = تفسیر البغوي (۲ / ۲۰۸)

حضرت صالح علیه السلام فرمودند که: اگر من این قسم ماده شتر را از این پشته کوه برآرم شما ایمان خواهید آورد، و تعیت دین خدا خواهید کرد؟ همه گفتند: آری. حضرت صالح علیه السلام عهد و پیمان مؤکد و قول و قرار استوار از ایشان گرفته مسلمانان را همراه خود برداشته متصل آن پشته کوه تشریف بردید و دو رکعت نماز گذارده در حساب الهی مشغول به دعا شدید و مسلمانان را گفتند که عقب من ایستاده آمین آمین گوئید.

و سرداران فرقه ثمود با افواج و حشم خود گرداگرد ایشان دور زده بودند و می دیدند که چه می شود. ناگاه به قدرت الهی از آن پشته کوه آوار بالیدن حایر که در حالت درد زه می باشد مسموع شدن گرفت، تا آنکه آن پشته بشکافت و ماده شتری موصوف به صفات مذکوره برآمد و در صحرا چریدن گرفت. بعد یک ساعت او را درد زه پیدا شد و بچه نیر آورد برابر خود در قد و صورت. به دیدن این حالت غریب از خلق برخواست و همه ها قایل شدند که خدای صالح علیه السلام، قدرت عجیب دارد به او ایمان باید آورد.

و جندع بن عمرو با شش هزار کس از اتباع خود در آن وقت مشرف به اسلام شد و بر قدم حضرت صالح علیه السلام افتاد و عفو حرایم خود درخواست نمود. سرداران دیگر از شامت نفس اصرار بر انکار نمودند و تابعان خود را اعوا شروع کردند که شما به این سحر فریفته بشوید و بر دین و مذهب خود استوار باشید که وقت امتحان است، آن اشقیاء به اغوای رئیسان خود باز کلمات کفر گفتن شروع کردند و حضرت صالح علیه السلام را جادوگر قرار دادند.

حضرت صالح علیه السلام فرمودند که: حالا شما خلاف عهد کردید و به من ایمان نیاوردید لیکن این ماده شتر و بچه او را به کمال تعظیم در ملک خود دارید او را به هیچ وجه نرنجائید که باعث امن و امان شما است تا وقتی که این ماده شتر و بچه اش در میان شما خواهد ماند، عذاب بر شما نخواهد آمد.

نکته در تخصیص این معجزه

در اینجا باید دانست که نکته در تخصیص این معجزه برای آن فرقه آن بود که آن ها در سنگ تراشی دقیق تصویر را مراعات می کردند و سحر کاری ها می نمودند پس در نمودن به این معجزه به آن ها اشاره ای است باریک نه آنکه هر چند شما از سنگ تصویرات عجیب

وضع: غفص^۱ گردن، چارشانه، مادر آزار، پدر بی زار، شوخ زبان، و شوخ دست پیدا شد و او را باری فاحشه که نامش عیزه^۲ بود و در حسن و جمال و خوبی محاوره و گفتگو، طراوت طبع و نزاکت، ضرب المثل آن ملک بود؛ تعشق دست داد و در خانه او با هشت کس دیگر که از یاران او بودند و هم مشرب و هم وضع یکی از آن‌ها مصدع بن واهر^۳ نام داشت که برادر عم راده^۴ او می شد در خانه آن فاحشه می رفت و حظ نفس برمی داشت و دیگر یاران او نیز شرابها حورده با کسیرکان آن فاحشه گرفتار می شدند.

روزی این نوجوان، یعنی: قذار با آن فاحشه گفت که تا کی این صحبت های دردانه به عمل آریم چرا خود را در حباله نکاح من نمی درآری که به فراغ خاطر عمری دراز بسر برده شود! او گفت که اگر سراین کرداری یک فرمایش مرا سرانجام کن که من با جمیع اموال و کسیرکان خود از آن تو باشم و آن است که این ماده شتر را که ما را و تمام اهل شهر ما را از وجود اورنج و ملال است و جانوران بی زبان در عذاب گرمسنگی و تشنگی گرفتار، به کش و پی سپر کن.

و هم آن فاحشه موافق بسیار داشت به این جهت او را از این ماده شتر رنج و ملال راید به هم رسیده بود.

قذار، سرانجام این مهم را سایر خسیس ترین شهوتها بر ذمه خود قبول کرد و در پی این کار شد و یاران خود را نیز در این مهم شریک خود ساخت تا آنکه روری در کوچه تنگی که رهگذر آن ماده شتر بود سر راه او گرفته به کمین گاه نشست و یاران خود را نیز در روزیه های آن کوچه متعزق مساحت، چون ماده شتر از چراگاه برگشت و در آن کوچه داخل شد، مصدع اول تیری بر پیشانی او زد و همت کس دیگر شمشیرها غلم کرده معره کسان بر ماده شتر هجوم

۱ - غفص نر دار و لنگ و سطر و عیزه این لفظ حر در مردوس اللغات در دیگر کتب معشره لغات یافت نمی شود و ظاهر در اصل گرییده به معنی سطر و قوی چنانکه در برهان است موافق قاعده فارسی کاف فارسی را به عین معجمه و بای موحده را به ه و زای معجمه را به سین مهمله بدل کرده غفص کردند. بعد سین مهمله را به دستور عربی و فارسی به صاد تبدیل نمودند. (حیات اللغات)

۲ - او آن اسمها: عیزه

۳ - فی المحرر لاسی حسب ۲۵۷، مصدع بن دهر، و فی المعارف لاسی قسه: ۲۹، والدانه و الهیة: ۱/ ۱۲۷، مصدع بن مهرج، قال این قسه: کان رجلاً یحب طویلاً یهوج مصطرباً.

آوردند ماده شتر را و صاف برداشتن زخم تیز بر آن ها حمله می کرد و آن ها متفرق می شدند و قذار از عقب رسیده آن ماده شتر را پی رده ماده شتر بر زمین افتاد من بعد همه یاران او ماده شتر را زیر شمشیر ها گرفتند و پاره پاره کردند و اهل شهر به کشته شدن شتر را صی شدند و گوشت او را تقسیم کرده خانه به خانه بردند بچه اش که در عقب بود چون دید که مادرش را می کشند گریخته بر همان پشته کوه ایستاد.

چون این خبر به حضرت صالح ع رسید افسوس کان برآمدند و به مردم شهر فرمودند که این چه کردید عذاب خدا را بر خود بار نمودید حالا تدبیر این است که همراه من بیایید و بچه را در شهر خود بیارید تا بود که بوسیله این بچه از عذاب محفوظ باشید

قذار و دیگر کافران این حرف را به خاطر نیاوردند و سهل انگاشته و مسلمانان همراه حضرت صالح ع برای آوردن بچه به صحرا آمدند چون بچه، حضرت صالح ع را دید سه آواز کرد و آن پشته کوه بشگافت و بچه در آن فرو رفت، حضرت صالح ع افسوس کرده باز گشتند و به مردم شهر فرمودند که تعبیر این سه آواز آن است که شما را تا سه روز مهلت است، روز اول روی های شما زرد شود در روز دوم سرخ و روز سوم سیاه.

و این واقعه روز چهارشنبه آخر روز روداده بود روز پنجشنبه که اهل شهر صبح برخاستند روی های همه زرد شده بود یقین کردند که آنچه حضرت صالح فرموده اند حق است لیکن در این وقت قوت غضبیه ایشان به حوش آمده عقل را معرول ساخت.

قذار با هشت نفر با هم قسمیه شدند و گفتند که قبل از گذشتن سه روز و آمدن عذاب کار صالح را تمام باید کرد و شب هنگام این سه نفر به قصد کشتن حضرت صالح ع آمدند و ایشان در مسجد خود بودند، در حقی در آن مسجد بود به آوار بلند حضرت صالح را خبر داد که قذار با یاران خود به اراده کشتن شما می آید شما به خانه خود تشریف برید و دروازه بند کنید. چنانچه ایشان در حرم سرای خود داخل شدند و دروازه را بند کردند چون قذار به مسجد می رسد حضرت صالح ع را در اینجا می یابد، او و یاران او قصد می کنند که دروازه را بشکنند و در حرم سرای ایشان بیایند در این اثنا فرشتگان به حمایت حضرت صالح ع می رسند و پره های خود به روی قذار و یاران او می رند آن ها سر اسیمه و حیران افتان و خیزان نابینا شده به چپ و راست می گیرند، بعضی را سر به دیوار رسید و

به شکست و بعضی در چاه افتادند.

القصة آن همه نه کس هلاک شدند وارثان آن ها صبح که برخاستند دیدند که روی های تمام اهل شهر سُرخ است، در تلاش قذار و بیاران او افتادند چون دریافتند که در جوار خانه حضرت صالح علیه السلام مر شکسته ذلت خورده مرده افتاده اند این ماجرا را بر رؤساء اهل شهر که کافران بودند رسانیدند و همه اهل شهر بر خانه ایشان بلوه نمودند، و گفتند شما این نه مر را در بدل ماده شتر، شب هنگام کشته اید شما را و تمام اهل خانه شما را به قصاص می کشیم. حضرت صالح علیه السلام فرمودید که: من به خانه های ایشان نرفتم، ایشان بر خانه من شب هنگام تاحتمد از غیب به ایشان رسید آنچه رسید در همین سوال و جواب، جندع بن عمرو که از رؤسای آن شهر مشرف به اسلام شده بود و معتقد و مخلص حضرت صالح علیه السلام بود این ماجرا را دریافت به افواج و حشم خود برای حمایت حضرت صالح علیه السلام متوجه شد و با رئیسان دیگر مقابله نمود، آخر مردم صلح در میان آوردند و مقدمه بر آن قرار یافت که حضرت صالح علیه السلام از این شهر بیرون روند، حضرت صالح علیه السلام این را غیبت دانسته جندع بن عمرو و دیگر مسلمانان را همراه گرفته از شهر بدر رفتند.

قصه هلاکت قوم صالح علیه السلام

صبح آن روز که روز شنبه بود روی های همه اهل شهر سیاه گشت و آن روز در تشویش افتادند و مکانات سنگین و مضبوط را حالی کرده مستعد آن شدند که اگر عذاب الهی از جانب آسمان یا از طرف زمین بیاید در این مکانات استوار محتمی و پنهان خواهیم شد که به زلزله در این مکانی اثر می کند و نه باران و زاله ضرر می رساند! صبح یکشنبه حضرت جبرئیل علیه السلام در میان آسمان و زمین به صورت کلان و مهیب ظاهر شدند و آوارتند نمودند که به سبب آن کوهها در جنبش آمدند و باد تند وزیدن گرفت همه اهل شهر هیبت خورده در مکانات سنگین درآمدند، حضرت جبرئیل علیه السلام بار دیگر آوازی تندتر از آواز سابق کردید به سبب تندی آن آوار همه مردم سرگون بر روی خود افتادند تلخه های آن شکافته شد و جان دادند و هیچ کس از آن ها باقی نماند.

حضرت صالح علیه السلام با گروه مسلمانان بعد شنیدن این خبر فرمودید که شما این شهر را بگذارید که محل نزول غضب الهی است و احرام حرم مکه بپوشید و همانجا مقیم شوید، چنانچه همین قسم به عمل آمد.^۱

و در حدیث صحیح وارد است که: چون آن حضرت صلی الله علیه و آله بر در شهر ححر در سفر تنوک گذر فرمودند به یاران خود ارشاد کردند که می‌باید که هیچ‌کس از شما در این شهر نه درآید و آب این شهر نخورد و بر این گروه عذاب چشیده نگردد مگر آنکه گریه‌کنان و عورت‌گیران باشند چه ارواح آن اشقیاء در همان شهر معذب بودند و جایی که تعذیب الهی ظاهر شود از آن مکان دور بودن خوب است.^۲

و نیز در حدیث شریف وارد است که: از کافران فرقه نمود هیچ‌کس باقی نماند مگر شخصی که ابورعال نام داشت و نه تقریبی در حرم مکه وارد بود تا وقتی که در حرم شریف بود از عذاب محفوظ ماند چون از حرم برآمد و سمت طائف روانه شد در راه او را نیز همان عذاب رسید که قوم او را رسیده بود.

چنانچه آن حضرت صلی الله علیه و آله در وقت توجه به مهم طائف چون به قراو در رسیدند و عادت آن دیار آن بود که قبر او را هرگز بندگان مسگسار می‌کردند به یاران خود فرمودند که هیچ می‌دانید شما که این قبر کیست؟ یاران عرض کردند که ما هیچ نمی‌دانیم، خدا و رسول خدا دانایان است. آن حضرت صلی الله علیه و آله تمام قصه او را مفصل بیان کرده، فرمودند که: علامت صدق من آن است که همراه این شخص خریدی از زر مذخور شده است مردم چون این ماحرا شنیدند دویدند و قرا را به شمشیرهای خود کافتند آن جرید زرین از آن برآمد برداشته آوردند و قرا او را باز بند کردند.^۳

۱ - تفسیر مقاتل ۱/۲۲۱، فتح بقدر ۵۰/۴۵۰، و جامع البیان ۳۰۰/۲۱۶، و معالم انشیریل ۲۰/۲۹۳، و لسان التأویل ۲۰/۳۸۳، و تفسیر القرآن العظیم ۹۰/۵۵۲، و التفسیر الکبیر ۳۱۰/۱۹۶.

۲ - تفسیر بحی بن سلام (۴/۵۳۳)، تفسیر الماوردی (۶/۲۶۹)، اللسان فی علوم الکتاب (۲۰/۳۲۱)، و نحوه فی الأحادیث والنماذج (۲/۲۲۰) رقم ۱۱۲۱۳ (الصحيح ۱/۶۳۱) ح ۲۳۳ - ذک الصلاة، ب الصلاة فی مواضع الخسف والعذاب، و أخرجه مسلم (الصحيح ۴/۲۲۸۵) ح ۲۹۸۰ - کتاب الزهد، باب لا تدعوا مساکن الدین ظنوا أنفسهم إلا أن نکونوا بآکین.

۳ - ابورعال - مکسر الراء - هو أبو ثقیف رجل من ثمود کان دلیلاً للبعثه حین توجهوا إلى مکة، فأما انه البقیعة، فمات فی الطریق، فرجع قبره العرب انظر ما نه ارسل، فی الصحاح ۴/۱۷۱۱، و نسخة الأحودی ۲/۷۷۹، و انحاء الزوری بأخبار أم القرى ۱/۲۵ اخرج أبو داود ۳۰۸۸، و ریه الطحاوی فی الشرح مشکو، لأثار (۳۷۵۳) و السهفی فی

قصه نمود این است که مذکور شد، چنانچه بعضی از این قصه در سوره های دیگر به تفصیل مذکور است، در این حا حق تعالی به طریق اشاره پاره از آن قصه را که مناسب این مقام است، یاد می دهد و می فرماید که نمود را به سبب سرکشی و غالب کردن شهوت و غضب بر مقتضای عقل و شرع، نوت به انکار حکم الهی و دروغ داشتن خریع عمر رسید.

«نعت نوح» «وقتی که برخاست - به نومی و نشاط - بدبخت ترین آن فرقه.» و برخلاف مقتضای عقل و شرع، اتاع شهوت و غضب نمود و ماده شتر را پی سپر کرد و در پی کشتن حضرت صالح شد و آن اشقی. قذار بن سالف بود.

«نعت نوح» «پس گفت ایشان را فرستاده خدا.» که حضرت صالح بودند. و در این حال لفظ: «نوح» برای آن آورده اند و نام حضرت صالح ندرده تا اشعار باشد، به آنکه این گفت حضرت صالح، گفتن خدا بود و ترسانیدن ایشان بعینه ترسانیدن خدا؛ زیرا که فرستاده کسی حکم آن کس دارد و هر چه او بگوید از زبان آن کس است، و اگر نام حضرت صالح می برند این اشعار مفهوم نمی شد.

«نوح» «بگذارید ماده شتر خدا را تا هر جا که خواهد بچرد و از هر آب که بخواند بخورد و او را ربح و ادیت نه رسانید و در پی قتل او نشوید زیرا که دهاقین و زمین داران نیز این قدر به عقل ناقص خود می فهمد که مواشی زور آوران را از آب و گاه نباید راند و تعرض به قتل و ربح رسانیدن نباید کرد، پس جانور خدا که افوی الاقویا است و قادر بر انتقام عاجل است، رنحایدن و قتل نمودن خلاف مقتضای عقل طاهرین است و به سبب معلوویت شهوت این قدر را که دهاقین و زمین داران و شسانان گوسپندان می فهمد، نه فهمیدن کمال سفاقت است.

و این ماده شتر را از آن جهت اصافت به خدا کرده اند که او در ملک کسی نبود جر خدا، و نیز بی واسطه مادر و پدر از سنگ پیدا شده بود نیز مظهر قدرت الهی بود و حجتی بود بر

«دلائل السوء» (۲۹۷/۶)، «الخطیب فی الأسماء المهمة» (ص ۷۹) و «المری فی تهذیب الکمال» (۱۱-۱۰/۲)، [ص ۲۸۱] «والدهبی فی سیر اعلام النبلاء» (۲۲۵-۲۲۹، ۹) و ابن عبد البر فی «الإنباء علی قبائل الرواة» (ص ۷۸-۷۹) و «رواه البیهقی» (۱۵۶/۲) و «رواه ابن عبد البر فی المسجید» (۱۲۵-۱۲۶/۱۳) و «رواه معمر فی جامعه» (۲۰۹۸۹/الملحق بمصنف عبد الرزاق)

۱ «معانی القرآن و اعرابه» ۳۳۳/۵، «التفسیر الکبیر» ۱۷۹/۳۱.

قیام قیامت و زندہ کردن مرده‌ها را گور، پس در جانوران او را مرتہ حاصل شدہ بود کہ در عمارات و مکانات بیت اللہ را حاصل است^۱۔

﴿وَنَسْفِیْہَا ۖ وَیَکْذَرِیْہَا بِآبِ خَوْرٍ ۖ﴾ «و یگذارید آب خورد او را»۔

تا جانوران شما در آب خورد او تصرف نکنند زیرا کہ شما عہد بستہ اید و قول و قرار کردہ اید کہ یک روز این مادہ شتر آب خورد و یک روز جانوران شما و نقض عہد و خلاف قول و قرار کردن در جمیع شرائع حرام و مسموع است، بہ سبب معلوبیت شہوات و غضب بر نقض عہد اقدام نمودن کمال بدیبتی است۔

«فکذبہ» «پس دروغ داشتند ہمہ آن قوم حضرت صالح ؑ را» در این ترسانیدن و فہمائیدن و سخن ایشان را کہ مضمون: «لَا یَسْمَعُ سَوَءٌ وَحَدِثَ عَدُوٌّ اِلَیْہِمْ» است، باور نکردند۔

«فعمروہما» «پس ہی زدند آن مادہ شتر را» و ہر چند ہی زندہ همان قذار بن سائف و مددگار او ہشت کس دیگر از یاران او بودند، لیکن چون بہ مرضی ہمہ این فعل شیع واقع شد گویا ہمہ در آن شریک شدند و لہذا فعل یک کس را از فرقہ چون بہ مشورہ و موافق مرضی ہمہ باشد نسبت بہ آن فرقہ می کشد۔ و در سورۃ قمر: «فعمروہما» واقع شد۔ مراد نسبت بہ فعل مباشر آن است پس تعارض نیست۔

«فدعواہم علیہم» «پس واژگون ساخت روزگار را برایشان پروردگار ایشان»۔

چنانچہ ایشان حسن تربیت او را واژگون ساختہ بودند، چہ او تعالی قوت شہوت و غضبہ بہ ایشان برای آن دادہ بود کہ آن ہر دو را تابع عقل سازند و عقل را برای آن دادہ بود تا تابع شرع سازند، و ایشان بالعکس آن شرع را تابع عقل و عقل را تابع شہوت و غضب ساختند۔

«فدعواہم» «بسیب گناہ ایشان» کہ ابطال حکمت تربیت الہی بود و بر ضد آن بہ عمل آوردن، مانند آنکہ شخصی غلام خود را شمشیر دہد کہ دشمن مرا بکش او رفتہ پسر آن شخص را بکشد۔

۱- التفسیر الکبیر، (۱۶/ ۳۰۵-۳۰۶) انظر معاني الرجاء ۳۲۹/۲۱ ونظيري ۲۲۶/۸، ومعاني المحاسن ۲۰/ ۵۵۱ والسميرقدي ۵۵۱/۱ والماوردي ۲۳۵/۲ و مال ابن عطية ۵۵۹/۵ ۵۶۰ مال الجمهور كانت الساقة مقرحة وهذا اللق ماورد في الآثار من امرهم، اه وقال ابن كثير ۲۵۲/۲ (وكذا سألوا صالحا أن يأثمهم بانه واقتر حوا عنه أن يخرج لهم من صخرة صماء عبثوها بأنفسهم) اه

تفسیر پس به خاک برابر کرد آن فرقه را، زیرا که در قتل آن باقیه، همه ها در معنی شریک شدند. و در حدیث شریف وارد است که: هرگاه در زمین گناهی سرورد می شود، پس هر که در آن مجلس گناه حاضر شود و به دل بیزار و کاره باشد از آن گناه، چنان است که به مسافت دور واقع است، هیچ لوث گناه به او نمی رسد. و هر که از آن مجلس دور باشد و به دل راضی و خوشنود شود از آن گناه، چنان است که در آن مجلس حاضر است و در آن گناه شریک.

و لا یحرف عشی و نمی ترسد خدا تعالی از انجام هلاک آن فرقه، زیرا که از انجام کار، ترسیدن شأن کسی است که اول حسن و قبح آن را بالیقین نمی شناسد و نادانسته قدم در آن می نهَد. یا شأن کسی است که قدرت او به تدارک مفسده که بر آن کار مترتب شود، وفا نکند.

او تعالی علام الغیوب و قادر بر کمال است و غنی مطلق است، او را پروای آن نیست که فرقه از آفرینش او کم شود و حسرت آن نیست که من قربهای دراز این فرقه را پرورده بودم پرورش من ضایع شد و برای کاری که پرورش کرده بودم، نیامدند.

در اینجا باید دانست که در حدیث صحیح که در مسند امام احمد و غیره از کتب معتبره واقع است، وارد است که: آن حضرت صلی الله علیه و آله مکرر به حضرت امیرالمومنین علی مرتضی کرم الله وجهه، ارشاد فرمودید که: هیچ می دانی که بدبخت ترین امتان پیشین که بود و بدبخت ترین این امت کیست؟ ایشان عرض کردند که من نمی دانم. فرمودید که: بدبخت ترین امتان پیشین آن مرد سرحدک بود از ثمود، یعنی: قدار بن سالف که باقیه الله

۱- أخرجه أسوداود في السير ۵۱۵/۲، كتاب الملاحم (۳۱)، باب الأمر والهي (۱۷)، الحديث (۲۳۲۵) واسقط له. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۷، ۱۳۹، الحديث (۳۲۵) وأخرجه أيضا ابن قانع (۳۰۹/۲)، رقم (۸۵۰) مشكاة المصابيح (۱۲۳۲/۳). أخرجه أبو يعنى في مسنده مرسل (۱۲/۱۵۲) (۶۷۸۵)، التمهيد (۲۶۱/۳۱۳) وابن لأثير في أسد الغابة (۶۱/۱۳).

۲- قال ابن عباس (في رواية الوائلي) لا يحاف الله من أحد تبعه في هلاكهم. وهو قول الحسن. قال ذلك الرب صبح بهم، ولا يخاف نعمة، والكشف والبيان ۱۳/۱۵۱ ب، وبعدها في السكت والتعبير ۶۱/۲۸۵، ومعالم النبيل ۲/۲۹۲، والمحبر الوجيز ۵۱/۲۸۹، ودر زاد المسير ۸/۲۶۰، والجامع لأحكام القرآن ۷۹/۲۰۰، الساب التأويل ۲/۳۸۳، والبحر المحظ ۸۱/۲۸۲، ونصر القرآن العظيم ۴/۵۵۳، وصحبه علي بن أبي طلحه، ص ۵۳۲.

را پی سپرد کرد. و بدبخت‌ترین این امت کسی است که ترا شمشیر ستمی بر سر بزند تا آنکه ریش تو از خون رنگین شود و از آن شمشیر شهید شوی.^۱

وجه بدبخت‌تر شدن قذار از پیشینیان و این ملحم

پس در اینجا ضرورت است که وجه بدبخت‌تر شدن قذار از پیشینیان و وجه بدبخت‌تر شدن قاتل حضرت مرتضی علی کرم الله وجهه از این امت بیان کرده شود و بیان آن موقوف بر تمهید چند مقدمه است.

اول آنکه: شهوت فرح حسنیس‌ترین شهوتهاست که آدمی در آن حالت کمال دوری از عقل پیدا می‌کند و حرکت جانوران از او صادر می‌گردد، و محل قضای این شهوت نیز مملو به احساسات و مشغول به افکار است و کشف عورت که متر آن نزد جمیع طوائف بنی آدم لازم است، در قضای این شهوت ضرور می‌افتد و لهذا حلی بی آدم است که قضای این شهوت را به کمال تستر و احفا بعمل می‌آورد و نام آن را حره کسبه و تعریض در محافل و مجالس خود مذکور نمی‌کنند و هر دشنامی که در عالم شنیده می‌شود ما خود را افراط و تفریط همین شهوت است.

دوم آنکه: شهوت مطلقاً حواء از این جنس باشد و حواء از جنس دیگر از اکل شرب و لباس و مسکن و سواری و مطر، یعنی: باغ و بوستان و سماع و ملامی و عطریات خوشبو و غیر ذلک حسنیس‌تر از غضب و عبرت است. و لهذا در عرف، کسانی را که مغلوب این شهوات می‌باشند مثل پادشاهان عیاش، بدتر از کسانی می‌دانند که مغلوب غضب و غیرت باشند مثل پادشاهان سفاک.

و بسز در این آن است که قوت عصبیه مصدر استیلا و قهر و سیاست، و قوت شهویه

۱. روه الطبرانی ۸/ ۲۵، ح ۷۳۱۱، و ابویعلی، و فیه رشدین من سعد و قدوش، و فیه رجالة ثقات، مجمع الروايات ۹۰/ ۳۶.

۳۶. کتاب المناقب باب وفاء سیدنا علی رضی الله عنه، اکر العمال ۲۰/ ۱۲، ح ۲۹۲۵.

و جادت رویه آخری من طریق عمار بن یاسر قال کنت أنا و علی رضیقین فی حروء ذات العشرة الع قال الهیثمی؛

وروه أحمد، و النعمانی، و التراز یا خنصار، و رجال الحمیج مؤثرون إلا أن النعمانی لم یسمع من عمار، مجمع الروايات ۹۰/ ۱۳۶.

۱۳۶. مسد لإمام أحمد ۲۰/ ۲۶۳، و انظر حقه لأولاء ۱۱/ ۱۲۱، الدر الثور ۸۰/ ۵۳، أو عزاه إلى ابن أبي حاتم،

و ابن مردويه، و النعمانی، و أبو یوسف فی الدلائل، دلائل النبوة، و النعمانی ۱۲/ ۱۳، مسد ابن هشام ۲۰/ ۲۳۶، ۲۳۷.

منع تعلق و چابلوسی دناست، و قوت فاعله بهتر از قوت مفعله است در اذهان مردم. سوم: شهوت و غضب چون معضی به تلف حقّی از حقوق واجب شویند نرد جمیع بنی آدم معیوب و مطعون می گردید و هر قدر که آن حق بزرگ باشد، عالم عیب و طعن ریاده تر لاحق گردد. پس بدبخت کسی است که شهوت و غضب را بر حق نفس خود مقدم دارد و تلف آن حق نماید، و از آن بدبخت تر کسی است که برای استیغای شهوت و غضب خود حق غیر خود را تلف کند، و از آن بدبخت تر کسی است که برای این هر دو، حق جماعه کثیر را تلف کند بار حقوق میر با هم اختلاف دارند؛ تلف حق دنیوی سهل است و تلف حق اخروی از آن سخت تر.

چهارم: بر ذمه آدمی سه حق عمده ثابت است: اول حق خدا که مالک و منعم او است و آدمی در هر آن مشمول احسان او تعالی است، و در هر کار محتاج به اعانت او سبحانه و لهذا، هیچ حق برابری این حق نمی کند. دوم حق فرقه خود که در زندگی و مُردگی محتاج به ایشان است و هرگونه مدد را از ایشان متوقع سوم حق نفس خود و عمدگی آن حق پر ظاهر است حاجت بیان ندارد، پس بدبخت تر بدبختان کسی است که این هر سه حق را در بدل خسیس ترین شهوتها یک قلم تلف کرد.

و این وصف در اُمم سابقه، قداری من سالف داشت که برای استیغای این احسن الشهوت هم حق خود را تلف کرد که کافر مُرد و کسوف دورخ شد و زندگانی برباد داد و هم حق قوم خود را تلف کرد که به عذاب الهی مستاصل و نابود شد، به حدی که نام و نشان آن ها باقی نماند. و هم حق خدا را تلف کرد که ناقه او را که صورت هدایت او تعالی بود و عنایت او به جسم آن جانور متحسم شده، حکم کعبه پیدا کرده بود پی سپر کرد. و در این امت قاتل حضرت امیر المومنین علی کرم الله وجهه داشت.

توصیح این ابهام آنکه چنانکه ناقه الله صورت کمال حضرت صالح علیه السلام بود و شاهد صدق نبوت ایشان، و همان عنایت الهی که برای هدایت ثمود در بعثت حضرت صالح علیه السلام از غیب متوجه شده بود بر حسب سؤال آن فرقه، صورت ناقه گرفته و جلعت حیوانیت در برکشیده در ایشان مستقر گردید و تا آنکه تعظیم آن ناقه و ادای حق او به مثابه قبول شریعت حضرت صالح علیه السلام و قائم مقام تدین به دین ایشان در دفع عذاب شده بود، گویا نور ولایت

حضرت صالح ع از آن راه جلوه می نمود و قرب منزلت ایشان عند الله و استجابت ایشان در آن جناب از آن روزن چهره می گشود.

فضایل حضرت علی کرم الله وجهه

و همچنان وجود جسمانی امیرالمومنین حضرت مرتضی علی کرم الله وجهه که خاتم الحکماء است صورت کمال ولایت جاب نوت گشته و سور هدایت ایشان از آن جلوه می کرد و شعاع قرب معوی آن حساب از این روغن نمودار بود، و خلافت پیغمبری و حانشینی آن جناب در آن وقت در ذات قابل الصفات آن شاه ولایت منحصر گردیده بود. و لهذا در حدیث شریف چنانکه در حق کعبه فرموده اند **(النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ)** و در حق مصحف مجید فرموده اند که: **(النَّظَرُ إِلَى الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ)**، همچنان در حق آن شاه ولایت کرم الله وجهه ارشاد شد که: **(النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ)**.^۱

گویا وجود شریف ایشان مثل وجود شریف حضرت سوت بود که نشنگان امت از آن یک منع سیراب می شدند و هر حاجت طاهرو باطن را ارداد ایشان به سبب استجماع کمالات سوی کمایت می شد. آن بدعت ترین بدبختان^۲ که این قسم وجود مؤثر را هلاک

۱ - أخرجه الديلمی (۲/۲۹۳، رقم ۶۸۶۴) وروی ابن الحوری بسنده عن ابن عباس ع أنه قال: «النظر إلى الكعبة محض الإيمان» رواه عبد الله بن أحمد في «الزهد» (ص ۳۶۲) ورواه ابن الحوری في «مشير العزم الساکن» (ص ۱۵۳)، من طريق الأذرقی في «أخبار مكة» (۲/۹).

۲ - أخرجه أبو النضر کما في «الکسر» (۳۴۶۶۷) ووجه لدیلمی في «المردوس» (۶۸۶۴۱) معنفاً، أورده السیوطی في «الآلین المصنوعة» (۱/۱۷۹)، وانظر والعلل المتناهية (۲/۸۲۹).

۳ - أخرجه الطبرانی في «المعجم الكبير» (۱۸/۱۸۹) من طريق عمران بن خالد بن علقم، واندلسی في «المیزان» و أخرجه ابن عساکر (۹/۴۰) و أخرجه أيضاً أبو نعیم في «الحلیة» (۲/۱۸۳) وقال عریب واندلسی لابن الأبار (ص ۳۱۶ المجمع ۱/۱۱۹) رواه الطبرانی ووجه عمران بن خالد الخزاعي وهو ضعيف حدیث أبي بكر الأبهري (۵۸۱) ومن طريقه ابن العسکری في «الطبوریات» (۵۴۰)، أخرجه أبو بكر الأبهري في «مؤلفه» (ص ۶۰ ح ۵۸) واندلسی في «الشریفة» (۱/۳۸۲-۳۸۳) وقال الهشمي «رواه الطبرانی» ووجه عمران بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف، مجمع بیروانی (۹/۱۱۹) ووجه الشوکانی إلى تحسین الحديث بكثرة روايته وطريقه، وقد صرح الشکاني في «نظم المشتقر» (ص ۲۴۳) بأنه ورد من رواية أحد عشر صحابياً بعدة طرق.

۴ - این فرموده معشر علام شاه عبدالعزیز برگرفته از این حدیث مبارکه است. چنانچه ترجمه این حدیث در متن تفسیر مذکوره تخریج شد «ألا أحدثکم بأشقی الناس رجلین؟ قبل یلی یا رسول الله، قال أحیمن لمؤد الذي عقر الناقة، والذي يضرب نسا عینی علی هذه، یعنی قرنه. حتی نس به هذه، یعنی لخته» - صد الإمام أحمد (۳۰/۲۵۷) برقم (۱۸۳۲۱)، وقال محفوظ حسن لعینه.

کرد هم حق خدا را تلف کرد و هم حق تمام امت را که مثل حاروب بن ریسمان متعرق الکمالات گشته، هیئت وحدانیه خود را گم کردند و دیگری قائم مقام ایشان نماد و هم حق خود را که کنده دورخ شد و رنگاسی خود را بر باد داد این همه بسا بر اتباع همین اخس الشهوات بود.

شهادت حضرت علی کرم الله وجهه

زیرا که در روایات صحیحہ وارد است که: قاتل آن جناب که عبدالله بن ملجم^۱ مرادی است، خارجی مذهب بود در کوفه آمد و نظر او بر زن خوش رو که قطام نام داشت افتاد و به دل و جان عاشق آن زن پرفروش شد و آن زن نیز خارجی مذهب بود و پدر و برادر او به جنگ بهروان از دست حضرت شاه ولایت کرم الله وجهه به دارالوار رسیدہ بودند، ابن ملجم را سودای وصال آن زن در سرافتاد، رُسل و رسائل در میان آورد، آن زن پیغام کرد که اگر یک فرمایش مرا سرانجام کسی نراقبول می‌کنم و خود را به نومی دهم و آن فرمایش این است که نه کشتن جناب شاه ولایت کرم الله وجهه روی خود را سیاه و دین خود را تاه ساری، آن لعین، مغلوب شهوت شدہ سرانجام مهم را قبول کرد و شمشیری به هزار درم خرید و آن را به رهر آب داد و ارباران خود در تمشیت این مهم مشورہ می‌خواست، یارانش گفتند که چندان مشکل نیست زیرا که او مردی است که پاسبان ندارد و تنها در وقت تاریکی به مسجد می‌رود روزی در آن مسجد پنهان باش و ایستار کن.

نوزدهم شهر رمضان وقت صبح که هنوز زمین تاریک بود حضرت شاه ولایت کرم الله وجهه از خانه به مسجد تشریف آوردند این لعین عقب ستون مسجد پنهان شدہ مستعد این کار بود و عادت شریف شاه ولایت کرم الله وجهه آن بود که مردم حواییدہ را در مسجد به آوار تکمیر بلند، بیدار می‌ساختند تا بر حاستہ مشغول وضو و طہارت شوند، در همین اثنا که از در مسجد درآمدند از عقب ستون این لعین یک ضربہ شمشیر بر سر مبارک ایشان زد و بعد از زدن گریخت، مردم از هرجاسب برای گرفتن او دویدند و او را محبوس ساختند، هر چند زخم چندان نبود اما رهر سرایت کرد و به عالم جاودان انتقال شاه ولایت کرم الله وجهه

۱ صحیح و مشہور آن است کہ نام این شعی ازلی، عبدالرحمن بن ملجم مرادی بود. عالماً سہوی صورت گرفتہ، سب

شد؛ و شب بیست و یکم بدن مبارک ایشان را در محف الخیره که موضعی است متصل کوفه به مسافت یک فرسنگ از مسجد جامع و به راه حیرت العمان واقع است، مدفون ساختند و قبر مبارک را بلند نکردند و بی علامت داشتند تا قوم خوارج که در آن زمان در نواح کوفه منتشر بودند بی ادبی نمایند و این قصه در سال چهارم از هجری تسوی ع واقع شد، و خلافت نبوت منقطع گشت و مصیبتی عام بر جمیع امت رو داد که قائم مقام نبوت را گم کردند.

و این معنی را صحابه کرام ع دانسته افسوس ها نمودند، چنانچه از حضرت عائشه صدیقه ع مروی است که چون خبر وفات جناب ولایت مآب شنیدند فرمودند که: حالا عرب هر چه خواهد بکند کسی نماند که آن ها را از افعال ناشایسته منع نماید. در اینجا باید دانست که: علما و وعاظ بسیار بعد از وفات ایشان در صحابه ع موجود بودند، و مردم را از افعال ناشایسته بی محابا منع می کردند و پاس جاه و حشم کسی از ملوک بی امیه و دیگر سرداران آن وقت نداشتند؛ لیکن امرو نهی آن ها در رنگ امرو نهی علماء، و ارشاد اولیاء، پند و نصیحت و اعطای بود، به در رنگ حکم پیغمبر، از این جهت حضرت عائشه صدیقه ع این کلمه ارشاد فرمودند و از همین جامع معلوم می شود که وجه تخصیص قاتل حضرت امیرالمومنین علی کرم الله وجهه به اشقی بودن چیست.

وجه تخصیص قاتل حضرت امیرالمومنین علی کرم الله وجهه به اشقی بودن

آن است که در آن وقت ذات ایشان متعرد به کمال، یعنی: قائم مقام پیغمبر شدن به سبب استجماع کمالاتی که حاشین آن حساب را می باید، به خلاف حلقای سابق که این تفرد نداشتند اگر قاتلان آن ها سعی در اطمای این نور کردند سعی پیش نرفت زیرا که هنوز دیگر مستعدان خلافت کبری موجود بودند و شاه ولایت چون خاتم الحلفاء بودند قتل ایشان موجب اطمای نور الهی گشت و مصیبتی رو داد که تدارکش ممکن نماند.

یک شبہ و جواب آن

و اگر کسی را شبہ بخاطر برسد که به سبب حرکت بد بخت ترین نمود تمام فرقہ نمود هلاک شد و بسبب حرکت بد بخت ترین این امت بقیہ امت را آمیبی نرسید، فرق از کجا است؟
جوابش آن است کہ فرق از دو وجہ:

اول آنکہ: تمام فرقہ نمود به کشتن باقہ راضی شد و از این امت اکثری اشخاص به این حرکت راضی نشدند بلکہ بر آن حرکت کسندہ نفرین و لعنت فرستادند.
دوم آنکہ: بعد از کشتن باقہ بچہ اش غائب شد و بعد از وفات جناب ولایت مآب کرم اللہ وجہہ اولاد کرام ایشان باقی ماندند و آن نور را کہ جناب ولایت مآب حامل بودند، طبقہ بعد طبقہ حاملی پیدا شد کہ امام وقت خود می بود، از این جهت این امت را حرمان از آن نور نصیب شد و به آن ہدایت مہندی ماندند گوہشت وحدانیہ کمالات برہم خورد و آن کمالات متفرق و پراکنده بحسب استعداد در ہر فرقہ از فرق خیر متشرکشت، و از سوانح عجیبہ کہ بعد از شہادت ایشان رو داد آن است کہ در بیت المقدس روز وفات آن جناب ہیچ سنگ نبود کہ مگر آنکہ از زیر آن حوں می جوشید.

سوره ی لیل

سُورَةُ اللَّيْلِ مَكِّيَّةٌ، أَيْسَتْ وَبِكَ آيَةٍ، هَفْنَادُ وَبِكَ كَلِمَةٍ، مَهْ صَدُودَةٌ حَرْفٌ أَيْسٌ.^۱

ربط این سوره با سُورَةُ «وَالشَّفَقِ»

و ربط این سوره با سُورَةُ «وَالشَّفَقِ» آن است که: هر دو در ابتدای قسم ها ماسبت تمام دارند و در آن سوره مذکور اختلاف نفوس انسانی است که بعضی را فجور الهام می شود و بعضی را تقوی و بیان حال بیک کسانی که به ترکیه نفس می پردازند و حال بد کسانی که نفس را دلیل و خوار می کنند به اتباع شهوت و غصب. و در این سوره نیز مذکور اختلاف اعمال پی آدم است در سعادت و شقاوت و توفیق دادن بعضی را به سلوک راه آسانی و بعضی را مخدول ساختن و در طریق شقاوت افکندن

و نیز در هر دو سوره ذکر اشقیاء است در آن سوره بیان حال اشقی ثمود است و در این سوره بیان حال اشقیائی که در صدر این امت به تعدیب همچو بلال شخصی در ورطه شقاوت افتاد و از آنجا که بلال را همراهی بخدمت آن حضرت ﷺ به هم رسید مشابَهتی با ناقة حضرت صالح به هم رسانید.

۱- مکیة بقول جمهور المفسرین، قال بدئت من عطية في المحرر النوحیر ۲۹۰ / ۵۰. وحکی لإجماع ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۶۱ / ۸۰، وقال السيوطي الأشهراتها مکیة، الإتيان ۳۵ / ۱۱، وقيل إنها مدنية انظر تفسير عبد الرزاق ۳۷۷ / ۲ والجامع لأحكام القرآن ۸۰ / ۲۰۰.

۲- البيان في عذابي القرآن (۲۷۶)، والتعلی ۲۱۶ / ۱.

وجه تسمیه این سوره

و این سوره را سوره: «و لیل» از آن جهت نامیده اند که: لیل در لغت عرب شب را گویند و منظور در این سوره اختلاف عمل های آدمیان است در نیکی و بدی، و شب عمده اوقات این اختلاف است؛ شب عابدان و شب دزدان و شب عیاشان و شب دردمندان در فراق و محران و شب وصال محبان با هم، چه تفاوت دارند، چنانچه گفته اند:

ع: «شب تنور گذشت و شب سمور گذشت.»

و در روز هر چند همین قسم اختلاف و رنگارنگی است لیکن چون رمان انکشاف و وضوح اصرار است همه مردم به تصنع و تکلف خود را متفق می سازند؛ دزد هم رنگ عابد می برآید و فاسق در لباس صالحان خود را نمودار می کند، به خلاف شب که به جهت پرده طلعت، حجاب حیا برمی حیرد و هر کس به حسب خواهش نفس و مکنون ضمیر خود، بی تکلف و بی حجاب به کاری مشغول می گردد و اتفاق تصنعی صورت روال می پذیرد.

سبب نزول این سوره

و سبب نزول این سوره آن است که در مکه معظمه دو کس از رئیسان، مالدار بودند یکی: حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، دوم: امیه بن خلف، هر دو را معامله در خرج کردن مال مختلف افتاد.

امیه مال بسیار داشت و دوازه علام را تربیت فرموده هریک را به کاری معمور ساخته بود و تکثیر مال به این تدبیر می نمود و غلامی را به زراعت داروچه کرد و غلامی دیگر بر باغات میوه دار موکل ساخته و غلامی را به تجارت جامه های منقش بیش قیمت طرف یمن و شام می فرستاد و غلامی را بر مواشی مقرر کرده از شیر و حشرات و نسل، افزونی مال می کنانید. و علی هذا القیاس.

و با وصف این ثروت و مالدار ی یک درهم به فقیر نمی داد و اگر غلامی از غلامان از مال او قدری قلیل به محتاجی می داد او را سرزنش می نمود و از خدمت معزول می کرد، و اگر کسی او را می گفت که با وصف این مال چرا دحبیره برای آخرت نمی فرستی؟ در جواب می گفت که: اول آخرت کجا است، اگر بالفرض آخرت باشد این قدر مال و اولاد کسب

کرده‌ام که مرا احتیاج به نعیم بهشت اصلاً نخواهد بود، من از این طمع‌ها که محمد بر مردم فقیر و محتاج می‌دهد و به خود گرویده می‌سازد استغای تمام دارم و محمله غلامان او حضرت بلال نیز بودند.^۱

فضایل حضرت بلال

که خادم آن جناب است ﷺ و مرتبه او در بزرگی به این حد رسیده که آن جناب او را در عالم معامله پیش پیش خود در بهشت دیدند، و فرمودند که: بهشت مشتاق بلال است.^۲

قصه حضرت بلال

در آن وقت که بلال مملوک او بودند و پنهان به شرف اسلام مشرف شدید رفته رفته او را به اسلام ایشان اطلاع دست داد، ایشان را اول از خدمت خود عزل کرده داروغگی خرابه و بت خانه که تعلق به ایشان داشت به غلامی دیگر تفویض نمودند، باز ایشان را به حضور خود طلبیده پرسید که کرا عبادت می‌کسی؟ بلال گفت: خدای محمد را، آن لعین گفت که از این دین بیزار شو و الا ترا به سخت‌ترین عذابی هلاک کنم.

بلال گفت مرا روی برگشتی بیست هرچه خواهی بکن، مملوک توام. آن کافر سفاک، اول روز بلال را برهنه کردی و خار معیلان در بدن او خلابیدی تا آنکه آن خارها به استخوان می‌رسیدند. و چون روز گرم می‌شد بلال را به دیگری از غلامان خود می‌سپرد که این را در آفتاب گرما بر پشت بیندازد و سنگ‌های گرم تفتیده از سر تا پای این بچینید، و از گرد نواح آتش را بر فروزید تا حقیقت کار خود معلوم کند و چون روز آخر می‌شد و آفتاب غروب

۱ - الدر المشهور ۵۳۶/۸۰، بحر العلوم ۲۸۲/۳۰، و زاد المسیر ۲۶۲/۸۰، و الدر المشهور ۵۳۲/۸۰ ۵۳۵، و عهد الله بن ابي اوفى - رساله ابن عطيه عه في «المحرر الوجيز» ۲۹۱/۵۰ كما عراه المرطبي والشوكاني الى المصريين «الجامع لأحكام القرآن» ۸۲/۲۰، وفتح القدير ۲۵۲/۵۰ كما وردت الرواية في «أسباب النزول» للواحدلي ص ۳۸۵، وقال به أيضًا في: «الكشف والبيان» ۱۱۳/۱۳، والمأورد في «الكنز والعيون» ۲۸۷/۶۰، وانظر «معالم التنزيل» ۲۹۵/۲۰

۲ - أخرجه ابن ابي شيبة (۲۸/۱۲) و ۲۹ و ۱۵۰، وأحمد (۵/۳۵۲) و ۳۶، وفي «المنائل» (۷۱۳ و ۱۷۳)، وانترمدي (۳۶۸۹)، وابن ابي عاصم في «لسنة» (۱۳۰۲)، وابن خزيمة (۱۷۰۹)، وابن حبان (۷۰۸۶ و ۷۰۸۷)، والاحمدي في «الشريعة» (۹۳۸ و ۱۳۸۲)، والحاكم (۱/۳۱۳ و ۲۸۵) وأبو نعیم في «الحلة» (۱۵۰/۱۱۰) والهمي في «الشعب» (۲۲۶۱)، والخطيب في «التاريخ» (۳۷۰/۱۱۱ و ۳۷۱) والطبري في «حدث» (۷۹)، والعمري في «شرح السنة» (۱۱۳)

می نمود، بلال را مقید و معلول کرده در حجره تاریک محبوس می داشت و نوبت به نوبت
 علامان خود را می فرمود که تمام شب او را زیر تازیانه بگیرند و آواز تازیانه تا صبح منقطع
 نشود، در این کلفت می گذرانید و به آوار بلند «احد احد» می گفت. یعنی: خدای من
 یکی است، خدای من یکی است. روزی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ را هنگام شب گذر
 در کوچه افتاد و ناله و زاری از خانه آن لعین به گوش ایشان رسید، پرسیدند که در خانه او
 چه واقعه در پیش است، مردم گفتند که او غلام خود را که بلال نام دارد، تعذیب می کند
 آن غلام می گرید. صبحگاه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ به خانه او رفتند و او را نصیحت
 آغاز کردند که از خدا به ترس و این علام را ناحق مریحان و مستم مکن که دین حق را قبول
 کرده است و دوستی خدا حاصل کرده، می باید که این غلام را غیبت دانی و به حای او
 احسان کنی که ترا در آخرت به کار آید، آن لعین گفت که: آخرت کجا است و این دین از
 کجا به حقیقت موصوف شد، و اگر بالفرض آخرت باشد مرا در دنیا چه کمی است که به
 نعیم موهوم آخرت فریفته شوم! بهشت نقد نزد خود دارم چنانچه تو می دانی که هیچ جنس
 مال نیست الا بوفور در خزانه و کارخانه جات من است.

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او را سار نصیحت و پند نمودند، او گفت که: اگر دل تو
 بر این غلام می سوزد و تو هم مال فراوان داری و اعتقاد آخرت می کنی چرا برای تحصیل
 ثواب آخرت این غلام را از من نمی خری؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمودند که این عین
 آرزوی من است به هر چه خواهی را او را خریدار می کنم، آن کافریه طریق تعجیر گفت که:
 نمی توانی خرید، و اگر دوق اینکار داری نسطاس رومی را که از بسندگان ابوبکر رضی اللہ عنہ حیلی
 لیاقت و قابلیت تجارت داشت و به قدر دو هزار دینار سرمایه به هم رسانیده بود به من ده
 و این غلام را بگیر. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ به جان و دل قبول کردند بلکه چهل اوقیه دیگر بر
 آن افزودند و نزد او رسانیدند و بلال رضی اللہ عنہ را دست گرفته از زندان برآورده همراه خود گرفتند
 آن کافر می خندید و با مصاحبان خود می گفت که این شخص به کمال زیرکی و عقلی که
 داشت، چه قدر در معامله معون شد، اگر این غلام را کسی به دست من می فروخت او را
 به دانی که ششم حصه درهم است، نمی خریدم و این شخص به این قسم علام قابل که
 مالک دو هزار دینار است، معاوضه کرد.

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ این سخن را شنیده فرمودند که مرتبه این غلام در چشم من بدان مشابه است که اگر به تمام پادشاهت به من این را می فروختی من می خریدم. بعد از آن بلال را پیش آن حضرت رضی اللہ عنہ آورده عرض کردند که یا رسول الله! این غلام را این نوع خریده ام و گواه باشید که او را برای خدا آزاد کردم. آن حضرت رضی اللہ عنہ کمال شجاعت فرمودند و بلال از آن روز فارغ السال گشته در خدمت آن حضرت رضی اللہ عنہ سعادت اندوز گشت.^۱

فضایل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

و حضرت ابوبکر صدیق مال خود را در ابتدای اسلام و کمال ضعف و غربت اهل اسلام، در راه خدا بر مصارف آن حضرت رضی اللہ عنہ و خلاص کردن مسلمانان از دست کافران و دیگر و حوه خیر خرج کرده ذخیره آخرت اندوختند؛ چنانچه در قصه بلال رضی اللہ عنہ آنچه مذکور نمودند، معلوم شد.

و همین قسم هفت کس را از غلامان و کسیرکان قریش که در دین قدم راسخ داشتند و مالکان آن ها با سر تعصب کفر هر یکی را به نوعی از عذاب گرفتار کرده بودند خریده آزاد ساختند، از جمله آن ها عامر بن فهیره است که در وقت محرت در رفاقت آن حضرت رضی اللہ عنہ بود، او را از مالکان او که می جدعان بودند به یک رطل که قریب به نیم سیر رایح شاه جهان آباد است از رز خالص خرید کرده آزاد کردند و او روز بتر معویه شهید شد، و از کبار اولیاء الله بود. - و از جمله آن ها زبیره است که کنیرکی در نهایت مرتبه ایمان و صلاح، و چون او را گرفته آزاد کردند چشم او درد کرد و بایضا شد. مالکان قدیم او در مقام طعن و تشنیع روری به او گفتند که: ایسک کر شمعہ لات و عزری را دیدی که چه قسم بیثباتی ترا سلب کردند! او گفت: دروغ می گویند لات و عزری را این قدرت بیست که به کسی ضرری و نفعی رسانند بدون حکم خدا، پس خدای تعالی بر این سخن او مهربان شد و همان وقت چشم او درست گردید و بینائی یافت.^۲

۱ - حلیۃ الأولیاء ۱/ ۱۲۷ - ۱۵۱، لاستیعاب ۲/ ۲۶ تاریخ دمشق ۹/ ۳۵۳ ابن عساکر ۳/ ۲۲۳، أسد نعابة ۱/ ۲۲۳ تهذیب الأسماء والنعمات ۱/ ۱۳۶ - ۱۳۷، تهذیب التکمال ۱۶۷، دول الإسلام ۱/ ۱۶، تاریخ الإسلام ۲/ ۳۶، العبر ۱/ ۲۲.

۲ رجعة للعالمین (۵۷/۱) ابن هشام (۳۱۹/۱)، الإصالة (۴/۳۱۳)

و از جمله آن ها به هدیه دختر او است که هر دو مملوک زنی بودند از بنی عبد الدار و آن زن آن ها را به کمال تعذیب، ایذا می داد حضرت ابوبکر بر آن ماحرا مطلع شده به خانه آن زن رفتند و او را نصیحت کردند که از ایشان دست بردار شود، هر چه در قیمت ایشان خواهی از من بگیر، آن زن قیمت گران درخواست نمود. ایشان همان وقت ادا کردند و آن هر دو را که مشغول بسائیدن آرد آن زن بودند بشارت دادند که شما را خریدار آزاد کردم، حالا برخیزید و همراه من بیایید آن هر دو گفتند که: یا ابا بکر حق صحبت چندین سال این است که ما از این خدمت فارغ شده: آرد را به آن زن رسانیده بیائیم! حضرت ابوبکر گفت: رهی صبر شما بهتر است همین کار بکنید!

- و از آن جمله کنیزکی که مملوک بنی مومل بود که هرقه ای است از بنی عدی و حضرت عمر رضی الله عنه در آن وقت به شرف اسلام مشرف بودند آن کنیزک را بابت اسلام تعزیر شدید می کردند تا آن که حضرت ابوبکر رضی الله عنه او را خریده نیز آزاد کردند. و علی رضی الله عنه هذا القیاس ام عبیده و دیگر کسان را نیز آزاد کرده اند و بعد از همه این بذل و انفاق، چهل هزار درهم را که سرمایه ایشان بود بر آن حضرت رضی الله عنه و به حکم آن حضرت رضی الله عنه در مسلمانان صرف فرمودند، به قدر شش هزار درهم که در عرصه سیزده سال باقیمانده بود در مهم محبت و خرید زمین مسحد و دیگر و حوه خیرات مدول داشتند. چنانچه آن حضرت رضی الله عنه بارها این کلمه بر زبان خود جاری فرموده اند که: (مَا نَعَمَنِي مَالٌ أَخَذْتُ قَطُّ مَا نَعَمَنِي مَالٌ أَبِي بَكْرٍ)

یعنی. مرا نعم نکرده مال کسی گاهی این قدر که نعم کرده است مرا مال ابی بکر. چه ظاهر است مال حضرت حدیجه رضی الله عنها و ابوطالب و عبد المطلب که در خرج آن حضرت رضی الله عنها آمد، محض برای خوراک پوشاک و صله رحم و مهمانی اضياف و خبرگیری محتاجان بود و این مال موجب اردباد شریکت اسلام و خلاصی مسلمانان از دست کافران و اعانت ضعیفای اهل اسلام بود در میان این هر دو خرج تفاوت آسمان و زمین است.

۱- السيرة النبوية ابن هشام (۳۹۳/۱)

۲- هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي بنحوه. وأخرج غيره عنه فقط. فقد أخرج أحمد في المسند ۲/ ۲۵۳، عنه قوله ﷺ: «ما نفعني مَالٌ قَطُّ» . وأخرجه الترمذي في السنن ۵/ ۶۰۹. كتاب المناقب (۱۵۰)، باب (۱۵)، وهو ما قبل باب في مناقب أبي بكر وعمر... (۱۶)، الحديث (۲۶۶۱)، واللفظ له.

خدای تعالیٰ بر ابوبکر رضی اللہ عنہ سلام فرستاد

و پس از آنکه مال حضرت ابوبکر را بالکلیه تمام شد و فقر برایشان استیلا یافت روزی گلیمی را بجای کرته در گلو انداخته به حلالی او را با هم مربوط ساخته در مجلس آن حضرت رضی اللہ عنہ حاضر شده بودند، حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شدند؛ و پرسیدند که یا محمد! ابوبکر را با وجود این مال داری چه حال شد که به این لباس فقر بسته است؟ آن حضرت رضی اللہ عنہ فرمودند که: همه مال خود را بر من و در راه من خرج کرده مجلس شد. حضرت جبرئیل علیه السلام گفت که: خدای تعالیٰ ابوبکر را سلام فرموده است و می پرسد که بگو در این فقرار من راضی هستی یا کدورتی داری؟ حضرت ابوبکر را به شنیدن این حالتی روداد که بر مثال ارباب وحدت شده، می گفتند که: من چه قسم کدورت ما پروردگار خود دارم و بار بار به آواز بلند همین نغمه را می سرانیدند که: (أنا عن ربِّي راضی، أنا عن ربِّي راضی).

در این سوره این هر دو معامله را یاد می فرماید و معامله سایر طاعات و معاصی و انقلاب همت های مردم و کوشش های ایشان را که در تحصیل بیکی و بدی مختلف و رنگارنگ افتاده بر این هر دو معامله قیاس می نماید.

۱- أخرجه أبو نعیم فی الحبیة ۷، ۱۰۵، معجم ابن المقری (۱۷۷)، أسباب السوء للواحدي من ۲۳۰ وما بعدها، نصر العرطی ۲۴۰/۱۷، وأخرجه ابن شاهر «شرح مذاهب أهل السنة» ۱۲۵۱، والخطيب «تاريخ بغداد» ۱۰۶/۲، وأخرجه الخطيب «موضح أوهام الجمع والتفريق» ۲۲۰/۲، وابن حزم «المحلی» ۱۳۹/۹، ولقد بین الامام أبو نعیم فی الحبیة ۷، ۱۵۰، أن حدیث الفضة من العرائب حیث قال «عرب من حدیث الثوري لم یکنه الا من حدیث الثوري، وحدیث الأسواري لم یکنه الا من حدیث محمد بن عمرو بن مسلم» قال الشيخ «لإمام الأئمة الباری لحافظ المنقذ حماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن الخطیب أمی حمص عمر بن کثیر الشافعی، رحمته الله وروی عنه: حدیث الحدیث صنف الإقباد من هذا الوجه وانه أعظم نفس القرآن العظم (ابن کثیر) ۲۸/۸، وقال الامام الدهلوي «أخرجه الواحدي والثوري بسند عربي حذو» إزالة الخفاء عن حلقه الخفاء ۱/ ۱۰۰۵.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَسَمِیَ لَیْلِی» «قسم می خورم به شب وقتی که می پوشد.»

یعنی: نور آفتاب را و تاریک می کند جهان را و نمویه عمل بد است که بر روح و قلب را به تاریکی خود می پوشد و نیروی بطلون و احتفا است و اعمالی که به تسک و حیات تعلق دارد در آن وقت بیشتر واقع می شود، مثل زار گشتن و پنهان گریختن و دردی کردن و رنا کردن و سحر و جادو و تصرفات شیاطین.

«وَسَمِیَ حَیْرِی» «قسم می خورم به روز وقتی که روشن شود» به طلوع آفتاب و زوال ابر و غبار. که نمونه عمل نیک است در تسویر روح و قلب و اعمالی که تعلق به ظهور و بی محابی دارد بیشتر در آن واقع می شود، مثل طلب معاش و انتشار حقایق در مکاسب و ملاقات همدیگر، و افاده و استفاده.

«وَسَمِیَ کَرَمِیَی» «قسم می خورم به آن حکمت الهی که پیدا کرده است نرو ماده را.»
اراقسام حیوانات تا به هم آید و نسل و شیر و روغن پیدا شود و این پیدایش نرو ماده، نمونه اختلاط خیر و شر و کمال و نقصان است در اعمال، و مسبب تولد نتایج و ثمرات بسیار است که در هر واحد خیر و شر و کمال و نقصان متوقع بود.

و مضمونی که بر آن این هر سه قسم خورده اند این است که: «وَسَمِیَ شَیْءٍ»
«کوشش شما - در اعمال و اشغال بسیار - مختلف و رنگارنگ است، ایمان و کفر و صلاح و فسق و وجود و بحل و علی هذا القیاس.

بیان خیر محض و شر محض و غیره

و اختلاف اعمال بیک و بد آدمیان به حذی است که ضبط آن نتوان کرد مگر آنکه اصول اقسام آن از سه قسم بیرون نیست، اول: خیر محض، دوم: شر محض، سوم: خیر و شر با هم مختلط چنانچه در هر سه قسم به این سه قسم اشاره فرموده اند.

خیر محض در اعمال آن است که: ظاهر و باطن آن نیک باشد، و آن عملی است که سه رکن در آن یافته شود، صورت او مشروع باشد و نیت حالص و منی بر اعتقاد صحیح و یقین درست.

و شر محض آن است که: هر سه چیز در آن فوت شود و صورت آن نامشروع و نیت فاسد و منی بر اعتقاد ناصواب.

و آنچه مختلط از خیر و شر است، چند قسم است:

اول آنکه: صورت آن مشروع باشد و نیت فاسد مثل نمار یا ریا.

دوم آنکه: صورت او نامشروع باشد و نیت صحیح مثل نوحه و شبیه برای محبت شهدای کربلا و استماع مزامیر ملاهی برای برانگیختن شوق الهی.

سوم آنکه: صورت و نیت هر دو صحیح باشد اما منی بر اعتقاد درست نباشد، مثل عبادات مالی که کافران محض حسنه لله به عمل می آرند.

و هریک از این اقسام عرص عربص دارد و انواع و اوصاف بی شمار در آن می گنجد چنانچه بر صاحب عور پوشیده نیست، لیکن مرجع همه آن انواع و اوصاف به همین سه قسم است و این هر سه قسم موجب تفریق در جراء گردیده اند و هریکی ثواب و عقاب را فرادی یا مخلوط به هم دیگر اقتصا می کند چنانچه تفصیل این اختلاف در مقدمه حرج مال که منظور در این سوره بیان همان است، ارشاد می شود.

﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ﴾ پس آن کس که مال خود را داد.

و نسی «و پرهیز کرد» از ریا و سمعه و خرج کردن در معاصی و شهوات، و امداد اهل بدعت و معصیت و بعد از دادن نیز پرهیز کرد از مت نهادن و عوض خواستن.

«و صدق» حسی «و تصدیق کرد» به شریعت بیک و به جزای نیک. «که او را در آخرت توقع دارد، پس این کس عملی آورد که به همه جهت خیر محض است. عمل ظاهری او

اعطای مال است که در جمیع شرائع مشروع است، و عمل باطن او اتقاء از ریا و غیره است که در تصحیح نیت و ابقای ثمره بذل مال کافی است، و اعتقاد او نیز صحیح و درست است که تصدیق به شریعت نیک و پاداش اعمال در آخرت دارد و به توقع آن پاداش، بذل مال می کند پس مستحق جزای نیک گشت، چنانچه می فرماید: «سُورَةُ

الْبَقَرَةِ» پس شتاب است که آسان کنیم در نظر او راه آسانی را.

یعنی: او را توفیق جمیع خیرات دنیا و قربات آخرت عطا نمائیم تا به سبب آن، طاعات و عبادات سهل گردند زیرا که خاصیت اعمال نیک است که چون شخصی بر آن ها مواظبت می نماید در نفس او ملکه نورانیه به هم رسد که به سبب آن سلوک راه خیر بر او آسان می گردد تا آنکه تکلف او حکم طمع پیدا می کند و به حکم «العاده طبعیه ثانیة»، هیچ کلفت و مشقت او را در سلوک این راه نمی ماند و باز چون هنگام موت و انقطاع از این عالم برسد آسانی دیگر نصیب او می شود و بعد از موت نیز در سؤال منکر و بکیر و حشر و بشر و حساب و میزان و عبور پل صراط آسانی بر آسانی او را می دهند و رنج و مشقت اصلاً بر او در این شداید نمی ماند.

«وَمَنْ مِنْ حِرٍّ وَ سَبْعِي» پس کسی که بحل ورزید به مال خود و مستغنی شد، از نعمتهای اخروی و او را سرمایه بی نیاری خود دانست.

«وَلَا تَكْذِيبَ شَرِيْعَتِي» و تکذیب کرد شریعت نیک را و جزای نیک را.

پس این کس عملی آورد که شر محض است زیرا که بحل در جمیع مذاهب و ادیان مذموم و معیوب است، و استغناء به مال از ثواب آخرت، نیت حیر را بالکلیه برهم کرد و به سبب تکذیب شریعت اعتقاد او فاسد شد. پس به هیچ وجه نه در عمل ظاهر او که بحل است و نه در عمل باطن او که استغناء به مال است از ثواب آخرت، و نه در اعتقاد او که تکذیب شریعت است، خوبی نماید پس جزای او نیز شر محض باشد. چنانچه می فرمایند: «سُورَةُ الْعَنْكَرَةِ» پس شتاب است که در نظر او آسان کنیم راه دشواری و سختی را، تا آنکه در راه ناحق و اعمال بد مشقت ها می کشد و رنج ها می برد و در خواندن دو رکعت نماز کسل می کند دل می دزدد.

چنانچه در جای دیگر در حق این قسم اشخاص فرموده اند: «وَلَا تَكْذِيبَ شَرِيْعَتِي»

قَامُوا كَسَالًا ﴿۱﴾

و نیز فرموده اند: «لَا عَلَى الْكَبِيرَةِ إِلَّا عَلَى الْحَشِشِ عِبْرَةٌ» و چون هنگام موت در رسد به سختی تمام از این جهان رود، و بعد از موت در سؤال مکر و نکیر و حشر و نشر و حساب و میزان و انواع عذاب دوزخ، سختی بر سختی می بیند و مالی که برای این قسم سختی ها نگهداشته بود و توقع آن داشت که در وقت سختی بکار آید و سختی را آسان کند از وی جدا شده به دست وارثان عارت گرفتارند.

چنانچه می فرمایند: «وَمِنْ يَحْيَى شَيْءٌ مِمَّا يَرْتَدَّى» «هیچ بکار نیاید از وی مال او چون هلاک شود» و غیر از کفنی همراه نبرد.

و در اینجا باید دانست که اعمال بی آدم چنانچه در قسم به آن اشاره رفت سه قسم اند، و در میان حرام بر ذکر، جزا دو قسم که حیر محض و شر محض اند اکتفا رفت؛ و ذکر حرای عملی که آن محتلط از حیر و شر باشد در میان میامد بجهت آنکه عاقل به ادبی توجه، حکم آن را از حکم این دو قسم می تواند دریافت. زیرا که هرگاه خیر و شر مجتمع می شود به حکم «النَّيِّحَةُ تَمُتُ الْأَخْسَ الْأَرَادِلَ» حکم شرع غالب می آید و حکم خیر مغلوب می گردد.

حکم حمل که از نیکی و بدی مختلط باشد

چنانچه در شریعت مقرر است که هر حیوانی که از حیوان حلال و حرام مخلوط شده پیدا شود، حرام است مثل استر، و هر مالی که از مال حلال و حرام مخلوط شده یکسان گردد مثل شیر خود یا شیر غصبی، و یا شیر خود در آب غصبی افتاده شربت شده باشد، حرام است. پس بر همین قیاس چون در عملی حیر و شر جمع شوند آن عمل شر گردد و خیریت آن مغلوب شود. والله اعلم.

نکته تخصیص این سه قسم

و بعضی از مفسرین در نکته تخصیص این سه قسم چنین ذکر کرده اند که: چون منظور بیان اختلاف و رنگارنگی اعمال بی آدم است، اول قسم به شب و روز آوردند که زمان

اختلاف اعمال است؛ شب دزدان و شب عابدان و شب زناکاران و شب پارسایان، تفاوتی که دارد ظاهر است.

و همچنین روز، بعد از آن اصل الاصول بنی آدم که نرو ماده است نیر با هم اختلاف تمام دارند؛ در اعمال و افعال و همت و رغبت، اعمال مردان دیگر است و همت های ایشان بلند و اعمال زنان دیگر و همت های ایشان پست، رغبت مردان در تحصیل نام و جاه مصروف است و رغبت زنان در لباس و پیرایه محصور. پس قسم به این هر دو اصل بزیاد فرمودند تا دلیل اختلاف اعمال و بوقلمونی هم و دواعی بنی آدم باشد که حکم اصل بر فرع جاری است لهذا قیل: «الولد سر لایبه»^۱.

و حضرت امیر خسرو راست قدس سره:

در خوانمردی و مردی هر که کاری پیش برد   با خوانمردی بود گر بر زبان آرد سخن
آنکه او کرد و نگفت او را شمر مرد تمام   و آنکه او کرد و نگفت او زن بود بی هیچ طن
آنکه ناکرد و نگفت آنرا بدان حرنیم مرد   و آنکه ناکرده و نگفت او را محوان جز نیم زن

و حکم زمان نیز بیشتر بر اساسی زمان حریان دارد، چنانچه حضرت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه فرموده اند: (النَّاسُ بِزَمَانِهِمْ أَشْبَهُ بِأَيَّانِهِمْ).

و در حدیث شریف وارد است: از حضرت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه که همراه حضرت ع در جواره شخصی برآمدیم و آن حضرت ع در انتظار طیاری قبر نشستند و ما گرداگرد ایشان نشستم آن حضرت ع فرمودند که: هیچ کس از شما نیست مگر که مکان او اربشت یا از دوزخ در علم الهی مقدر است، و در لوح محفوظ مرقوم که تبدل و تغییر به آن را نمی یابد، گفتیم: یا رسول الله اگر چنین است پس ما چرا اعتماد بر سر نوشت خود نکنیم، و عمل ترک ننمائیم که مشقت بی فائده چرا باید کشید آنچه شدنی است خواهد شد! فرمودند که: عمل کرده روید زیرا که هر کس را توفیق همان عمل می دهند که برای آن آفریده

۱- «الولد سر لایبه» آورده السخاوی فی المقاصد الحسنة، (ص ۷۰۶)، و السیوطی فی الدرر، (ص ۱۷)، تبعاً للبرکشی فی التذکره، (ص ۲۱۱)، و لورده الصغنی فی الأحادیث الموضوعة، (ص ۲).

۲- ترجمه «شاه مردم» رحمه الله بشر از شاهان به پدران ایشان است. «قال ملا علی القاری» انه من کلام عمره و قبل انه من قول علی وهو الأشهر الأظهر، «الأسرار المرفوعة» ۳۶۷.

شده است که اگر این کس را بیک بخت آفریده اند اعمال نیک بختان از او می‌کنانند و اگر بدبخت آفریده اند اعمال بدبختان از او می‌کنانند، همچنان که مکان هر کس از بهشت یا دوزخ مقرر است همچنان اعمال نیک و بد نیز برای هر کس مقرر است بار این آیت تلاوت فرمودند: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْقَضَ الْيَاسَرَ وَأَنْقَضَ الْأَمْرَ»

از خواندن این آیت در این مقام، معنی دیگر فهمیده می‌شود یعنی: کارها شما در علم الهی مختلف و رنگارنگ است کسی را صالح و کسی را فاسق نوشته اند و بر طبق آن در دنیا اعمال اصلاح و فساد از او صادر می‌شود پس مراد از: «وَصَدَقَ الْحَقُّ» آن است که در علم الهی این اعمال از مقدر است. و مراد از: «بِالْأَمْرِ» آن است که توفیق این کارها در دنیا می‌یابد.

بالحمله اعمال را در هر مرتبه که سیم ثمره دارد در علم الهی که اعمال خیر و شر مقدر است، ثمره آن حصول توفیق و خذلان است در دنیا زیرا که دنیا ظل عالم تقدیر است، و نسبت او نسبت شی مصروع به قالب آن که از آن رباده و کم نمی‌تواند شد، و اگر آن اعمال را بعد از صدور ملاحظه نماید ثمره آن خیر اخروی است که آخرت هنگام درو زراعتی است که در دنیا کاشته رفته اند.

بیت:

ار مکافات عمل غافل مشر   گدَم ار گدَم بروید جوز جو
همچنین گفته است پیر معنوی   کای مرادر هر چه کاری بدروی

و چون در این مطنه، شبهه آن است که اگر توفیق نیکی و بدی از حجاب الهی است، پس چرا نه همه کس توفیق نیکی نمی‌دهد و از راه بدی به خیر و کره نرسد تا همه مردم را راه آسانی میسر شود و هیچ کس روی سختی نبیند، در جواب آن دو مقدمه ارشاد می‌فرمایند اول آنکه: «بِالْأَمْرِ» به تحقیق نه ذمه ما است راه نمودن. و دلالت

۱- رواه البخاری ۵۴۴ / ۷ فی تفسیر سوره «وَأَنْقَضَ الْأَمْرَ» ، وفي الحقائق، باب موعظة المحدث عند القبر و تعود أصحابه حول. وفي الأدب باب الرجل يكت الشيء بیده في الأرض، وفي القدر، باب وكان أمراً مقدوراً وفي التوحيد، باب قول الله تعالى «وَقَدْ يَسِّرْنَا لِلْأَعْيُنِ أَنْ تَبْصُرَ» ، ومسلم رقم ۲۶۲۷ في القدر، باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه، وأبو داود رقم (۲۶۹۶) في السه. باب في القدر، والترمذي رقم (۲۱۳۷) في القدر، باب ما جاء في الشفاء والعاده. ورقم (۳۳۴۱) في القدر، باب ومن سوره «وَأَنْقَضَ الْأَمْرَ»

کردن به طریق وصول به نیکی و بدی.

و این رانست به هر کس مذول می داریم، اول حواس خمسۀ طاهری و حواس خمسۀ باطنی و قوت عقلیه که در میان خیر و شر تمییز می کند، به هر کس دادیم. بعد از آن به فرستادن رسولان و نازل کردن کتابها و بیان شرایع و احکام و ذکر نعم بهشت و شداید دوزخ و نصب کردن مرشدان و واعظان و پیدا کردن اسباب تنبیه و عبرت، همه را راه راست از راه کج متمیز و جدا نموده نشان دادیم. و به حس و گره در راه نیک روان کردن و از راه بد دور داشتن به ذمه ما نیست بلکه اختیار سلوک احدی الطریقین را وابسته به اراده و داعیه مکلف گذاشتیم و الا امتحان و اختیار متحقق نشود و مطیع ارعاصی متمیز نگردد و چه همه در سلوک راه راست در آن صورت محصور و بی اختیار می شدید، و مزیت مهتدی را بر ضال میسر نمی شدی بلکه معی اهتداء و اصلاص متصور نمی گشت و آدمی مثل آسمان و ستارها و باد و خاک و آب و آتش، چار و باچار در تسخیر و انقیاد می بود و خواص نشاء انسانی که از این چیزها امتیاز کلی را می خواهند بی کار و معطل می ماندند و کرده ناکرده برابر می شد.

دوم آنکه: ﴿وَأَن يَخُذُوا حِزْبًا مِّنْهُمْ﴾ «و به تحقیق برای ما است و در تصرف ما است عالم

آخرت و عالم پیشین یعنی دنیا».

پس هر که از ما طلب آخرت کند او را آخرت دهیم، و هر که طلب دنیا کند او را به دنیا رسانیم و هر که هر دو را خواهد به هر دو به بوازیم، و اگر همه کس را به جبر و گره در راه آخرت روان می کردیم عالم دنیا خراب و بی قدر می شد و زخارف و تکلیفات دنیوی همه در پرده عدم مستور می ماند و هیچ کس رغبت به تحصیل آن نمی نمود، پس برای تعمیر دو جهان همت های مردم را مختلف ساختیم و در دل هر کس میل کاری که در تعمیر یکی از این هر دو جهان مطلوب است، انداختیم. و لنعم ما قیل بیت:

هر کسی را بهر کاری ساختند   میل آنرا در دلش انداختند

و هرگاه در لفظ: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ يَخْرُجُ﴾ اجمالاً بیان سختی که صاحب عمل بد را در پیش است مذکور شده بود، حالا از جمله انواع آن سختی آنچه اشد و اشنع است یاد می کنند، و از آن می ترسانیدند.

«وَبَدْرٍ نَّجْدٍ» یعنی «پس می‌فرسانم من شما را از آتشی که شعله می‌زند» و زیاده آن به حدی بلند می‌شود که از دویست مساله راه، کافر را به خود می‌کشد و آن آتشی است محصور برای کافران، چنانچه می‌فرماید: «لَا يَنْصَبُ فِيهَا يَدُ الْيَتَامَى وَشَقَى» «نخواهد درآمد در آن آتش مگر بدبخت‌ترین بدبختان» که کافر است.

اقسام بدبختی

در اینجا باید دانست که بدبختی چند نوع است:

کسی را در امور دنیا بدبخت می‌سازند که تن او مستلایه زحمت می‌باشد، و در هر تلاش و کسب از تحصیل مال محروم می‌ماند تا نزد مردم خوار و ذلیل و بی‌قدر می‌باشد.

و کسی را در امور اخروی بدبخت می‌سازند و آن بمراتب دارد، و بعضی را به اصرار بر صغایر و کسل در طاعات مستلایه می‌کند و کسی را به ارتکاب کثرت و عدم توفیق به توبه گرفتار می‌دارند و کسی را به شرک و کفر که اعلای مراتب بدبختی است، یامرد می‌کند.

پس چون امور دنیا فانی زائل است، بدبختی در آن امور قدری و واقعی ندارد و عندالله بدبخت همان است که در امور اخروی بدبخت است، و آن امور نیز بعضی از آن قلیل اند که در بر رخ به دیدن شداید و چشیدن انواع عذاب، و در مواقیف قیامت از حشر و نشرو حساب و میزان، به کشیدن رنج و مشقت و به امداد شفاعت انبیاء و صلحاء اثر آن زایل خواهد شد، مثل: گناهان صغیره و کبیره. و بعضی از آن قلیل اند که اثر آن زایل نخواهد شد و شفاعت کسی در تدارک آن سرو کار نخواهد کرد. پس کسی که به قسم اول گرفتار است شقی است. و کسی که به قسم دوم گرفتار شد اشقی گشت و لهذا اشقی را تفسیر فرموده‌اند به این آیت: «تَرَىٰ كَيْفَ كُتِبَ عَلَيْهِ» «آن بدبخت‌ترین بدبختان است که تکلیف دین کرد.» و روگردان شد از حکم خدا.

و این تفسیر منطق نمی‌شود مگر بر کافر، چه مؤمن هر چند ارتکاب معاصی می‌کند اما تصدیق او دین را هرگز رخنه نمی‌پذیرد و هیچگاه از قبول حکم الهی روگردان نمی‌شود.

سؤال و جواب

باقیمانده در اینجا سؤالی و آن آنست که چون معنی اشدن کافر شد پس حصر درآمدن آتش بر کافر چه قسم راست آید، چه مؤمن عاصی را نیز درآمدن در آتش خواهد بود؟ جواب از این سؤال آنکه: سابق اشاره رفت که مراد از آتش شعله زننده، آتشی است که مخصوص به کافران است و مؤمن عاصی را هر چند درآمدن در آتش خواهد بود لیکن در آتش دیگر، نه در این آتش پس حصر درست است.

و بعضی از مفسرین چنین گفته اند که: دخول مؤمن عاصی در دورخ چون به طریق چشم نمایی و تأذیب است، گویا دخول نیست. دخولی که بعد از آن گاهی خروج متحقق نشود مخصوص به کافر است، پس مراد حصر دخول کدائی است نه مطلق دخول، چنانچه گویند جنگ نکرد مگرزید و غنیمت نیافت مگر عمرو. یعنی: جنگ بسیار نکرد مگرزید و غنیمت بسیار نیافت مگر عمرو.

چون در آیت آمده که لفظ: «سَحَابٌ مِّنْ ثَمَرٍ» وارد شده حرف حصر مذکور نیست پس در اینجا این شبهه اصلاً وارد نمی شود.

و آنچه گفته اند که اگر از: «بَنَارًا نُّفِئُ» آتش مخصوص مراد باشد که نصیب کافران است، در دور ماندن از آن آتش همه مؤمنان شریک اند پس مدح: «نُفِئُ» چه بود؟ گوئیم که دور ماندن از آن آتش بر عرص عریض دارد، کمال دوری از آن «نُفِئُ» راست و دیگر مؤمنان را به آن مرتبه دوری نیست، و نیز محتمل است که ضمیر «سَحَابٌ» عاید به مطلق آتش باشد به دلالت آتش مفید مذکور و در این سوره مفید مدح شود.

«سَحَابٌ مِّنْ ثَمَرٍ» و شتاب است که دور داشته شود از آن آتش کسی که بسیار صاحب ثقی است.

بیان وصف متقی

و «ثقی» در اصطلاح اهل شرع آن است که از کفر، و کسائر صفات اجتناب نماید و اگر احیاناً گاهی صادر شود زود تدارک آن به توبه و استعفاء و بدامت کسب تا اثر آن گناه در دل رسوخ نگیرد و استحکام نه پذیرد.

و مرتبہ: "تقی" از ایس حد بلندتر است، و آن آنست که از ترک آداب شریعت و طریقت بپراختیاط و پرهیز کند و از خطرات معصیت و بیات فاسده نیراجتناب نماید و طاهر و باطن را یکسان دارد و ایس معنی بس عزیز و نایاب است.

بیان فضیلت حضرت ابوبکر صدیق ؓ

و مراد از: "تقی" در اینجا به اجتماع معمران حضرت ابوبکر صدیق ؓ است که این سوره در شأن ایشان نازل شده، چنانچه مراد از اشقی امیه بن حلف است که شقاوت کفر را با بخل و معاصی، و ابدای حضرت بلال ؓ و عداوت اسلام جمع کرده؛ مرتبه اشقی به هم رسانیده بود، و اهل سنت و جماعت به همین لفظ، تفضیل حضرت ابوبکر صدیق ؓ بعد از پیغمبران که در هر بحث خارج اند بر سائر امت، تمسک جسته اند. و تقریر آن تمسک این است که حضرت ابوبکر صدیق ؓ را حق تعالی "تقی" فرمود، و در آیت دیگر فرموده است: "و من یصل الیک منکم فاعلم ان فیہ احسانا" پس به مقتضای مجموع آئین ثابت شد که حضرت ابوبکر صدیق ؓ اکرم الناس باشند عند الله، و همین معنی افضلیت است.

و فرقه تفصیلیه گویند که مراد از: "تقی" در این آیت تقی است، نه آنکه تقوی او افزون تر از همه کس باشد؛ زیرا که حضرت ابوبکر صدیق ؓ در تقوی کمتر از جناب پیغمبر ﷺ بودند پس "تقی" به آن معنی برایشان راست نیاید بلکه این لفظ مخصوص به جناب پیغمبر شد و چون: "تقی" به معنی تقی باشد، دلالت بر افضلیت ایشان نگردد؟ و اهل سنت جواب می گویند که: "تقی" را به معنی تقی گرفتن خلاف لغت عربیه است، پس حمل کلام الهی که قرآن عربی است بر آن درست نباشد و ضرورتی که در این

۱. اصل الإجماع علی ذلك، من عظه فی المحرر الوحر ۴۹۲/۵۰، وابن الجوزی فی زاد المسیر ۲۴۵/۸۱، والفجر الرازی فی التفسیر الکبیر ۲۰۵/۳۱، والشوکانی فی فتح البدر ۴۵۵/۵۰، نقل ذلك عن الواحدي، وابن عاشور فی التحریر والتنویر ۳۹۱/۳۰، وقال ابن كثير وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، وحتى إن بعضهم حكى الإجماع عن المفسرين على ذلك (تفسير القرآن العظيم ۵۵۶/۲۰) قال د الخضير وجميع المفسرين على القول بهذا من غير خلاف، منهم الإجماع في التفسير ۵۲۸، وانظر جامع البيان ۲۲۶/۳۰، ومعاني القرآن، للعلاء ۲۷۳/۲، ومعاني القرآن وأعماله ۳۲۵/۵۰.

حمل بیان کرده‌اند مدافع است به آنکه کلام در سائر نام است نه در پیغمبران، زیرا که از شریعت معلوم است که پیغمبران در کرامت و منزلت عند الله ممتازاند، آن‌ها را با سائر نام و سائر نام را به آن‌ها قیاس نتوان کرد. پس عرف شریع در مقام بیان تفاسیل و افرونی مراتب این قسم الفاظ را مخصوص به امت می‌سازد، و تخصیص عرفی از تخصیص ذکر قوی‌تر است. چنانچه هر که گوید: «ان گندم بهتر است از دیگران» هرگز تفضیل «ان گندم» بر «ان بادام» مهمیده نخواهد، زیرا که استعمال «ان بادام» معروف است و خارج از مبحث است؛ زیرا که مبحث در مثل این مقام مخصوص به خوبی غلات است نه به فواکه و میوه‌ها.

و از بعضی بزرگان اهل سنت شنیده شد که می‌فرمودند: «**ذاتی**» در اینجا به معنی خود است، یعنی: کسی که افرون باشد در تقوی از کل ما عداى خود حواء پیغمبر و خواه امت، لیکن مخصوص به انسانی است که در قید حیات باشد. پس حضرت ابوبکر رضی الله عنه مصداق این کلمه در آخر عمر خود که اوان خلافت ایشان بعد از رحلت آن حضرت رضی الله عنه بود می‌تواند شد، و حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلوة والسلام چون مرفوع به آسمان آمد حکم اموات دارد و «**ذاتی**» را لام نیست که در هر وقت و نسبت به هر کس از احیاء و اموات افرون‌تر در تقوی باشد و الا هیچ کس را؛ «**ذاتی**» گشت راست نیاید، چه در زمان طفولیت تقوی متصور نیست، و در هر منصب محمود شرعی اعتبار به آخر عمر است، مثل صلاح و فسق و عوثیت و فطیبت و ولایت و نبوت و لهذا کسانی را که در آخر عمر به این مراتب مشرف شده‌اند به الفاظ این مراتب یاد می‌کند اگرچه در اول این مراتب به آن‌ها حاصل نبود. پس: «**ذاتی**» کسی است که در آخر عمر که وقت اعتبار اعمال است از دیگر موحودین در تقوی افرون باشد، و به یثبت المدعی ملا تکلف ولا تأویل.

و چون به تقریب دور داشتن از آتش مذکور «**ذاتی**» فرمودند از اوصاف حمیده او که در وقت نزول این سوره مقبول درگاه الهی شده بود نیز برخی یاد می‌فرمایند که:

۱- التفسیر الکبیر (۳۱/ ۱۸۷) و بظن منہاج الشیخ الشیخ الاسلام الحافظ بن تیمیة قدس الله روحه جزء ۲/ ۲۲۲، ۲۲۱ جزء ۶/ ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۳۱۰ جزء ۶/ ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۳۱۰ و بظن مجموع فتاوی ۳۵/ ۲۹۰، ۲۹۱ مجموع فتاوی ابن سبہ ۱۶، ۱۷ و ابن کثیر تفسیر العرب العظمی ۷/ ۳۱۰ و بظن المنقذ من مهاج الاعتدال للذهبی ص ۴۷۲.

«تَدْنٰی نُوْرٌ مِّنْهُ» «آن صاحب تقوی که می دهد مال خود را» در راه خدا.

چنانچه در خریدن بلال و دیگر علما و کیرکان که مشرف به اسلام شده بودند و در دست کافران به علت بردگی گرفتار و به عذاب شدید معذب، رز داده خلاص کرده آزاد کرد، و در حوایج و مصارف آن حضرت ﷺ و در سامان هجرت و خرید بقعه زمین برای مسجد نبوی داد و عرض او از دادن این مال آن است که «بِرِّکِی» «خود را پاک می کند» و مبدم به دادن مال ترقی می نماید.

و کمال او بر مثال نهال پاکیزه که آب و هوا به آن می رسد روز به روز نمو و اردیاد دارد، زیرا که رکوة دو معنی دارد طهارت و نمو و هر دو معنی او را حاصل بود.

«وَمِنْ ذٰلِكَ عِنْدَ مَنْ نُّعْمَةٌ بِرِّکِی» «و نیست هیچ کس را بروی نعمتی و احسان که به دادن مال مکافات آن کرده شود، چه دادن مال در مکافات و احسان بپیر محمود است اما چون آشوب و نام و جاه دارد از مرتبه کمال اخلاص فروتر می گردد. و در حدیث صحیح وارد است که آن حضرت ﷺ فرمودند که: هیچ کس را بر من نعمتی و احسانی نیست مگر آنکه مکافات آن نعمت و احسان کرده ام، سوای ابوبکر که او را بر من نعمتی و احسانی است که هرگز مکافات آن نکرده ام و روز قیامت خدای تعالی خود متکفل مکافات آن خواهد شد.^۱ از همین حاکم ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را باید شناخت، و نیز در حدیث صحیح وارد است که آن حضرت ﷺ در آخر حیات خود پیش از وفات به چند روز خطبه فرمودند و آن خطبه به مناقب و مدائح حضرت ابوبکر رضی الله عنه ارشاد فرمودند:

از آن حمله آن سود که: هیچ کس را منت مالی و حق خدمت بدنی و جامی بر من آنقدر ثابت نیست که ابوبکر راست، دختر خود را به من نکاح کرده داد و مهر از من نگرفت، و بلال را از خالص مال خود آزاد کرد و مرا به دارالهمحرت با اسباب سفر از زاد و راحله برداشته آورد و به جان خود و مال خود در هر وقت با من مواسات نمود، حالا همه دروازه ها را از این مسجد بشد کنید غیر از دروازه ابوبکر.^۲

۱- سبق تخریجه .

۲- البخاری فی الباب المذكور من کتاب مناقب الصحابة فی صحيح البخاری (ج ۴ ص ۱۹۱) من حديث عكرمة عن ابن عباس.

و از کمال مرتبه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است که حق تعالی خود شهادت بر احلاص دلی ایشان می دهد و می فرماید که این کارها نمی کند، **«لَتَعْلَمَنَّ اللَّهُ رَبُّهُ مَا تَكْتُمُونَ»** و بخواست رضامندی پروردگار خود که بکنند از هر بلند است. و بوجهی نفسانیت در این بدل و انفاق منظور او نیست، بلکه طمع ثواب و دفع عقاب نیز مقصود ندارد. چنانچه در حدیث صحیح است که چون حضرت ابوبکر رضی الله عنه غلامان و کسیرکان مسلمین را به مال خطیر، خریده آزاد کردند پدر ایشان ابوقحافه ملامت می کرد که اگر شما را آزاد کردن غلامان منظور بود می بایست که غلامان کارآمدنی را که قادر بر کسب و امداد و اعانت شما می شدند خریده آزاد می کردید و این غلامان و کسیرکان ضعیف را که هیچ کار نمی آیند و بعد از آزادی نیز خوراک و پوشاک ایشان را بر دمه خود گرفته اید خریدن و آزاد کردن چه فائده دارد؟ حضرت ابوبکر رضی الله عنه در جواب پدر خود همین گفتند که: مراد من از این حرکت، رضامندی حق تعالی است نه چیز دیگر.^۱

و در جامع عبدالرزاق به طریق صحیح مروی است که آن حضرت رضی الله عنه فرمودند که: مال هیچ کس از مسلمانان در حق من نافع تر از مال ابوبکر شده. راوی می گوید که: آن حضرت رضی الله عنه در مال ابوبکر چنان بی محابا تصرف می فرمودند که در مال خود و اصلاً در میان مال خود و مال ابوبکر رضی الله عنه فرق و امتیاز نداشتند.^۲

در سنن ابن ماجه مذکور است که روزی آن حضرت رضی الله عنه فرمودند که: هیچ مال مرا آن قدر نفع نداده است که مال ابوبکر به من نفع داد. حضرت ابوبکر در آنجا حاضر بودند، رقت کردند و گریه نمودند، و عرض کردند که: یا رسول الله صلی الله علیه و آله! من و مال من همه از آن شما است. و امام احمد نیز این قصه را روایت کرده اند.^۳

و نیز از کمال مرتبه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است که حق تعالی آنچه در مقام دل جوئی به خاطر داری پیغمبر خود در سوره الضحی و عده فرموده است: **«يَسِّرْ لِنَفْسِكَ»**

۱ - تفسیر الطبری ۶۱۴ / ۱۲ رواه الواحدي في أسباب السؤل ۳۳۵ المستدرک (۱/ ۵۲۵)

۲ - احکام القرآن للجصاص (۲ / ۲۲)

۳ - «مصنف ابن ابی شیبہ» ۶ / ۱۲۰ - ۷ و أخرجه السانعي في «الکبری» (۸۰۵۶) من طریق ابی معاوية بهد الإسناد وأخرجه بأطول معارف الترمذي (۳۹۹۰) من طریق يزيد بن عبد الرحمن الأودي، عن ابی هريره عن النبي صلی الله علیه و آله وقال حديث حسن. وهو في «مسند أحمد» (۷۴۴۶)، و «صحیح ابن حبان» (۶۸۵۸).

رُسَد و برسی^۱ مانند آن در این سوره در حق حضرت ابوبکر رضی الله عنه وعده فرموده است که «وَسَوْفَ يَرْضَى» یعنی که راضی خواهد شد ابوبکر از خدا، یا خدا از ابوبکر. زیرا که ضمیر: «يَرْضَى» دو احتمال دارد، یکی آنکه: راجع به حضرت ابوبکر رضی الله عنه باشد. دوم آنکه: راجع به خدا باشد و در هر دو صورت، مدعا حاصل است.^۲

و نعم ما قیل:

بخت اگر مدد کند دامنش آورم بکف   گریکشم زهی طرب وریکشد زهی شرف

از جابر بن عبدالله رضی الله عنه مروی است که: گفت ما روزی نزدیک دروازه آن حضرت صلی الله علیه و آله با جماعتی از مهاجرین و انصار حاضر بودیم و با هم مذکور فضائل و بزرگی‌های می نمودیم، در این اثنا آوازه‌ای مابلند شد، آن حضرت صلی الله علیه و آله از دولت حانه تشریف آورده فرمودید که: در چه شغل اید؟ عرض کردیم که: فضائل و بزرگی‌های مردم را مذکور می کنیم. ارشاد شد که اگر چنین می کنید خردار هیچ کس را سرابو بکر تقدیم نکنید زیرا که او افضل شما است در دنیا و آخرت.^۳

و ار اسودرداء رضی الله عنه در دارقطنی به سند صحیح روایت است که گفت: روزی من پیش پیش حضرت ابوبکر رضی الله عنه در راه می رفتم، ناگاه آن حضرت رضی الله عنه ملاقات کردند و فرمودید که: آیا پیش پیش کسی می روی که از تو بهتر است در دنیا و آخرت. والله که آفتاب طلوع و غروب نکرده است بعد از انبیاء و مرسلین بر کسی که بهتر از ابوبکر رضی الله عنه باشد.^۴

و اس السمان در کتاب الموافقه از حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه به سند صحیح

۱ - وانظر في شأن تفسير قوله تعالى ﴿رَسِيخَتَهَا الْيَمَیْ﴾ وما بعده من المصيرين اطبقوا على ان المقصود به هو أبو بكر. انظر جامع البيان للطبري ۳۰/ ۲۲۸، زاد المسیر لابن الحوری ۹/ ۱۵۲، تفسیر البعري على حاشية الخازن ۷/ ۲۱۳، تفسیر القرآن العظيم لابن كثير ۷/ ۳۱۰، الدر المنثور للسيوطي ۸/ ۵۳۸.

۲ - تاريخ أصهان = أحوار أصهان (۱/ ۳۶۲)، حقه الاولاء وطعاب الأصفاء (۷/ ۲۶۳)، تاريخ دمشق (۳۰/ ۲۱۲) الرياض الصرة في مناقب العشرة (۱/ ۱۳۷)، الصواعق المحرقة لبنتهي الحناري (۲/ ۷۱۲).

۳ - هذا الحديث روي بألفاظ متفرقة من طريق ابن خريز عن عطاء عن أبي الدرداء. قال رأي رسول الله صلی الله علیه و آله أمشي أمام أبي بكر، فقال: يا أبا الدرداء: أمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة. ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب فضائل الصحابة. برقم (۱۳۵) و (۱۳۷) و (۶۶۲)، و ابن أبي عاصم في كتاب الله (ص ۵۶۲) حدث رقم (۱۲۲۴)، وأبو نعیم في حقه الأولاد (۳/ ۳۲۵).

روایت می کند که ایشان از والد بزرگوار خود امام محمد باقر علیه السلام و ایشان از والد بزرگوار خود امام زین العابدین علیه السلام و ایشان از حباب سید الشهداء خاتم آل عبا علیهم السلام رسول الثقلین حضرت امام حسین علیه السلام و ایشان از حضرت امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه روایت کرده اند که می فرمودند که: من از آن حضرت علیه السلام شنیدم که آفتاب طلوع و غروب نکرده است بعد از پیغمبران و مرسلان بر کسی که بهتر باشد از ابوبکر^۱.

و حافظ خطیب بغدادی از جابر رضی الله عنه روایت می کند که: روزی به خدمت آن حضرت علیه السلام حاضر بودیم ارشاد فرمودید که: حالا شخصی می آید که حق تعالی بعد از من کسی را بهتر از او پیدا نکرده است، و شفاعت او را در روز قیامت مثل شفاعت پیغمبران باشد جابر رضی الله عنه گوید: مهلتی نگذشته بود که حضرت ابوبکر رضی الله عنه تشریف آوردند پس آن حضرت علیه السلام برخاستند و بر پیشانی ایشان بوسه دادند و در کار گرفته ساعتی، است حاصل کردید.^۲ و ارایحه معلوم شد که چنانچه رضامندی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله محصور در شفاعت امت است، همچنین رضامندی حضرت ابوبکر رضی الله عنه نیز در شفاعت امت است زیرا که رضای ابوبکر رضی الله عنه در رضای آن حضرت علیه السلام فانی بود.

۱ - آل عبا: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علی و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام و از این رومه ایشان آل عبا گویند که زمانی در ربریک عبا خفته بودند و بر حسب خبر جبرئیل پیر یاسد و در ربر آن عبا ششم آن گردید کسب شرف و مرتبت را. و بجای آل عبا، پنج تن و پنج تن آل عبا می گویند.

۲ - الرياض النضرة في مناقب العشرة (۱ / ۱۳۶)

۳ - تاریخ بغداد (۲ / ۲۰۸ رقم ۱۴۰۷)، الرياض النضرة في مناقب العشرة (۱ / ۱۳۶)

سوره ضحی

سُورَةُ ٱلضُّحَىٰ "مکی است" یارده آیت، و چهل کلمه، و صد و نود و دو حرف است.^۱

وجه تسمیه سوره

این را سوره: "الضحی" از آن جهت نامیده‌اند که در این سوره اول قسم به: "ضحی" که به معنی چاشتگاه و وقت ارتفاع آفتاب است، حورده‌اند. و آمدن این وقت در هر روز بعد از تاریکی شب دلیل بار آمدن وحی است مره بعد آخری و همین است مقصود ازین سوره.

سبب نزول این سوره

زیرا که سبب نزول آن چنین مذکور است که: چون آن حضرت ﷺ در مکه معظمه دعوت اسلام آشکارا فرمودند مردم مکه نزد یهودیان مدینه کسی فرستادند که در میان ما شخصی چنین پیدا شد دعوی نبوت می‌نماید، شما برای امتحان و صدق دعوی او علامتی نشان بدهید؛ زیرا که اهل کتاب‌اید و از علامات انبیاء کمال واقعیت دارید تا به آن علامت، او

۱- مکیه بلا خلاف فی دلت انظر، جامع البیان، ۳۰/ ۲۲۹، و بحر العلوم، ۳/ ۴۸۶، و الکشف والبيان، ۱۳/ ۱۰۵

ب وانظر، البیان فی علوم القرآن، لدرکشی، ۱/ ۱۹۳، و الإقتاد، للسيوطی، ۱/ ۲۵ - ۲۸

۲- «البیان فی عداي القرآن»، ۲۷۷، «التفسیر الشعبی»، ۱۵/ ۲۲۲، باید خاطر نشان ساخت که شمار صد و نود و دو حرف، صحیح است و غالباً سهوی صورت گرفته است زیرا در منابع معشر شمار این حروف را صد و هفتاد و دو حرف بیان داشته‌اند.

را امتحان کنیم.

سه سوال کردن کافران از پیغمبر ﷺ

یهودیان گفتند که او را از سه چیز پرسید: قصه دوالقرنین، و قصه اصحاب کهف، و حقیقت روح. کافران مکه نزد آن حضرت ﷺ آمدند و از این سه چیز حیرت پرستیدند، آن حضرت ﷺ جواب دادند که: شما را از این هر سه چیز فردا خبر خواهم داد و کلمه ان شاء الله بر زبان آن حضرت ﷺ برفت: چند روز وحی منقطع شد. و بعضی گوید: ده روز، و بعضی گوید: پانزده روز و بعضی از این زیاده نیز گفته اند، و تا چهل روز این مدت را رسانیده اند. آن حضرت ﷺ را از این سبب اندوه بسیار دامگیر شد و کافران از راه شماتت طعن و تشنیع شروع کردند تا آنکه ابولهب در هر مجلس می گفت که: (إِنْ مُحَمَّدًا وَدَّعَهُ رَبَّهُ وَقَلَّاهُ). یعنی: محمد را پروردگار او رخصت کرد و ما خوش شد از او.

وزن ابولهب به حکم فرط وقاحت و حسب طعنه و تعریض که در جبلت زنان می باشد به حضور آن حضرت ﷺ آمده گفت: (مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ) یعنی گمان می برم که شیطانی که پیش تو می آمد ترا بگذاشته رفته.

از این کلمات موحشه آن حضرت ﷺ را اندوه افروزد، تا حضرت خدیجه این سزا در میان نهادند در همین اثناء این سوره نازل شد. و در ابتدای آن قسم به آمد و رفت روز و شب و تعاقب نور و ظلمت در جهان یاد فرمودند تا اشاره باشد به آنکه کار جهان بر یک ساق نیست گاهی روز روشن، تمام جهان را نورانی می سازد و گاهی شب تاریک بساط ظلمت می گستراند؛ و چنانچه نور دائم نمی ماند ظلمت نیز دوام ندارد و بعد از ظلمت، نور و بعد از نور، ظلمت می آید همچنان نور و وحی و انقطاع آن را باید فهمید و اگر چند روز فترت شود دلنگ نباشد که در آن فترت نیز حکمت ها است، چنانچه در آمدن شب حکمت ها است.^۱

۱ - و احتضار می قدر مدته انقطاع لَوْحِي انظر التفسير معاني ۲۴۳، انظر الكشف والبيان ۱۳۰ / ۱۰۶، و معالم التنزيل ۲۰ / ۲۹۸، و الجامع لأحكام القرآن ۲۰ / ۹۲، السكك والعيون ۶۰ / ۲۹۲، و التفسير الكبير ۳۱ / ۲۱۱.
 ۲ - حكاية عن أكثر المفسرين السعدي في معالم السرييل ۲۰ / ۲۹۷، ۲۹۸، والمخبر الزكري في التفسير الكبير ۳۱ / ۲۱۱، وانظر بحر العلوم ۳ / ۲۸۶، و الجامع لأحكام القرآن ۲۰ / ۹۳، فتح الباري ۸۰ / ۷۱۰، التفسير السعدي ۶ / ۵۱۶، كتاب التاويل في معاني التنزيل (۲ / ۲۳۷).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَصَحِي» قسم می خورم به وقت صحنی، یعنی: چاشنگاه، که وقت ارتفاع آفتاب و

طهور سلطنت او است زیرا که آفتاب در تمام روز و شب حرکت می نماید.

اول: حرکت صاعده که از نیم شب گذشته شروع می شود و تا نیم روز می ماند. و دوم حرکت هابطه که بعد از روال شروع می شود و تا نیم شب گذشته می ماند، در این وقت چاشت، وقت انتهای حرکت اولانی اوست، پس مشابَهت تمام دارد به وقت برول وحنی که هنگام کمال طهور حقائق الهی و کوی است و در این وقت خصوصیات دیگر هم دارد یکی آنکه اشتغال به کسب معاش و تحصیل علم و هر بیشتر در همین وقت می شود.

و دوم آنکه: این وقت خالی از فریبه ممار است و فارغ برای عبادات نافله.

سوم آنکه: این وقتی است که کلام حق تعالی با حضرت موسی ع در همین وقت شده بود.

چهارم آنکه: ساحران فرعون در همین وقت به دیدن معجزه حضرت موسی ع ایمان آوردند و سجده کردند. پس این وقت، وقت کمال طهور نور حق است بر طلعت باطل که در امت سابقه اثر آن واقع شده.

پنجم آنکه: نماز چاشت نیز در آن وقت مقرر است و ادنای آن چهار رکعت است، و اعلای آن دوازده رکعت. و این ممار را فضائل بسیار است که در حدیث شریف وارد شده، و اهل تجربه چنین گفته رفته اند که: هر که از فقر بترسد باید که نماز چاشت بگذارد و هر که از گور بترسد باید که نماز شب بگذارد و در او را مشایخ مقرر است که در چهار رکعت نماز

چاشت این چهار سوره را می خوانند: «والشمس»، «واللیل»، «والضحی» و «الم بشرح»
 «و یس» و سوره ی صبحی. «و سوگند می خورم به شب وقتی که بیوشد» به سبب تاریکی خود
 چیزها را از نظر خلایق.

و پوشیدن شب وقتی می باشد که نور ماه و مشعل و شمع و چراغ در آن نماند، پس
 این قسم شب نمونه زمان جاهلیت است، و وقت ضحی که وقت کمال نور است نمونه
 آوان سزول وحی، و بعد از انقطاع وحی وفات شریف پیغمبر ﷺ و بقای خلایق راشدین او
 شب درآمد؛ لیکن شبی که ابتدای آن نور قمر تا انتهای آن موجود است. و چنانچه قمر،
 خلیفه آفتاب است که روشنی او را در خود کسب کرده بحای او و در روشن کردن جهان
 می نشیند؛ همچنان خلایق راشدین روشنی سینه پیغمبر را در خود کسب کرده جهانبیان
 را به نور خود مسور کرده اند و بعد از انقطاع زمان خلافت، تاریکی شب محوم آورده هر فرقه از
 طالبان حق به قدر مقدور خود به چراغ و شمع و مشعل استعانت می جویند و بکار می برند.
 و از اینجا است که مذاهب مجتهد پس و طرق اولیاء الله در افاضه این نور مختلف و
 متفاوت آمده، پس وقت چاشت مثال وقت اشراق نور الهی است بر قلب محمد ﷺ و شب
 مثال ظلمت بشری که بر موس و ارواح محوم کرده هر چیز را از نظر می پوشد.

حکمت آغار دو سوره به «واللیل» و «والضحی»

در اینجا بحثی است و آن آنست که در سوره: «و یس» اول قسم به شب خورده اند بعد
 از آن به روز، و در این سوره عکس این ترتیب اختیار فرموده اند، سبب این چه باشد؟
 مفسرین چنین ذکر کرده اند که: شب را بیز حق تعالی به نوعی از بزرگی مخصوص داشته
 است که موجب راحت و سکون و آرام و خواب و پرده پوشی است، و روز را بیز به نوعی از
 بزرگی مخصوص داشته که باعث انتظام امر معاش و ملاقات همدیگر و سهولت آمد و شد
 و غیر ذلک است. پس در قسم خوردن، گاهی شب را به روز مقدم کردند و گاهی روز را بر
 شب تا از بزرگی تقدیم هر دو را نصیبی و بهره باشد.

و از اینجا معلوم شد که آنچه اسد طوسی در مآظره روز و شب ذکر کرده است که روز را
 حق تعالی پیش از شب در قسم یاد فرموده مبنی بر عظمت است از سوره واللیل، تمام ابیات

او این است:

ابیات:

بشنو از مبحث گشتار شب روز بهم	سرگذشتی که زدل دور کند شدت غم
هر دورا حاست جدل از صیبی هستی فصل	دو میان رقت فراوان سخن از مدحت و ذم
گفت شب فصل من از روز فروز اید زانکه	روز را کرد در شب باز خداوند قدم
سزد بردان ز پرستیدن روز عابد	ساجد و عابد شب است فزون قدر و قیم
قوم را سوی مناجات بشب برد کلیم	هم بشب گشت جدالوط ز پیداد و مستم
قمر چرخ بشب کرد محمد بدو نیم	سوی معراج بشب رفت هم از بیت حرم
هست در روز سه اوقات که منع هست نماز	در نماز همه شب فخر نبی بود و امام
آسمان از تو بود همچو یکی فرش کود	و از من آرامت بر مثل یکی باغ ارم
هر مه و سال عرب را عدد از ماه من ست	نیز بر ماه عنست از پر جبریل رقم
روز که این قصه شنیده شده آشفته و گمت	خامشی کن که چه در آئی سخن بس محکم
روز را عیب بطنه چه کنی کایزد عرش	روز را پیش ز تو کرد ستایش بقسم
روژه هر خلق که دارند پرورست همه	بحرم حج پرورست هم از بیت حرم
روز خواهد که بود خامش خلق بحر	روز بد نیز وجود همه مردم ز عدم
روی آفاق زمن خوب نماید (توزشت	دیده خلق زمن نور فزاید ز تو نم
مر مرا گوید اسلام و ترا گونه کفر	مر مرا جامه شادی و ترا جامه غم
سپه و خیل محوم به تو باشند که پای	بگریزند چو خورشید من افراخت علم
گرز ماه تو شتابد مه و سال عرب	ز آفتاب من دانند مه و سال عجم
ماه تو از صوه خورشید من افزاید نور	از پی خدمت خورشید کند پشت بخم
از فریضه سه نمازست بروز دو بشب	زان نماز تو کم آمد که زمن هستی کم

سوره «واللّٰل» را چرا به تقدیم قسم شب تخصص فرمودند

آمدیم بر آنکه سوره: «وَاللَّيْلِ» را چرا به تقدیم قسم شب تخصص فرمودند و این سوره را چرا به این اسلوب مختص داشتند؟

نکته در این آن است که: سوره **یس** سوره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است و ایشان را قبل از نور اسلام، طلعت کمر لاحق بود. و این سوره، سوره پیغمبر صلی الله علیه و آله است و ایشان را از ابتدا نور عصمت حاصل بود. پس در این سوره ابتدا به ذکر رور کردند که مشابه نور ایمان است. و در اینجا لطیفه ای است دیگر که اگر اول شب را ذکر کند که مناسب حضرت ابوبکر رضی الله عنه است و بار آن صعود نماید محمد صلی الله علیه و آله را یابند که مشاهه رور است چنانچه بعد از شب روز می آید، و اگر رور اول یاد کند که مشاهه محمد صلی الله علیه و آله است بعد از آن نزول نماید بلافاصله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را یابد که لیل است، چه بعد از رور بلافاصله شب می آید. و از این لطیفه رفاقت این دو بزرگ هم بوجه احسن جلوه می گردد، چنانچه در قصه غار و اتصال مدفن و دیگر صحبتهای این رفاقت ظاهر گشته.

بالحمله در اول این سوره به رور و شب قسم واقع است گویا اشاره می فرماید که گاهی ساعات رور را کم می کنیم و ساعات شب را می افزایم و گاهی به عکس، و این افزایش و کمی نه بهایر محبت و عداوت است بلکه بهایر رعایت حکمت، همچنین مقدمه رسالت و نزول وحی را باید فهمید که گاهی چنین است و گاهی چنان.

از لطائف این مقام

و از لطائف این مقام آن است که کافران چون بر آن حضرت صلی الله علیه و آله دعوی کردند که پروردگار تو ترا جواب داد و رخصت کرد، مدعی شدید و بر مدعی شاهد است و بر منکر قسم، اول ایشان را گفتند که شاهد بیارید چون آن ها عاجز شدند، آن حضرت صلی الله علیه و آله را قسم لارم شد: پس به رور و شب قسم خورده مدعای آن ها را انکار کردند.

و در این قسم اشاره است که روز و شب نیر از زیادت و نقصان سالم نمی باشند ترا از کجا طمع باید داشت از زیان خلق سالم باشی.

و نیز شب وقت تنهایی و وحشت است و روز وقت اجتماع و معاش، پس گویا چنین فرمودند که خوش باش زیرا که بعد از وحشت انقطاع وحی ترا اجتماع با ملائکه دست دهد. و نیز روز وقت سرور و اجتماع است و شب وقت غموم و وحشت، و از رور وقت چاشت

را انتخاب فرموده به آن قسم خوردند و در قسم شب تمام آن را ذکر کردند اشاره به آن باشد که غموم دنیا بیشتر از سرور آن است.

اقوال مربوط به «لیل» و «ضحی»

و بعضی از مفسرین چنین گفته‌اند که: مراد از ضحی، روز ولادت پیغمبر است ﷺ و مراد از لیل، شب معراج است.

و بعضی گویند که: مراد از صحنی روی پیغمبر است ﷺ و از لیل موی او که در سیاهی همچون شب است.

و بعضی گویند که: مراد از رور، رور وقات او است و از شب شب مشغولی آن حضرت ﷺ به عبادت.

و بعضی گویند که: مراد از صحنی، نور علمی است که آن جناب را داده بودند و به سبب آن پرده نشیمن عالم غیب متحلی و مشکشف گشتند، و مراد از شب، حلق عفو است که عیوب است را پوشید.

و بعضی گویند: مراد از روز، علانیه آن حضرت ﷺ است، یعنی: احوال طاهره آن جناب است که خلق بر آن مطلع شد، و مراد از شب سیر آن جناب، یعنی: احوال باطن او که غیر از علام الغیوب کسی بر آن مطلع نیست.

و بعضی گویند که: مراد از رور، وقت اقبال اسلام است و مراد از شب، زمان غربت اسلام؛ چنانچه در حدیث شریف وارد است که: (ان الاسلام سيعود غریبا)^۱

و بعضی گویند که: مراد از ضحی، زمان رشدگانی است و مراد از شب، وقت سکون در قبر و لکل محتمل.^۲

«و- ع- رب- و-م- فی-» جدا کرده است ترا پروردگار تو و ترا ناخوش نداشته است.»

یعنی: مدت غیبت وحی که دراز شد از آن جهت نشد که در تربیت او تعالی قصوری

۱- ان الإسلام بدأ غریبا و سيعود کما بدأ، وأخرجه الرمضی (۳۶۲۹)، وابن ماجة (۳۹۸۸)، والدارمی (۳۱۱/۲-۳۱۲)، وطحطاوی فی «شرح مشکل الآثار» ۱/ ۲۹۷-۲۹۸، وخطیبی فی «المکبر» (۱۰۸۱)، والشاشی (۷۲۹)، والأجری فی «العرب» (۱)، والسهی فی «الزهد» (۲۰۶)

۲ «التفسیر الکبیر» (۳۱ / ۱۹۹)، غرائب القرآن و غرائب القرآن (۶ / ۵۱۵)

هست یا در صفات کمال توفتوری راه یافته، بلکه سایر حکمتی است و عنقریب عود وحی واقع خواهد شد، چنانچه روز بعد از شب عنقریب عود می‌کند و اگر به سبب حصول طلعت بشریت بعضی اوقات انقطاع وحی رود و بک مدتی که آخرها نور حق غالب آید و ظلمت بشریت را بالکلی محو سازد و وصال بی فراق دست دهد چنانچه می‌فرماید:

«وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ» (البقره ۱۵۷) «والبته هر حالت آخر بهتر باشد ترا را معاملت اول» تا آنکه

بشریت ترا اصلاً وجود نماید، و عله نور حق بر تو علی سبیل الدوام حاصل شود. و اگر آخرت را بر ما بعد الموت حمل نماید نیز حا دارد زیرا که ظهور سیادت آن حضرت ﷺ و مرجعیت آن جناب و فیضان جود الهی از مسع ذات ایشان در آن روز کمال قوت و علو داشته باشد به حدی که در روز قیامت اولین و آخرین به شفاعت ایشان محتاج شوید و ریششان ایشان سایه یابند و از آب حوض ایشان سیراب گردند و تقسیم درخت و منازل بهشت از ایشان صورت گیرد.

و در لفظ: «وَبَشِّرِ» کمال تسلی است آن جناب ﷺ را، یعنی: چه احتمال است که خوانندی که به این مرتبه ترا پرورده باشد و انواع تربیت خود در حق تو مذول ساخته تا آنکه تحلی نور خود را بلا واسطه مرشد و پیغمبری بر روح تو انداخته، ترا رخصت کند و جواب دهد این معنی از خوانندگان محاری دور می‌نماید. چنانچه مشهور است که: «نواخته را نباید انداخت» چه جای خوانند حقیقی که پیش از وجود هر چیز استعداد آن را و کردارهای آن‌ها را داشته هر یک را به منصبی و مرتبه مخصوص می‌نماید، و لعمری ما قیل:

چون بعلم ازل مرا دیدی   دیدی آنکه بعیب بگرییدی
من بعیب آن و توبه علم همان   رد مکن آنچه خود پسندیدی

در اینجا باید دانست که هرگاه آقای مهربان، قدردان، نوکری از نوکران خود را به خدمتی مامور سازد و آن نوکر به کمال حد و احتیاج در آن خدمت مشغول شود، حامدان و غمازان در پی دلشکنی آن نوکر شوند و آن را حیف بی اصل شایع کنند که فلانی از نظر خوانند خود افتاد و از خدمتی که بدان مامور بود معزول گشت، در این وقت آن خوانند را از راه کمال تلطف و شفقت می‌باید که آن نوکر را دل‌داری نماید و او را تسلی دهد برای رفع اثر کدورت که به استماع آن را حیف در دل آن نوکر نشسته به انعامی و خلعتی و وعده ترقیات منصب،

اورا مخصوص کند از ہمیں جنس است این کلام: «وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ»^۱ «والبتہ بعد ترا پروردگار تو آن قدر کہ راضی شوی» و بہ آن پیمانہ استعداد تو لبریر گردد و طلبی و تعطشی باقی نماند و این وعدہ کمال وسعت دارد، خصوصاً نظربہ وسعت استعداد مخاطب کہ پیغمبری چنین عالی قدر بود توان فهمید کہ عطایای الہی چہ مقدار بہ وی خواهند داد تا صیر خواهند شد.

و در حدیث شریف است کہ: چون این آیت نازل شد آن حضرت ﷺ بہ یاران خود فرمودند کہ من ہرگز راضی نشوم تا آنکہ یک یک کس را ارامت خود بہ بہشت داخل نکنم.^۲

خصوصیاتی کہ آن جناب را حاصل شدہ دو قسم است

و عطایای الہی کہ در حق آن جناب ﷺ از ابتدای آفریش روح مبارک ایشان تا انتہای دخول بہشت واقع شدہ و می شود و خواهد شد بیرون از حیطہ قیاس و حد بیان است، مجملی از آن بیان کردہ می شود.

باید دانست کہ چون شخصی یکی را از متوسلان خود محبوب خود می سازد و او را بہ چیزهای بسیار در لباس و سواری و محل جلوس و دیگر احوال مشار می گرداند تا محبوبیت او در مظر خاص و عام جلوہ گر شود و آن حضرت ﷺ را خصوصیات کہ از جناب خداوندی حاصل شدہ، دو قسم است:

اول آنکہ پیغمبران دیگر نیز در آن شریک اند لیکن ایشان را پیش از ہمہ و بیش از ہمہ آن نعمت دادہ اند و بہ سبب آن ایشان را ممتاز ساخته.

و قسمی آن است کہ مخصوص بہ ایشان است دیگری را در آن نصیب نیست و بہ جهت احتصار در اینجا از ہر دو قسم مخلوط با ہم پارہ را ایشان دہیم تا معنی این آیت در

۱- وردت الروایہ فی «جامع البیان» ۳۰۰/۳۳۶ من طریق السدی عن ابن عباس، و ذکر بہ مرفوعہ فی «الکشف والبن» ۱۳/۱۵۷ ب ۱۵۸ أ، و انظر أيضاً التفسير الكبير ۳۱/۲۱۳، و الجامع لأحكام القرآن ۲۰۰/۹۶، و البحر المحیط ۸/۴۸۶، و الدر المنثور ۸۰/۵۴۲، بحوالہ عن ابن عباس و صحابہ إلى الخطيب في «تدقيق المنشأ» من وجه آخر عن ابن عباس و اصح ما ورد في هذا الباب مرفوعاً ما أخرجه مسلم في صحيحه، فقال الله لجبريل اذهب إلى محمداً فقل إنا سررنك في أمك ولا شؤك ۱۱/۱۹۱ كتاب الإيمان (۱)، باب دعاء النبي ﷺ لأمة و نكاته شفعه عليهم (۸۷)، الحديث (۳۴۶/۲۰۳)

ذهن مستعان به وجه احسن جا گیرد.

بیان خصوصیاتى که در جسم آن حضرت عایب فرموده بودند

ار خصوصیاتى که آن حضرت ﷺ را در بدن مبارکش داده بودند آن بود که آن حضرت ﷺ از پس پشت خود می دیدند، چنانچه از پیش روی خود می دیدند، و در شب و در تاریکی چنان می دیدند که به روز در روشنی. و آب دهن ایشان آب های شور را شیرین می کرد، و اطفال شیر حواره یک قطره از لعاب دهن خود می چشاندند و آن اطفال تمام روز شکم سیر می ماندند و طلب شیر نمی کردند چنانچه در روز عاشوری به اطفال اهل بیت تجربه شده، و بفل آن حضرت ﷺ سعید رنگ و براق بود و اصلاً موی نداشت و آوار ایشان جانی می رسید که آواز دیگران به مشر عشیر آن نرسد.

و از دور می شنیدند که دیگران از آن مسافت نمی توانند شنید، و در خواب چشم ایشان خواب آلوده می شد و دل خسر دار می ماند، و فازه دهن هرگز ایشان را در تمام عمر اتفاق نیفتاده، و احتلام هرگز واقع نشده، و عرق مبارک ایشان خوشبو تر از مشک بود به حدی که اگر در کوچه می گذشتند مردم به سبب بوی خوش عرق ایشان که در هوا سرایت کرده می ماند، پی می بردند که از این کوچه آن حضرت ﷺ گذشته اند، و هیچ کس اثر فضله ایشان را بر روی زمین ندیده؛ زمین می شگافت و فرو می برد و از آن مکان بوی مشک می شمیدند. و در وقت تولد محتون پیدا شدند، و ناف بریده و پاک و صاف، هرگز لوث نجاست بر بدن ایشان نبود، و چون بر زمین افتادند سجده کمان و انگشت خود را سوی آسمان برداشته، و در وقت تولد ایشان بوری متشعشع شد که به سبب آن شهرهای شام، مادر ایشان را نمودار شد. و مهد ایشان ملانکه می جنبانیدند و ماهتاب با ایشان در حالت طهولیت که در گهواره بودند حرف می زد و هرگاه اشاره به وی می فرمودند سوی ایشان مائل می شد و بارها در حالت گهواره تکلم فرموده اند.

و همیشه ابر در وقت تمازت گرما برایشان سایه می داشت و اگر زیر درختی می آمدند سایه درخت به سمت ایشان متوجه می شد و سایه ایشان بر زمین نمی افتاد و بر جامه های ایشان مگس نمی نشست و سپس ایشان را ایذا نمی داد و اگر بر جانوری سوار می شدند آن

جانبور تا مدت سواری ایشان بول و برار نمی کرد. در عالم ارواح اول کسی که پیدا شد ایشان بودند، اول کسی که در خواب: **«نَسِبَ بِرَحْمَةِ»**، «بلی» گفت بپیرایشان بودند. و مسیر معراج مخصوص بایشان است و سواری براق بپیرمخصوص به ایشان و بالای آسمان رفتن و به حدّ قاب قوسین رسیدن و به دیدار الهی مشرف شدن و ملائکه را فوج و حشم ایشان ساحتن تا همراه ایشان مانند لشکریان جنگ و قتال کردند نیز خاصه ایشان است. و شوق قمر و دیگر معجزات عجیبه و غریبه بپیرمخصوص به ایشان است و روز قیامت آنچه ایشان را دهند هیچ کس را ندهند.

اول کسی که از قبر سر برآرد ایشان باشند، و اول کسی که اربی هوشی افافه کند ایشان باشند، و ایشان را بر براق حشر نمایند و همتاد هزار فرشته گرداگرد ایشان حلودار باشند، و به جاسب راست عرش بالای کرسی ایشان را جاد دهد و به مقام محمود مشرف سازد و در دست ایشان لوای «الحمد» دهند که حضرت آدم و تمام دزیت ایشان زیر آن نشان باشند، و همه انبیاء با امتیان خود پس رو ایشان باشند و در دیدار خدا اول به ایشان شروع نمایند و به شفاعت عظمی ایشان را مخصوص سازد و اول کسی که بر صراط بگذرد ایشان باشند و تمام خلایق حشر را حکم شود که چشم های خود فرو بندید تا دختر ایشان فاطمه زهرا بر صراط بگذرد و اول کسی که دروازه حش را بکشاید، ایشان باشند.

و روز قیامت ایشان را بمرتبه و سبله مشرف سازد و آن مرتبه ایست نهایت بلند که کسی را از مخلوقات میرنشد.

و حقیقت آن آنست که ایشان در آن روز از جناب خداوندی به منزله وزیر از پادشاه باشند.

خصوصیات شرعی

و آنچه در شرائع به آن مخصوص اند چیزهای بسیار است که تعدد آن موجب تطویل است.

ار آن جمله است حلال کردن غنائم کفار، و ار آن جمله است که تمام زمین را در حق امت ایشان حکم مسجد داده اند و خاک رمی را برای ایشان پاک و مطهر ساخته اند و نماز

پنجگانه و وصوبه این طریق و اذان و اقامت و سورۃ فاتحه و آمین و روز جمعه و ساعت احابت که در جمعه است و برکات ماه رمضان و شب قدر همه مخصوص به ایشان است. این است آنچه نظر ظاهر به دریافت خصوصیات ایشان می رسد.

خصوصیات باطنی

اما خصوصیات ایشان که به حسب مراتب باطنی بود، اسرار و تحلیات که روز به روز ترقی و تصاعف و احوال و مقاماتی که امتیاز ایشان را به طفیل اتباع ایشان تا قیامت حاصل شده می شود، و علوم و معارفی که برایشان فیضان می نماید پس حکم غیرمتناهی دارد و در این آیت به همه آن چیزها اشاره است و لهذا عطا را خاص برموده اند که چه چیز خواهند داد و چون آدمی را به نعمتی در زمان مستقل وعده می کنند آن وعده را به شواهد و دلایل آن نعمت که در زمان ماضی صدور یافته تاکید می نمایند تا نهایت را بر هدایت قیاس کنند و امید او قوی گردد از اینجا است که آن حضرت را علیه السلام بعد از این وعده، نعمتهای گذشته که محض ابتدائی بود بی سابقه خدمتی، بی تقریب سؤالی و اصلاً توهم آنکه آن نعمتهای حرائی باشد پیرامون خاطر کسی نمی گردد، یاد دهایید، و شکر آن نعمتها در خواستند چنانچه می فرماید: **لَا تَدْرِي مَا يَكُونُ لِي مِنْ نِعْمَةِ رَبِّي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمَرْضَاةُ الْيَوْمَ تُبْصِرُ كَيْفَ يَكُونُ لِإِبْنِ مَرْيَمَ عِندَ رَبِّهِ** «آیا بیاد ترا یتیم پس جای داد ترا، و بیان این نعمت آن است که چون آن حضرت علیه السلام در حمل بودند پدر ایشان عبدالله وفات کردید، و چون پیدا شدید قریب به شش ساله بودند که مادر آن حضرت علیه السلام قصا کرد، و بعد دو سال از وفات مادر ایشان جد ایشان که عبدالمطلب نام داشت نیز وفات یافت، پس هر سه نوع یتیمی که مردن مادر و پدر و جد است ایشان را حاصل شد. و این حالت مطنه آن است که طفل ضایع شود پرورش به خوبی نیابد حضرت حق تعالی ارشاد صورت پرورش ایشان را چنین ظاهر فرمود که بعد از مردن پدر، جد ایشان را و مادر ایشان را شفقتی زاید در دل پیدا کرد که آن شفقت قائم مقام شفقت پدر شد، و در هر روز و

۱ - انظر شواهد النبوة لتقوية يقين اهل النبوة لعلامة الحامي و احصائهم سيد العالمين و دله من المنافع العجائب على جمع الأسماء عليهم السلام، (موضوع مع مسيح الإمام جمال الدين السمرقاني في تقرير العقيدة) لعلامة جمال الدين السمرقاني (المتوفى: ٧٧٦هـ)

شب مادر و جد ایشان را کرشمه های محبوبیت در ایشان می نمودند تا عاشق وار در پرورش ایشان می کوشیدند و از جان های خود عزیزتر می داشتند، و چون جد ایشان قضا کرد، عم حقیقی ایشان را که ابوطالب نام داشت سپرده رفت و بعایت ناکید و تحریص بر خدمت ایشان نمود و ابوطالب به موجب وصیت او در خدمت ایشان به اقصای العایت کوشید و در این بین تربیت معنوی الهی از حسن اخلاق در غایت آداب پنهان پنهان کار خود می کرد تا آنکه سرحد بلوغ رسیدند و به استحماع اوصاف کمال، فخر قوم خود گشتند.

«ووجدت صابراً هدی»^۱ دریافت ترازو گم کرده پس راه نمود ترازو و بیان این هدایت و صلال آن است که آن حضرت ﷺ بعد از رسیدن به حد بلوغ به سبب کمال عقل، این قدر معلوم شد که عبادت بتان و رسوم جاهلیت همه هیچ و بوج است در پی تعینش دین حق شدند و از زبان پیران کهنه سال شنیدند که اصل دین ما دین حضرت ابراهیم است. آن حضرت ﷺ را این خیال در سراغداد که عبادت بتان را گذاشته و رسوم جاهلیت را ترک داده متوجه به رب ابراهیم شوم و او را عبادت کنم. لیکن چون ملت ابراهیمی کسی را یاد نمانده بود و نه در کتابی مذکور بود و نه آن حضرت ﷺ را قدرت خواندن کتاب حاصل، ناچار در تلاش احکام این ملت بی تاب و بی قرار بودند و نه قدر معلوم از تسبیحات و تهلیلات و تکبیرات و اعتکاف و غسل از جنابت و ادای ماسک حج و حלות و دیگر امور از همین جنس اشتغال می ورزیدند تا آنکه حق تعالی ایشان را به وحی خود بر اصول ملت حنیفی آگاه ساخت و فروع آن ملت را به خونترین طریقی برای ایشان همی فرمودند در این وقت تعطشی بیتابی که به سبب نایافت آن می داشتند زائل گشت گویا چیر گم کرده خود را یافتند و می خواستند که برای بروید و آن را معلوم ایشان نمی شد آن راه را در نظر ایشان ظاهر کردند پس از آن تعطش و بیتابی و الم نایافت تعبیر به گم کردن راهی فرمودند.

و از باب تفسیر که این معنی را کمابیش ندانسته اند در تفسیر این گمراهی، دور دور رفته اند.

۱- تفسیر مقاتل، ۲۲۳/۲۰، و النکت والعیون، ۲۹۳/۶۰، و زاد المسیر، ۲۶۹/۸۰.

۲- الکشف والبیان، ۱۰۹/۱۳، و معانی السیر، ۲۹۹/۲۰، بمعناه می «المحرر الوجیر» ۲۹۲/۵۰، و زاد المسیر، ۲۶۹/۸ و عزاء الی الجمهور، و التفسیر النکر، ۲۱۶/۳۱، و تفسیر الحسن الصری، ۲۲۶/۲۰، الجامع لأحكام القرآن، ۲۰/۹۶.

و بعضی گویند که: مراد از ضال، گمراهی ظاهر است که در حالت طغولیت در بعضی دره‌های کوهستان مکه راه حانه را گم کرده حیران می‌گشتند ناگاه ابو جهل بر ناقه سوار در آنجا گذشت و ایشان را برداشته بر ناقه سوار کرده پیش عبدالمطلب آورده و با عبدالمطلب گفت که ما نمی‌دانیم که از این پسر تو ما را چه خواهد رسید، عبدالمطلب گفت چرا؟ ابو جهل گفت که: من این طفل را در طفلان کوه حیران و گم کرده راه دیدم او را برداشته اول پس پشت خود سوار کردم این ناقه هرگز راه نمی‌رفت و می‌نشست و بر نمی‌جاست تا آنکه او را پیش خود نشاندم ناقه برخاست و روان شد.^۱

و در این قصه مشابهتی است با قصه حضرت موسی علیه السلام که چنانچه ایشان به دست دشمن ایشان که فرعون بود پرورش کسایدند، همچنان آن حضرت علیه السلام را به دست دشمن ایشان که ابو جهل بود نزد جد خود رسانیدند.

و بعضی گویند که: چون دایه ایشان حلیمه برای رسانیدن ایشان نزد عبدالمطلب آورد و بردوارة مکه ایشان را گم کرد و مضطرب شده نزد قبل رفت که بستی بود کلان و در آنجا به آوار بلند شکایت شروع کرد، همین که نام آن حضرت علیه السلام بر زبان راند همه نشان سرنگون افتادند، و آواری از درون نشان آمد که می‌چه نام می‌بری هلاک ما به دست همین طفل است؛ در این اثنا آن حضرت علیه السلام را حزقیل علیه السلام دست گرفته برد جد ایشان عبدالمطلب رسانیده بود دایه ایشان حلیمه از بتحانه مایوس شده آهنگ آن کرد که عبدالمطلب را از گم شدن ایشان آگاه سازد تا تلاش و تمییش نماید در اینجا که می‌رسید ایشان را نزد عبدالمطلب می‌بیند و تعجب می‌کند پس در این آیت، اشاره به این قصه است.^۲

و بعضی گویند که: مراد از ضال گم کردن سمت هجرت است که کدام طرف باید رفت، یا گم کردن قبله، یا عدم معرفت حزقیل علیه السلام در اول بار، یا مراد گم کردن راه امور دنیا است که آن حضرت علیه السلام به سبب فرط اشتغال به عبادت، راه و رسم امور دنیا معلوم نبود

۱ - معانی العجیب = التفسیر الکبیر (۳۱ / ۱۹۸) الباب فی علوم الکتاب (۲۰ / ۳۹۰) مراتب القرآن و مراتب العرفان (۶ / ۵۱۷) لشرح المبر فی الإعادة علی معرفة بعض معانی کلام رب المحکم الحیر (۴ / ۱۵۲۲) مراح لبید لکشف معنی

القرآن للمحد (۲ / ۶۲۹) مفسر حدائق الروح والريحان فی روائی علوم القرآن (۳۲ / ۹۲)

۲ - معانی العجیب = التفسیر الکبیر (۳۱ / ۱۹۷) مراتب القرآن و مراتب العرفان (۶ / ۵۱۷)

یا گم کردن راه‌های آسمانی است که در لیلۃ المعراج هدایت آن راه واقع شد.^۱
و بعضی گویند: ضلال در ایحاه معنی اختلاط است چنانچه عرب گویند: (خَلَّ الماءُ
فِي اللَّبْنِ) یعنی: آب به شیر آن چنان آمیخت که تمیز نتوان کرد، و آن حضرت علیه السلام پیش از
بعثت در میان کفار مختلط و ملتبس بودند و هیچ کس ایشان را ممتاز نمی دانست.^۲
و بعضی گفته اند که: مراد از ضلال محبت و مرتبه عشق است چنانچه پسران حضرت
یعقوب علیه السلام فرط عشق ایشان را با حضرت یوسف به این لفظ تعبیر کرده اند که: «لَا يَبْقى
صِیْغَةٌ تُفْصِلُهُ» و مراد از هدایت آن است که طریق وصول محبوب را به توشان دادیم.^۳

مسئله عصمت انبیاء علیهم السلام

بالحمله از همی قماش است سخا اهل تعبیر، در ایحاه این قدر بالیقین باید دانست
که انبیاء قبل از بعثت نیز از ضلال و کفر اصلی و طبعی، معصوم و محفوظ اند؛ بلکه از معاصی
نیز به تعهد. چنانچه در حدیث شریف است که، من هیچ گاه قصد نکرده‌ام که کاری از آن
کارها که اهل جاهلیت می نمودند به عمل آرم مگر دوسار و در هر دو بار لطف الهی آن کار
کردن نداد و عصمت او تعالی در میان من و در میان آن کار حایل شد.

همان دو کار این است که: روزی من بوحوانی را از قریش که همراه من بُران و گوسفندان
را بیرون مکه می چرانید، گفتم که امشب از گوسفندان و بُران من خبردار باش تا در شهر
مکه بروم و در آنجا چند حوان شسته افسانه می گویند من هم آن افسانه را شنوم. چون
به این قصد در مکه داخل شدم در اول حابه که در راه من افتاد آواز مزامیر و طبل و دیگر
ملاهی شنیدم، گفتم چیست؟ گفتند: فلان کس را با فلان زن امروز شادی می شود من هم
در آن خانه درآمدم و خواستم که آن نعلبه ببیسم همین که شنستم خواب را بر من به آن

۱ - المصدر السابق -

۲ - تفسیر القرطبی (۹۹ / ۲۰) عزرب لقرآن و رعاب الفرق (۵۱۷ / ۶) الثاب فی علوم الکتاب (۳۹۱ / ۲۰)

۳ - تفسیر الماوردی = النکت والعیون (۲۹۶ / ۶) عزرب التفسیر و رعاب التاویل (۱۳۵۲ / ۲) التسهیل لعلوم التبریل

(۲۹۱ / ۲) تفسیر القرطبی (۹۹ / ۲۰) عزرب لقرآن و رعاب الفرق (۵۱۷ / ۶) الجواهر الحسنان فی تفسیر القرآن ۵ /

(۶۰۲) السراج المبرقعی الاعانة علی معرفة بعض معانی کلام رب الحکم الحر (۵۲۱ / ۲) تفسیر روح البیان (۱۰ /

۲۵۷) التفسیر المظهری (۲۸۶ / ۱۰)

حد مسلط کردند که تا طلوع آفتاب بیدار بشدم بعد از آنکه بیدار شدم مجلس برخاسته بود. همین قسم بار دیگر نیز قصد کردم و خواب در میان من و در میان شنیدن افسانه و سماع مزامیر حایل گشت و به عصمت او تعالی محض ماندم و از آن بعد هرگز خیالی بد پیرامون خاطر من نگشت تا آنکه حق تعالی مرا به رسالت خود نواخت و آن عصمت را دو بالا ساخت.^۱

لیکن به داستان شرائع و تعطش به دریافت آن ها انبیاء را قبل از بعثت نیز می باشد در تلاش راه حق می شوند و این قدر برای استعمال لفظ ضلال کافی است، چنانکه گذشت.

«و بعد از ضلال و غی» دو یافت ترا عیال دار و بی چیز پس مستغنی گردانید ترا»

بیان غنای آن حضرت

و بیان این نعمت آن است که اول آن حضرت علیه السلام راه مال حد خود مستغنی ساختند که او ایشان را بهتر و عزیزتر از جمیع فرزندان خود فهمیده پرورش می کرد، بعد از آن به مال ابوطالب که او نیز به موجب وصیت پدر ایشان را سر اولاد خود مقدم می داشت، بعد از آن چون بیست و پنج ساله شدند حضرت خدیجه علیها السلام که خیلی مالدار بودند در نکاح آن حضرت علیه السلام آمدند، آن قدر مصروف محبت و خدمت ایشان گردانیدند که تمام مال خود را از نقد و جنس پیش ایشان گذاشتند و روساء قریش را طلب داشته شاهد کردند که این همه، مال این شخص است اگر خواهد همین دم او را تقسیم کند و اگر خواهد نگهدارد. و بعد از آن که حضرت خدیجه علیها السلام درگذشتند، به مال ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایشان را مستغنی گردانیدند و آن قدر محبت و فدا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را در رضامندی آن حضرت علیه السلام به دل افتاد که چهل هزار درم را من المال خود را در حوابع آن حضرت علیه السلام بذل کردند.

۱ آخرجه اس اسحاق فی السیره (۲/ ۵۶، رقم ۵۷)، والزرار (۲/ ۲۹۰، رقم ۱۶۴۰)، والحاکم (۴/ ۲۷۳، رقم ۷۶۱۹)، التفسیم والأشوع (راجع الترتیب، ج ۶۲۷۲)، المطالب العالیة للمعاطف بن حجر (۳۲۱۳ ط دار المعاصنة، من حوامع الکلم)، ابن کثیر فی البدیة والنهاية (۲/ ۲۸۷)، المعاری فی التاریخ (۲۱۹/ ۱۶۶) أخبر مكة فی قدیم الدهر وحديثه للماکھنی (۲/ ۳۸۲) دلائل السوء بلهیمی (۲/ ۳۳-۳۴)، ودلائل السوء لابی نعم ص ۱۴۳ والسرة السوءة لابی کثیر (۱/ ۲۵۲) والسننه والتهامه لابی کثیر (۲/ ۲۶۷)، واصل الیهدی والرشاد فی سيرة حیر العباد، لمحمد بن یوسف الصالحی الشافعی (ب ۹۴۲ هـ)

و بعد از هجرت به مال انصار ایشان را مستعنی کردند، بعد از آن حالی که از فتوح کفار و عسائیم آن گروه مگونسا می رسید، کمال استغنا حاصل شد.^۱

و هر چند بعضی از این وقائع بعد از نزول این سوره واقع شده لیکن آنچه در علم الهی است، کالواقع است لهذا در مقام امتنان به آن نیر ارشاد فرموده اند و با این همه عنای ظاهری و عنای باطنی که عبارت از قناعت است این مرتبه آن حضرت را ﷺ داده بودند که: (کان یستوی عنده الخجر و الذهب)،^۲ بر زبان اهل میر، دائر و سائر است.

حکمت یتیم قرار دادن ایشان

و اهل تحقیق نوشته اند که آن حضرت را ﷺ از آن یتیم کردند که مردم تحقیر یتیمان نکنند، و هرگاه یتیمی را سینند یاد کند که پیغمبر ما ﷺ نیز در زمانی یتیم بودند به اکرام و تعظیم او پیش آید، و لا اقل تعظیمی که جاهلان به دیدن تصویر مبارک آن حضرت ﷺ به عمل می آرند، به عمل آرند و نیر تا آن حضرت ﷺ قدر یتیمان را بدانند و بر یتیمان مهربانی فرمایند و یاد کند که عالم یتیمی چه قدر گران است،^۳ و بر منظور در حق آن حضرت ﷺ، آن بود که از اول عمر خود تا آخر آن بر هیچ کس سوای خدا اعتماد نداشته باشد و مرتبه توکل اعلیٰ ایشان را نصیب شود و این معنی بدون یتیمی میسر نمی شد.

و بیز یتیم شدن موافق عادت، موجب صایع روزگاری اطفال و بی ادب برخاستن آن ها است و چون در این حالت به کمال حسن اخلاق در عایت آداب شخصی پیدا شود، بلاشبهه از قبیل معجزات شمارند و این را دلیل نبوت دارند.

۱ - «زاد المسیر» ۲۰۷ / ۸، «الکشف والبدن» ۱۱۱ / ۱۳۰، «و معالم الشریع» ۲۹۹ / ۲۰، «و الجامع لأحكام القرآن» ۲۰۰ / ۹۹، «و فتح القدیر» ۲۵۸ / ۵.

۲ - «تظیر النیابری» (۵۱۸ / ۴).

۳ - «قال محمّد و مقاتل لا تحقر الیسم فقد کت ینما» «جامع البیان» ۲۳۳ / ۳۰، «و النکت والعیون» ۲۹۵ / ۶۰، «و معالم الشریع» ۵۰۰ / ۲۰، «و زاد المسیر» ۲۷۰ / ۸، «و الجامع لأحكام القرآن» ۱۰۰ / ۲۰، «و البحر المحیط» ۲۸۶ / ۸، «و فتح القدیر» ۲۵۸ / ۵.

بزر در فقر آن جناب ﷺ

و بزر در فقر آن جناب ﷺ و استغنا به مال جز و عم و زوجه و یار عار و انصار جان نثار آن است که اگر از اول ایشان را دولت مند می کردند، اخلاق دولتمندان که می الجملة ترفع و تفوق و تعلی را می خواهد به حکم عادت الهی در ایشان سرایت می کرد و با دولتمندان نشست و برخاست ایشان می شد و تواضع و انکسار نفسی و التحا الی الله دمیدم و لذت بی مایگی ایشان را معلوم نمی شد.

و نیز در صورتی که ایشان را به مال خود دولت مند و مستغنی می ساختند در حق تابعان ایشان گمان ند می آمد که مبادا برای طمع و خواست مال و روداری این شخص صاحب جاه تابع او شده اند و محض احلاص و ایمان و رعایت حاسب حق دریافت نمی شد، بنا بر این امور ایشان را فقیر و بی مایه پیدا کردند و مردم را به حاذبه محبت ایشان مستخر فرمودند تا خود به خود مال و جان خود را بر ایشان نثار کنند و این معنی اول دلیل است بر کمال ایشان که بی سبب طاهری مردم به ایشان اینقدر گرویده می شوند.

یک نکته

در اینجا نکته باید داشت و آن است که هر کسی از غمی و فقیر در ابتدای حال بی مایه و همه چیز می باشد و استغنا به مال دیگران می کند اما اگر از طرف خود خواست و طمع نماید و کسب و تلاش تکثیر مال کند، دلیل و مهان و محقر پیش هر کس می گردد. و اگر دیگران را به تدبیرات و حیل به تسخیر خود آورده انتفاع مال از آن ها بگیرد موجب عزت و شوکت او می شود. و از اینجا است که پادشاه با وجود آنکه مستغنی به اموال رعایا است و از ایشان وجه باح و حراج می ستاند و مال را طلب می کند، عزیز است. و فقیر که بی از اینای جنس خود همی قسم بلکه کمتر از آن درخواست می نماید دلیل است پس معلوم شد که بودن مال مستلزم عزت نیست و بودن آن مستوجب حقارت نه.

آری مالی که سبب قناعت و بی پروایی و ترک طمع حاصل شود موجب عزت است. و فقری که به سبب طمع و تلاش به گد و کاوش باشد موجب مذلت. و چون آن حضرت ﷺ را استغنا به اموال دیگران به نهج عزت و غلبه و شوکت رو داد موجب اردیاد جاه ایشان گشت و اصلا مستلزم لحوق عاری نه شده.

و هرگاه از بیان این سه نعمت فارغ شدند برای درخواست شکر آن می فرمایند که: «وَأَمَّا
الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ» پس یتیم را هرگز قهر مکن.

یعنی مال و حق او را تلف مسازید، در سخن با او درشتی مکن زیرا که تو هم یتیم بوده
و ضعیف و ناتوانی یتیم را به حق الیقین دانسته که به ادبی سبب دل شکسته می شود و این
شکری است در مقابله آن نعمت که: «وَأَمَّا الْوَحِيدَ فَلَا تُكْرِهْ».

«وَأَمَّا الْوَحِيدَ فَلَا تُكْرِهْ» گداز را به آوار سخت مران، زیرا که تو هم عیال دار و بی مایه بودی
والم احتیاج را می دانی و این شکری است در مقابله آن نعمت که: «وَأَمَّا الْوَحِيدَ فَلَا تُكْرِهْ»
«وَأَمَّا الْوَحِيدَ فَلَا تُكْرِهْ» و به نعمتهای پروردگار خود سخن گو و بیان کن، زیرا که ترا
نعمت های فراوان داده است و علوم و معارف بی پایان بر دل تو بارل فرموده شکر این نعمت
آن است که دیگران را هم به این نعمتها دلالت کسی و بهره بخشی.

یک لطیفه

و در اینجا لطیفه است و آن این است که در مقام منت و نعمت دینی را که هدایت
است بر نعمت دنیوی که اعناء است مقدم فرموده اند، و در مقام طلب شکر آنچه مقابل
نعمت دنیوی بود، مقدم ساخته اند. و آنچه مقابل به نعمت دینی بود مؤخر آوردند زیرا که
در مقابله نعمت دنیوی شفقت خلق الله طلب فرموده اند و در مقابله نعمت دینی دلالت بر
طریق تحصیل نعمتهای باطنی و شفقت بر خلق الله مقدم است بر هدایت ایشان که مادام
که امر معاش تنظیم نشود خاطر را فراع قبول تکالیف و جستن امر معاد میسر نیاید.

و بیزمی توان گمت که سائل را با یتیم مناسبی تمام است لهذا شکری که متعلق به حق
سائل بود مقارن ذکر یتیم آوردند و در تعداد نعمتها، نعمت هدایت را مقدم بر نعمت غنا
نمودند زیرا که غنا وقتی نعمت است که طریق تصرف در اموال معلوم شود و آن بدون هدایت
متصور نیست و این هر سه شکر را مناسبیت با هر نعمت ظاهر است چنانچه بیان کرده شد.

مناسبت باطنی نعمت ها با شکرهای مذکوره

و مناسبیتی دیگر خفی است که این هر سه شکر، دلیل بر شفاعت آن حضرت ﷺ برای
امت روز قیامت می تواند شد، زیرا که یتیم ضعیف ضعیفان است و سعی در تقویت او

دلیل کمال تلطف و ترحم است. و سائل بیشتر اوقات به سوال بی محل و بی وقت و لحاح و الحاح ایذا می دهد. پس صبر بر ایذای او با وصف این ادیت بجای او احسان کردن دلیل عفو و معصیت است، و کرده را با کرده انگاشتن است و بیان کردن نعمتهای الهی در دوسری می خواهد و تحمل این مشقت برای منفعت است دلیل تحمل مشقت ها عرض و معروض جناب الهی است در استخلاص ایشان از عذاب.

و در این لفظ که: **وَمِنْ نِعْمَةِ رَبِّهِمْ** دلیل است بر آنکه نعمتهای خدا را که بر خود و بر لواحق خود باشند بیان کردن از مستحبات است، لیکن وقتی که غرض صحیح در میان باشد مثل اشاعت شکر پروردگار به زبان، یا حصول افتدای مردم دیگر و اگر شخصی بر جان خود محب و تکرر را از بیان نعمت نترسد پس در حق او مستر و اخفا اولی است.

از عبدالله بن عمر رضی الله عنه منقول است که: ایشان احوال شب بیداری خود و آنکه امشب اینقدر نمار بگذارم و این قدر قرآن خواندم هر صبح به مردم می گفتند، بعضی نادان اعتراض کردند که این اظهار ارقیل ریا است! و ایشان گفتند که: خدا تعالی می فرماید: **وَمِنْ نِعْمَةِ رَبِّهِمْ** و نزد من هیچ برابر این نعمت نیست که مرا توفیق بر طاعت داده اند. پس چرا این نعمت را بیان نکنم و از شکر آن محروم مانم.

شیوه آن حضرت با حق یتیم، و حق سائل، و تحدیث نعمت

باید دانست که در این سوره هر سه چیز آن حضرت صلی الله علیه و آله را تاکید بسیار فرموده اند: اول مراعات حق یتیم، و دوم مراعات حق سائل، سوم بیان نعمتهای خدا. و آن حضرت صلی الله علیه و آله به موجب این تاکید اکید در این هر سه چیز نهایت مرته کوشش می فرمودند، چنانچه بر مطلعان سیر نبوی ظاهر و هویدا است.

در حدیث صحیح وارد است که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرموده اند که: پرورنده یتیم خواه آن یتیم

۱ - روی هذا القول عن عبدالله بن غالب في الكشف عن حقائق عوامص السیر (۲ / ۷۶۹) التفسیر لقرطبی
(۲۵ / ۱۵۷) التفسیر البسيط لقرآن الکریم (۱۵ / ۱۹۵۰) فتح العبد في الكشف عن قناع الرب (حاشية الطي على
الكشاف) (۱۶ / ۴۸۹)

با او علاقه و قرابت داشته باشد حواء اجسى باشد يا من در قيامت در بهشت متصل باشد چون دو انگشت دست که با هم متصل اند و اشاره به انگشتان خود فرمودند.^١

و نيز در حديث است که شخصى نزد آن حضرت ﷺ آمد و عرض کرد که: يا رسول الله! من قسمت قلب بسيار دارم علاج اين بفرمائيد، فرموديد که: بر يتيمان شفقت کن و دست بر سر آن ها بنه سختى دل تو دور شود.^٢

و نيز وارد است که: هر که بر مسريتيم ار راه شفقت دست بگذارد او را به عدد هر مويک نيکى نوشته مى شود.^٣

و بزرگان سلف گفته اند که: چون يتيم مى گريد عرش در حنش مى آيد پس هر که يتيم را بخاطر داري از گريه خاموش کند گویا عرش را از حشش ساکن کرده باشد.^٤

و بحشش آن حضرت ﷺ سائلان را بخدي بود که گاهى لعنه لا، بر زبان مبارک جارى نمى شد. چنانچه در بخارى به روايت حابر بن عبدالله مروي است که از آن حضرت ﷺ هيچ گاه کسى چيزى سوال نکرد که در جواب آن لا، گفته باشند.^٥

چنانچه هرزدق شاعر، اين مضمون را به طريق مسالفة در اين شعر نظم نموده مى گويد:

ما قال لا قط الا فى تشهده   لولا التشهد كاست لا نعم

١ - مسلم رقم (٢٩٨٣) في الرهد والرفاق باب الإحسان إلى الأرملة والمكس والتمس. والموطأ ٢/ ٩٢٨ في الشعر، باب السنة في الشعر. وجاء في تهذيب التهذيب، ٢٤٥/ ٢١.

٢ - وأخرجه أحمد (٥١/ ٢٥٠ و ٢٦٥)، وابنه في زيادته الرهد، (ص ٢٨)، وابن أبي الدنيا في العيال، (٦٠٩)، وأبو يعين في الحبة، (١٧٨/ ٨)، والبيهقي في شرح السنة، (٣٢٥٦)، وفي التفسير، (١١/ ٥٢٣)، وابن الجوزي في البر والصلة، (٢٠٢).

٣ - أخرجه أحمد بن حنبل (٢/ ٣٨٢)، وأحمد بن منيع في مسنده، (المطالب ٢٥٨٠/ ١)، وابن أبي الدنيا في العيال، (٦٢٧)، والحدث (معية السائح ٩٠٥)، والزار (كشف ١٩١)، وابن حبان في المحروحين، (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٢)، والسرقي في سبب العنفس، (ص ٢٧٦)، وابن شاذان في المشجعة الصغرى، (٥٥)، وابن الجوزي في البر والصلة، (٢٠١).

٤ - تفسير القرطبي (٢٠/ ١٠١)، التفسير الثعلبي، (١٠/ ٢٣٠)، روح المعاني، (١٥/ ٣٨٣)، الحر المديد في تفسير القرآن المجيد، (٧/ ٣٦٩).

٥ - رواه البخاري ١/ ٣٨١ في الأدب، باب حسن الخلق وسخاء وما يكره من لبخل. ومسلم رقم (٢٣١١) في المنازل، باب ما مثل رسول الله ﷺ شيئاً قط فقال لا أخرج الحميدي (١٢٢٨)، وأحمد (٣/ ٣٠٧)، وأحمد بن محمد (١٠٨٧)، قال أخبرنا أبو نعيم، وعبد الرزاق، والدارمي، (٧١).

٦ - ديوان فردوس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى، ص ٥ - ٦.

و در قریب روایت کرده که: یک بار نزد آن حضرت ﷺ نود هزار درهم از جانب بحرین آورده بودند آن حضرت ﷺ آن را بر بویاهای مسجد خود توده ساخته بعد از نماز فجر به تقسیم آن متوجه شدید و تا ظهر یک درهم هم باقی نمانده بود و هیچ سائلی در این بین نیامد مگر او را دادند اتفاقاً بعد فراغ از تقسیم، سائلی دیگر در آنجا وارد شد، فرمودند که: حالا نزد من چیزی باقی نمانده لیکن بر وار بیوپاریان^۱ به نام من هر چه خواهی خرید کن و بر دمه من بنویس چون او برد من بیاید ادا کنم؛ در این اثنا حضرت عمر عرض کردند که یا رسول الله حق تعالی فوق المقدور شما را تکلیف نداده است پس چرا این قدر تحمل دیون بر خود می کنید، آن حضرت را ﷺ این سخن خوش بیامد و آثار کراهت بر چهره مبارک ظاهر شد، مردی از انصار حاضر بود عرض کرد (أَبْقَى وَلَا تَحْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا) آن حضرت ﷺ خندان شدید و بر چهره مبارک آن حضرت ﷺ آثار فرحت نمایان گشت و فرمودند که مرا به همین طریق امر فرموده اند.^۲

بالجمله جود و سخای آن حضرت ﷺ بر سائلان بحدی بود که حق تعالی ایشان را حکم به میانه روی فرمود و از کثرت انفاق بهی آمد، چنانچه در تفسیر مسوره اسری مذکور است که روزی آن حضرت ﷺ شسته بودند که طفلی آمد و گفت: یا رسول الله! مادر من عرض می کند که کرته برای پوشیدن ندارم یک کرته به من عطا فرمائید، فرمودند که: بعد ساعتی بیا خواهم داد. آن طفل رفت و بار آمد و عرض کرد که مادر من می گوید که همین کرته که بر بدن مبارک است به من عنایت فرمائید! آن حضرت ﷺ به دولت خانه تشریف بردند و آن کرته را از بدن مبارک برآورده و ته کرده به آن طفل فرستادند که به مادر خود بده و خود برهنه شستند یاران که منتظر بر آن حضرت ﷺ بودند تنگ دل شدند و بر حاشته رفتند حق تعالی این آیت بارل فرمود که: ﴿لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاعَتًا﴾ یعنی این قدر فراخ مکن دست خود را که برهنه در خانه نشینی و بیایاران و مصاحبان محصل که برای استفاده دین به خدمت

۱ - بیوپاری (به سانسکریت) بازرگان و سوداگرو بازر

۲ - البزار فی مسنده (۱۱/ ۳۹۶) رقم ۲۷۳ وقد رواه الترمذی فی الشمائل - ص ۲۹۲ رقم ۲۵۶ ومن طریقہ أخرجه البصاء فی المختار (۱۱/ ۱۸۰) رقم ۸۸ وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا فی مکارم الأخلاق، (ص ۹۶ رقم ۲۳۸۹) عن هارون بن موسى، به.

تومی آیند، صحبت فوت شود.^۱

و در بخاری وارد است که یکبار زنی چادری به دست خود دوخته و درست کرده در خدمت آن حضرت ﷺ گذرانی، و عرض کرد که آرزوی من آن است که این را خود پوشید که به دست خود دوخته‌ام و حاشیه مکلف چسبانیده، آن حضرت ﷺ نیز محتاج چادر بودند آن را گرفته پوشیدند، در این بین شخصی وارد شده عرض کرد که این چادر چه خوب است و حاشیه او چه دل چسب! یا رسول الله این چادر را به من بخشید، آن حضرت ﷺ فرمودند: بسیار خوب آن چادر را به او بخشیدند. بعد از آن که آن حضرت ﷺ از مجلس مبارک برخاستند، باران دیگر آن شخص را ملامت کردند و گفتند که خوب نکردی زیرا که آن حضرت ﷺ این چادر را به کمال رغبت و احتیاج پوشیده بودند و تومی دانی که آن حضرت ﷺ هیچ سائل را رد نمی‌کند، تو چرا سوال کردی؟ او گفت که من برای پوشیدن دنیا این چادر را نه طلبیده‌ام بلکه برای کفن خود خواسته‌ام بلکه این چادر مقبول آن حضرت ﷺ و مرغوب دل مبارک ایشان شده بود.

و بیان نعمتهای الهی که در حق آن حضرت ﷺ از حضور جناب خداوندی در دنیا و آخرت به مثال باران می‌باریدند روز و شب از آن حضرت ﷺ بوقوع می‌آمد، و دفتر دفتر در مقام شکر بیان آن‌ها فرموده‌اند، چنانچه بر اقصای کتب حدیث پوشیده نیستند.

خواص این سوره برای گم شده

و از خواص این سوره آن است که برای گم شدن، هفت بار این سوره را خوانده گرداگرد سر خود انگشت شهادت بگردانند و بعد از تمام هفت بار: «اصححت فی امان الله وامسیت فی جوار الله امسیت فی امان الله واصبححت فی جوار الله» خوانده دستک رسد، آن گم شده یافته شود. والله اعلم.

۱ آخره الوحیدی می‌باشد، رسول ۵۷۵ من حدث اس معود الوسط می‌نقل العزیز المحدث (۳ / ۱۰۵)، تفسیر القرطبی (۱۰ / ۲۵۱)، لباب العول می‌باشد انور (۱۲۲)، الدر المنثور (۵ / ۲۷۶)

سورهی شرح

سوره «آلّم» بشرّخ، ۱۰ مکی است، هشت آیت، بیست و هشت کلمه و صد و سی حرف است.^۱

ربط این سوره با سورهی «والضحی»

و این سوره را به سوره «رَحْمٰن» ربطیست کلی که تعداد معنهای خود بر پیغمبر ﷺ در هر دو مرسوم است، و نسق کلام میر با هم مشابهت تمام دارد و لهذا بعضی از فرق اسلام، یعنی: شیعه این هر دو سوره را یک سوره انگاشته اند و هر دو را در یک رکعت خواندن به غیر فصل به: «بسم الله» مقرر کرده اند.^۲

۱ - مکتبه بالإجماع لا خلاف بینه فی دلالت «جامع السان» ۳۳۶/۳۰، «بحر العلوم» ۲۸۶/۳، «الکشف والبيان» ح ۱۱۳/۱۳، «الکب والعیون» ۳۹۶/۶، «معالم السریل» ۴۰۱/۴، «المحیر الوحیر» ۲۹۶/۵.

۲ - البیان فی حدّثی القرآن (۲۷۸)، «التفسیر الثعلبی» (۲۳۲/۱۵)، انبیاب فی علوم الکتاب (۳۹۶/۲۰)، فتح الرحمن فی تفسیر القرآن (۳۹۱/۷)، باید خاطر نشان باشد شمار صد و سی حرف «صحیح بیست و هفت سورهی صورت گرفته است، و برادر صاحب معشر شمار حروف این سوره را صد و سه حرف «با صد و دو حرف» بیان داشته اند.

۳ - قال أبی علی الفصل من الحسن الطوسي «و روی أصحاب أن الصحی و آلّم بشرّخ سوره واحدہ لتعلق إحدیهما بالأخری و لم یفصلا بیهم بسم الله الرحمن الرحیم» «تفسیر مجمع البیان» (۲۲۰/۱۶) و الأمل فی تفسیر کتاب الله المنزل (۲۹۱/۲۵) لناصر مکارم الشیرازی و البیان فی تفسیر القرآن (۳۵۶/۱۵) لأبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی و تفسیر المیزان لمحمد حسین طباطبائی (۱۷۶/۲۵) و قال الصدوق أبو جعفر محمد بن علی من بابیه القمی فی رساله الاعتقادات تحت عنوان «لإعتقاد فی منع القرآن وعدله و الصحی و آلّم بشرّخ سوره واحدہ» کتاب الاعتقادات ط قم مرکز نشر کتاب، ص ۹۲ و وسائل الشیعه ۲ ۷۴۳ کتاب الصلاة، آیات القراءة فی الصلاة، الباب ۱۰، الحدیث ۲

لیکن اگر تأمل کنند نکته را دریابند که سبب آن حکم به وحدت این سورتین درست نمی‌شود، هم در لفظ هم در معنی، اما به جهت لفظ بسیار آنکه در سوره اول یعنی: «و الصّحی» استفهام به صیغه غائب وارد است، مثل: «یَخْلُقُ یَتَبَدَّلُ وَیُتَنَزَّلُ» و در این سوره به صیغه متکلم؛ و این فرقی است پر ظاهر که موجب مابینت است، و منافعی مناست.

و اگر نظریه محض آنکه در این هر دو سوره تعداد نعمتها بر پیغمبر ﷺ منظور است، هر دو سوره را یک سوره قرار دهیم و: «سَمِیعٌ رَحِیمٌ رَحِیمٌ» را از میان اسقاط کنیم پس این قسم مناسبت در سوره‌های بسیار خواهیم یافت، بلکه قرآن بتمام در حکم کلام واحد است پس طرح: «بِسْمِ اللَّهِ» از میانه اکثر سورتها لازم خواهد آمد.

و اما به جهت معنی پس بنا بر آنکه نعمتهای الهی بر حضرت پیغمبر ﷺ دو قسم است، قسمی آن است که: مردم آن را به حس مشاهده می‌کردند و هر عام و خاص آن نعمتها را در ایشان می‌دید. و قسمی دیگر آن است که نظر عوام بلکه خواص نیز به آن نمی‌رسد و آن امری است پنهان و محفی، پس هر دو قسم را جدا جدا بیان فرمودن ضرور است.

قسم اول را در سوره: «و الصّحی» تفصیل فرمودند، و قسم دوم را در این سوره تا اثبات و اختلاط حاصل نشود.

و نیز نعمتهائی که آن حضرت ﷺ به آن مخصوص است دو قسم است، اول: آنچه تعلق به ظاهرایشان دارد. دوم: آنچه تعلق به باطن ایشان. پس در سوره: «و الصّحی»، بیان قسم اول منظور افتاد، در این سوره بیان قسم ثانی پس گویا یک سوره برای تعداد خصوصیات آن جناب ﷺ در ظاهر است و سوره دوم برای تعداد نعمتهای آن جناب ﷺ در باطن، و در ظاهر و باطن فرقی که هست هویدا است.

سبب نزول این سوره

و در سبب نزول این سوره بعضی از معسرین چنین ذکر کرده‌اند که: آن حضرت ﷺ روزی در جناب الهی عرص کردند که ای پروردگار من! تو حضرت ابراهیم را مرتبه حلت بخشیدی، و حضرت موسی را به خلعت کلیمی نواختی، و حضرت داود را به تسخیر کوه و آهن ممتاز ساختی، و حضرت سلیمان را به پادشاهت جن و انس و

تسخیر باد و آتش مستثنی گردانیدی، برای من چه نعمت مخصوص گردانیده؟
در جواب این سؤال، این سوره نازل شد و طاهرا وقوع این سؤال قبل از قصه معراج شده
باشد زیرا که بعد از آن قصه، خصوصیتی که آن جناب ﷺ را حاصل شد هیچ یک را از
انبیای ماضین، عشر عشیر آن حاصل نبود.^۱

نکات سوره: آله تشریح

و از نکات سوره: آله تشریح آن است که حق تعالی آن حضرت ﷺ را بی خواست
ایشان به این مرتبه شرح صدر فرمود، حضرت موسی علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام
درخواست آن، از جناب الهی کردند که: آله تشریح صدری، بار هم به این مرتبه
شرح صدر ایشان را میسر نیامد، چنانچه در قصه که ایشان را با برادر خود حضرت هارون
واقع شده، طاهر گشت و در مقام خود بیاید تا اشاره باشد به آنکه کاری به عایت الهی و
بی خواست آدمی سرانجام می شود، مرتبه بلند دارد.

وجه تسمیه این سوره به آله تشریح

و این سوره را سوره: آله تشریح از آن جهت نامیده اند که این سوره به طریق تاکید
دلالت می کند بر منشای کمال محمدی علی صاحبه الصلوة والسلام زیرا که حقیقت آن،
کمال اتساع صدر معوی آن جناب ﷺ است به انوار تحلیات الهیه.
و از حواص این سوره آن است که هر که این سوره را همد بار خواند به وقت خواب بر
سینه خود دم کند او را وسوس و خطرات تشویش ندهد و در تدبیرات خطا نکند.

۱ «روح البیان» (۲۶۵/۶)، «التفسیر المظهری» (۲۸۲/۶)، «ووردت الروایة فی: «الکشف والبیان» ۱۸/۱۳، «أبمعناه»،
و «معالم التبریل» ۲۹۹/۴، و «الدر المنثور» ۵۲۴/۸، و «إرشاد فی أسرار» حاتم، و «طبرانی» و «الحاکم وصححه» و «ابن معین»
و «البيهقي» کلاهما فی الدلائل، و ابن مردويه، و ابن عساکر بمعناه، و «فتح القدير» ۲۶۰/۵، و «انظر» المستدرک، و «المعنی»
۵۲۶/۲، کتاب التفسیر تفسیر سورة النجم و «واحه الذهبی» كما رواه الهرازی فی «الکبیر» ۲۵۵/۱۱، ح ۱۲۲۸۹،
و الأوسط و «عده» من السائب و قد احتط «فائه الهشمی» «مجمع الروايات» ۲۵۴/۸، کتاب علامات السورة باب عظم
قدره ﷺ و «انظر» الدلمعی فی «فردوس الأخلاق» ۲۳۸/۲ ح ۳۳۸.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«نه شرح» «آیا کشاده ساختیم.» «لَا تَنْزِيلَ» «برای توبه ترا.» تا بار وحی را تحمل کند و اسرار الهی در آن سیه پاک گشایش نماید و غم دعوت و تسلیع و غم امت و دین و غم دنیا و غم آخرت همه در آن قرار گیرند و غل و غش و حقد و حسد و دمایم احلاق بیرون روند و نور علم و ایمان و حکمت در آن محیط آید.

و لفظ «لَا» برای آن آورده اند که گشاده ساختن سیه تو محض برای دفع تو است تا کمال اتم حاصل کنی، اگر لفظ: «لَا» نمی بود این معنی مفهوم نمی شد.

مفهوم صدر در اصطلاح اهل طریقت

و «صدر» در لغت عرب سینه را گویند، در اصطلاح اهل طریقت چنین مقرر است که «قلب را دو دروازه است: یک دروازه آن که به سمت نفس است، مسمی به صدر است. و یک دروازه او که به سمت روح است، بسیار کشاده و واسع است مسمی به قلب است؛ و صدر نسبت به آن دروازه بسیار تنگ واقع شده پس چون «صدر» را کشاده سازند ظاهر است که آن دروازه زیاده تر گشاده گردد. و لهذا در این جا لفظ «صدر» آوردند نه لفظ قلب، زیرا که «صدر» به منزله حصص قلب است و شیطان بیشتر به سبب افکار دیوی و حرص بر زخارف آن، بر همان جانب از طرف نفس شورش می نماید و تنگ می کند و سبب تنگی آن، قلب نیرنگ می شود و لذت طاعت و خلوت ایمان به سبب تنگی دل کم می شود و چون این جانب قلب منشرح شد قیام به ادای عبودیت به نشاط تمام میسر آمد و مدعا حاصل شد.

شرح صدر به معنی فراخی حوصله

در این جا باید دانست که شرح صدر به معنی فراخی حوصله است و فراخی حوصله هر کس به قدر استعداد و به قدر وسعت کمال و مرتبه او است، و فراخی حوصله هر مرتبه و هر کمال تا وقتی که به آن مرتبه و به آن کمال نرسد هرگز نمی‌توان دریافت و لهذا اکثر عوام الناس خواهند که فراخی حوصله پادشاهان را دریاسد و معلوم کنند، به گفتگو هرگز نمی‌توانند فهمید.

و اربجا است که گفته‌اند: (لا یعرف الولی الا الولی ولا یعرف النبی الا النبی) علی‌الخصوص شرح صدر مصطفوی را خود امکان نیست که بشری کما بسعی تصور تواند کرد زیرا که مرتبه کمال او که خاتمیت است هیچ کس را حاصل نیست و لنعم ما قبل:
یا صاحب الجمال و یاسید البشر   من و جهک المیر لقد سور القمر
لا یمكن الشاء کما کان حقہ   بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر

بیان دوارده نشیمن معلق به شرح صدر آنجناب

لیکن شرح صدر که آن جناب علیه السلام را معاً و حلاً به وقوع آمده به طریق تمثیل و احتمال در این حاشاں دادن ضرور است. شرح صدور معنوی آن جناب علیه السلام را اگر تصور کم چنین باید فهمید که فصای بی‌پایانی در سببه ایشان واقع است و در آن عمارتی عظیم به غایت وسیع بنیاد نهاده و آن عمارت مشتمل بر دوارده نشیمن است که بعضی از آن به دنیا تعلق دارد و بعضی از آن به دین و بعضی از آن بالای دین و دنیا.

نشیمن اول

در یک نشیمن تصور باید کرد که پادشاهی عظیم‌القدر در آن نشسته و پادشاهان روی زمین همه به حضور او حاصر آمده از قواعد تدبیر مملکت می‌پرسند و توقیعات کسری، و توزک تیموری، و کلمات طیبات عالمگیری، و واقعات مابری، و آئین اکبری، همه در

۱ - تویق: نشان کردن، برنامه. نشان کردن پادشاه برنامه و مشور. (عیث العیث)

۲ - توزک: ترکی است به معنی سامان و دانش و انتظام و ترتیب لشکر و مجلس و دربار (غاث العیث)

اینجا بر معیار تصحیح و امتحان می گذرانند و حل و عقد معالک و آداب صلح و جنگ و اقالیم مختلفه و بلدان متاعده از او استفاده می کنند.

نشیمن دوم

و در نشیمن دوم، حکیمی نشسته که سیاست منرلی و تهذیب اخلاق و آراستگی آداب را کمابستی بیان می فرماید و حکمای رمان، و فیلسوفان جهان از وی این قواعد را استفاده می کنند و از هر قاعده که او ارشاد می کند ارسطو و بصیرطوسی و ابن مسکویه^۱ و ابن سینا و غیره، علوم بسیار استخراج می نمایند و در فنون خود بکار می برند.

نشیمن سوم

و در نشیمن سوم، قاضی بر مسند عدالت نشسته در فصل حصومات و قطع مبارعات و راضی کردن متخاصمین، سحرکاری ها می نماید و قصات عالم ارشادات او را دستور العمل خود دانسته، چون کاعذ زژ می برند.

نشیمن چهارم

و در نشیمن چهارم، مفتی متبحر، بروساده افتا متمکن گشته بحر العتای از زبان او جوش می زند و در هر واقعه از وقایع جدیده حکم الهی را از کتاب و سنت بر طبق قواعد اصول استخراج نموده واضح می سازد و روایت کشان جهان، و فرایض نویسان دوران، همه گرداگرد او نشسته هر لفظ او را نقل می کنند و در حاجات خود بکار می برند.

نشیمن پنجم

و در نشیمن پنجم، محتسبی بر سر حکومت آمده جلادان به حضور او ایستاده و ارباب منکرات را پیش او آورده هریک را به حد و تعزیر و حبس و تادیب می رسانند و قواعد احتساب و اقامت حدود و تعزیرات و سیاست اهل بدعت از وی، مردم ایستاد

۱ ابوعلی مسکویه ب مسکویه احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه حد او یعقوب حارثی بود این اسمی اصغر گوید. کان ابوعلی مسکویه فاضل فی العلوم الحکمه متبحر فیها حرا صاعه الطب جدا فی اصولها و فروعها

می‌گیرند و او در سَد ذرائع منکرات و پیش‌بندی داخل شهوات و غضب و تعدی و عصب و شگافی‌ها می‌کند.

نشیمن ششم

و در نشیمن ششم قاری حوش‌حوایی، طیب‌الحامی هفت قرائت با وجود روایات ارباب کرده پیش مردم می‌خواند و قاریان جهان از وی هر وجه روایت را تحقیق می‌کنند، یکی را قاعده ادهام ارشاد می‌کند و پیش دیگری مبحث تخفیف همزه بیان می‌نماید و سوم را به قاعده یرملون، و اظهار، و احفاء دلالت می‌کند و علی‌هذا القیاس.

نشیمن هفتم

در نشیمن هفتم عابدی اوراد خوان، مشغول به وظائف و نوافل گشته دنیا و مافیها را جواب صاف داده، از صبح تا شام و از شام تا صبح به تلاوت قرآن، و اذکار بروی، و حصن حصین حرری، و حرب اعظم علی قاری، و اوراد شیخ الشیوخ اشتغال دارد و به جهت کثرت ابوار اذکار، ملانکه علوی و سفلی به محلس او مناس شده جوق جوق گرداگرد او می‌آیند و او به حضور ایشان استی و تلذذی عظیم حاصل می‌شود که دنیا و مافیها فراموش می‌کند و مردمی که سر این کار دارند از وی تفتیش این مبحث می‌نمایند یکی را به کیفیت ادای نوافل روز و شب می‌فرماید و دیگر را بر ادعیه، جامه پوشیدن، و آب خوردن و طعام را تناول نمودن و ماء را دیدن و غیر ذلک، نشان می‌دهد و اوقات خود را به هدایت او به ذکر و ورد، مقبول می‌سازد.

نشیمن هشتم

و در نشیمن هشتم عارفی کامل، اسرار ذات و صفات و افعال الهی را که در عالم منتشر و پراکنده‌اند و علوم بی‌نهایت را بر زبان گوهرافشان خود، ایضاح می‌کند و مردم این کار فتوحات مکیه و قصوص الحکم را از زبان او می‌بویسد و لذت‌های عجیب بر می‌گیرند.

نشیمن نهم

و در نشیمن نهم، واعطی بر سر سر نشسته، مجلس علم آراسته، قلوب را به جنبش و ارواح را حرکت آورده، کسی را به ترتیب در ثواب عظیم بر سر راه می آرد و کسی را به تحویف از عذاب الیم توبه می دهد و وقایع قسرو حشرو بشر و حساب و میزان و عبور پل صراط و عقوبات دوزخ و مراتب عالیات بهشت و اعمالی که در این مقامات نافع می شوند، یا ضرر می کنند به بیان واضح مردم را نشان می دهد. در مجلس او کاهران رنار می شکند و عاصیان توبه می نمایند و سخت دلان، نرم دل می شوند و ناحق شناسان، حقوق را می شناسند.

نشیمن دهم

و در نشیمن دهم، رسولی صاحب عزمی که انواع تدبیرات و جیل در استمالت قلوب، و روبه راه آوردن ایشان می فرماید و مردمی را برای این کار با خود رفیق ساخته به قدر استعداد هریک، برای تبلیغ و دعوت هر جانب می فرستند و معامله هر قوم را با رسول خود می شنود و در تدارک آن معامله به فکر صائب خود تدبیرات منحج^۱ و کارگر القا می نماید.

نشیمن یازدهم

و در نشیمن یازدهم، مرشدی کامل صاحب طریقه که هزاران طالب خدا بروی هجوم آورده حل مشکلات ار او می خواهند و او به قدر استعداد هریک، در ازاله حجاب بکرت می کوشد و طریق وصول را نشان می دهد و به احوال و مقامات و مراتب و ماصب دلالت می فرماید و در بواطن مستعبدان توحهات و تاثیرات گوناگون می کند و کارخانه ارشاد و ترکیه را گرم می نماید.

۱ سرورمند، محاب بخش، شحه بخش

نشیمن دوازدهم

و در نشیمن دوازدهم، محبوب با زینبی ماه حبیبی بلکه کعبه مثالی که تجلی جمال الهی بدن او را آشیانه خود ساخته و ظهور تمثال که اسرار حسن ازلی بر آن تافته، شأن محبوبیت الهی در او جلوه‌گر شده صید دلها به حاذبه محبت می‌کند و هزاران هزار عاشق حسن ازلی دیوانه‌وار، بی‌توقع مغفرت و استماده کمالی از دور دست به حاذبه کمند او دویده می‌آیند و بر آستانه او سجدهات می‌کنند و مشتاق لعمه ار جمال اویند. و این مرتبه از آن مراتب که هیچ‌کس را از بشر نداده‌اند مگر به طفیل این محبوب مقبول علیه السلام برخی از اولیا امت او را شمه از محبوبیت آن نصیب شده، و مسحود حلايق و محبوب دلها گشته‌اند، مثل حضرت غوث الاعظم و سلطان المشائخ نظام الدین اولیا قدس الله تعالی سرهما.

و اگر کسی را در این دوازده نشیمن شبهه و شککی به خاطر رسد باید که در این کارها که مذکور شدند تأمل نماید که اصل همه این اشغال از کجا است، بالیقین حرم خواهد کرد که این همه پرتوی از انوار کمال محمدی صلی الله علیه و آله است که شاخ در شاخ و شعبه در شعبه بر مثال خداول از بحر جدا شده و به هر طائفه رسیده و آن طائفه را از اقران خود ممتاز گردانیده، و سیه محمد صلی الله علیه و آله فی الحقیقت به هیئت مجموعی این کمالات بوده در هر روز و شب همه این کارها و این اشغال از آن جناب فواره صفت خوش می‌رسد، چنانچه بر اهل سیر که احوال آن جناب را ملاحظه می‌نمایند پوشیده نیست. و قاعده حکمت است که صدور افعال دائمه بربک نسق بدون حصول ملکه آن افعال محال است و هر قدر افعال که در مرتبه کمال انتظام باشند، دلالت بر کمال می‌نمایند.

مقدمه برای فهمانیدن شرح صدر حسی آنجناب

و شرح صدر حسی آنجناب صلی الله علیه و آله را بدون تمهید مقدمه فهمانیدن بس مشکل است و آن مقدمه این است که نسبت عالم غیب به عالم شهادت، چون نسبت اصل به فرع است و نسبت شخص به ظل، پس هر چه را که در عالم شهادت واقع است اگر در عالم غیب اصلی است فیهما، و الا چون سراب رائل و خیال باطل خواهد بود و هر چیر عیبی را اگر در شهادت مثالی و صورتی نباشد چون درخت بی برو مدلول بی دلیل خواهد ماند، و

لهذا گفته‌اند که: هر چه در عالم ارواح است، مصدر است و هر چه در عالم اجسام است، مظهر است چون این مقدمه دانسته شد.

چهار بار شرح صدر آن حضرت ﷺ

پس باید دانست که هرگاه شرح صدر معنوی آن حضرت ﷺ در عالم عیب قرار یافت، در عالم حس به چهار مرتبه صورت گرفت.

اول آنکه آن حضرت ﷺ در حمل مادر بودند که پدر آن حضرت ﷺ وفات یافت، بعد از آنکه متولد شدند مادر آن حضرت ﷺ خواست که ایشان را برای پرورش به دایه سپارد و عرب را آن عادت بود که فرزندان را برای پرورش به دایگان می‌دادند تا به خانه خود برند، اتفاقاً در آن ایام چند زن شیردار از قبیله سی‌سعد که در بواح شهر طائف سکونت دارند برای بچه‌گان در مکه معظمه وارد شدند، هیچ دایه آن حضرت ﷺ را قبول نکرد از جهت آنکه پدر نداشتند، و زنی حلیمه نام که از جمله آن زنان بود او را کسی بچه خود برای پرورش نداد که خیلی تهیدست و بی‌مایه بود، آن زن حیران شد که من برای گرفتن بچه برای پرورش آمده بودم اگر حالی دست به وطن روم خفت و حجالت می‌کشم با چار این یتیم را هر چند توقع منفعت در پرورش او چندان نیست، اختیار کنم، آن حضرت را ﷺ گرفته روان شد برای سواری خود خری لاغر می‌داشت که هرگز راه نمی‌توانست رفت به مجرد آنکه آن حضرت ﷺ در کنار گرفته بر آن حر سوار شد آن قدر قوی و تیز رفتار گشت که از همه حراں پیش پیش می‌رفت و مردم قافله از این تعجب می‌کردند، حلیمه چون به خانه رسید گوسفندان خود را پیشتر لاغر گذاشته، آمده بود؛ دید که همه گوسفندانش شیرآور گشتند و فربه شدند بالیقین دانست که این همه از یمن و برکت این بچه است به کمال شفقت و آداب پرورش می‌کرد تا آنکه آن حضرت ﷺ در خانه او چهار ساله شدند.

روزی همراه پسران دایه خود در کودکان بازی کرده در چرانیدن گوسفندان مشغول بودند و پسران دایه برای گرفتن نان و آذوقه پیش مادر خود رفته و آن جناب ﷺ تنها همراه گوسفندان در آن صحرا بودند که ناگاه دو جانور کلان به صورت کرکس که آن را در زبان هندی گد گویند نمودار شدند، یکی مرد دیگری را پرسید که این همان شخص است؟ آن

دیگر گفت که آری. پس هر دو متوجه آن حضرت ﷺ شدند و آن حضرت به سبب ترس از آن جاسوران رو بگریز نهادند تا آنکه آن هر دو جانور هر دو بازوی آن حضرت ﷺ را گرفته بر پشت بر زمین انداختند و به مفارهای خود شکم مبارک آن حضرت ﷺ چاک کردند و آرسینه آن حضرت ﷺ دل مبارک را برآورده نیز چاک کردند و از آن خون بسته سیاه برآورده برتافتند و گفتند که این خون بسته مردار نصیب شیطان است در دل هر آدمی، این را از دل او برآوریم و آلا هرگز و سوسه شیطان را قبول نخواهد کرد، بعد از آن یکی مرد دیگری را گفت که آب برف بیار به آن آب شکم ایشان را شستند بعد از آن آب زاله طلبیدند و به آن آب دل را شستند بعد از آن گفت که سکینه بیار، و آن چیزی بود بر مثال ذرور و آن را بر دل ایشان افشانند بعد از آن یکی مرد دیگری را گفت که این را به دور و آرا دوخته به مهر نبوت مهر گردید و سینه مبارک آن حضرت ﷺ را دوخته برابر کردند، چنانچه انس بن مالک که خادم لازم آن حضرت ﷺ بود می گفت که من اثر سوزن را در سینه مبارک آن حضرت ﷺ می دیدم، و در این اثنا پسران دایه که بان و آدوقه گرفته می آید این حالت را مشاهده نموده مضطربانه پیش مادر خود می روید او نیز مضطرب شده، شوهر خود را گرفته رو به صحرا می رسد و آن حضرت را می بیند که متحیر ایستاده اند و رنگ مبارک کاهیده و سبز شده، دایه ایشان را در کنار خود گرفت و تسلی داد و از ماحرا پرسید ایشان آنچه دیده بودند، بیان فرمودند دایه از آن بار به احتیاط تمام در خانه نگاه می داشت و بیرون برآمدن نمی داد، تا آنکه شوهر او بار گفت این طفل از عذاب مخلوقات است و بروی چیزها می گذرد که عقل ما از دریافت آن ها عاجز می آید مبادا او را نزد ما آسیبی برسد، بهتر آن است که او را نزد حدّ او که عبدالمطلب بود برسانیم چنانچه در همین عمر ایشان را به حد خود رسانیدند. و در این بار که شرح صدر واقع شد منظور آن بود که آنچه در دل اطفال دیگر از حب ملاعبت و لهو و عبث و دیگر حرکات ناشایسته می باشد از دل مبارک ایشان ﷺ دور کرده شود، چنانچه همچنین

۱ - ترجمه این لفظ برای این حقیر واضح و معلوم نگردید، احتمال می رود، معانی چنین باشد درویر معرب اردازی فارسی دوی خشک سوده یا کوفته پراکنده و پاشدنی در چشم و فروخ و خراجات سوده های خشک ادویه که برای قطع رطوبات بر ریش و خستگی پراکنند مادر چشم کند. والله اعلم.

۲ - قال انس، کب آری اثر المحط می صدره ﷺ، صحیح مسلم، کتاب الإيمان، باب الإسرائیر و سون الله ﷺ ح رقم ۲۶۱

واقع شد که آن جناب ﷺ را در حالت صغیر سن و طهولیت، اصلاً التفات به ملاعت و بازی و لهو عث بود و به وقار و تمکین نشست و برخاست می فرمودند.^۱

دومین واقعه شرح صدر

دوم آنکه: ابن حبان و حاکم و ابونعیم و ابن عساکر و ضیای مقدسی و عبدالله بن احمد در زوائد مسند به سند صحیح روایت کرده اند که آن حضرت ﷺ چون ده ساله شدند در صحرائی بودند که دو کس به صورت دو مرد ظاهر شدند، آن حضرت ﷺ می فرمودند که: من مانند چهره های آن دو شخص، هیچ گاه چهره نورانی ندیده ام و بوی خوش که از آن ها می آمد در هیچ عطری شمیمده ام، و مانند حامه های آن دو شخص در نفاست و صفا در خشدگی هیچ حامه به نظر من نیامده آن هر دو شخص حرنیل و میکائیل علیه السلام بودند. هر دو باروی مرا بوحشی گرفتند که اصلاً مرا معلوم شد و به آسانی تمام بر فقره قفا مرا غلطانیدند که هیچ عضو من بیجا شد و درد نکرده و بار آن ها شکم مرا چاک کردند و اصلاً خون نه برآمد و درد نه شد و یکی از آن ها آب در طشت رریں می آورد و دیگر تمام درونه مرا می شست، باز یکی مرد دیگری را گفت که دل این را چاک کن و عل و حسد را از وی دور کن، خون بسته بر آوردند و بر تافتند. بار گشت مهربانی و شفقت در دل این بیندار چیزی به صورت تل سیمین آورده در دل من انداختند و دواي خشکی بر مثال درور بالای آن پاشیدند بار نرانگشت آن حضرت را ﷺ گرفته گفتند که برو و سلامت باش. آن حضرت ﷺ فرمودند که من از آن وقت در دل خود شفقت و رحمت بر هر صغیر و کبیر می یابم، و این بار آن حضرت را ﷺ چون سن بلوغ قریب رسیده بود از لوامر جوانی، میل به شهوت و سورت غضب است برای عصمت از گناهانی که تعلق به این دو صفت دارند و بیشتر غلبه آن ها در جوانی و مابعد جوانی است، شق صدر مکرر واقع شد.^۲

۱ - رواء ابن حبان كما في الموارد ۵۱۲، ۵۱۳، والطبرانی في الكبير ۲۴ / ۲۱۲ - ۲۱۵، والبيهقي في الدلائل ۱ / ۱۳۳ - ۱۳۶، والسيرة النبوية بشرح الحاشي ۱ / ۲۱۴ و اسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العلية ۲ / ۱۶۷ - ۱۷۱، وأبو يعلى كما في مجمع الروايد ۸ / ۲۲۱ جمعا من طريق من اسحاق وقد صرح ابن اسحاق بالسمع في رواية السيرة، وقال الهيثمي في المجمع ۸ / ۲۲۷.

۲ - أخرجه أحمد (۵ / ۱۳۹)، رقم ۲۱۲۹۶. وابن حبان (۱۶ / ۱۰۹)، رقم ۷۱۵۵، والحاكم (۳ / ۵۸۴)، رقم ۶۱۶۶.

سومین واقعه شرح صدر

سوم آنکه: چون هنگام بعثت قریب رسید و زمان نزول وحی بردل مبارک آن حضرت ﷺ نزدیک آمد بار دیگر دل ایشان را برای تنقیه و تقویت چاک کردند و این قصه را بیهقی و ابونعیم در دلائل، و ابوداود و طیالسی و حارث من ابی حسانه در مسانید خود چنین آورده‌اند به روایت حضرت عائشه صدیقہؓ کہ: یکسار آن حضرت ﷺ نذر فرموده بودند کہ یک ماه را اعتکاف نمایند و حضرت خدیجہؓ نیز در آن اعتکاف شریک آن حضرت شدند و اتفاقاً آن ماه، ماه رمضان بود هر دو در غار معتکف بودند شبی از شبهای رمضان، آن حضرت ﷺ برای دیدن وقت و نظر کردن به ستارها برآمده ایستاده بودند کہ آواز آمد: السلام علیک! آن حضرت ﷺ می‌فرمایند کہ من چنان گمان کردم کہ این از قبیل: «فحاة جس» است، یعنی: گذر حی در این بقعه افتاد، من دویده در غار رسیدم و حضرت خدیجہؓ را آگاه کردم و قصه گفتم، حضرت خدیجہؓ گفت کہ: این مژده است زیرا کہ سلام علیک علامت امان و موافقت است، ترمس مکسید بار بار دیگر برآمدم دیدم کہ جبرئیلؑ بر تحت آفتاب شسته یک پر خود را به مشرق رسانیده و پر دیگری به مغرب، من از دیدن این حالت باز ترسیده به سمت غار متوجه شدم، جبرئیلؑ مرا فرصت نداد؛ زود رسیده در میان من و در میان دروازه غار حائل شد تا به دیدن و شنیدن کلام او آنست گرفتم و در آن وقت جبرئیلؑ با من وعده مقرر کرد کہ فلاں وقت باید کہ تنها حاضر شوی من در آن وقت تنها ایستاده منتظر ماندم. چون دیر بسیار گذشت خواستم کہ به خانه مراجعت نمایم تا گاه می‌بینم کہ جبرئیل و میکائیلؑ هر دو در میان آسمان و زمین به عظمت می‌آیند و مرا هر دو گرفته بر زمین انداختند و سینه مرا چاک کرده و دل را به آب زمزم در طشت رزبس شسته چیزی از آن برآوردند کہ هیچ معلوم من نشد، باز دل را در مکان خود گذاشته سینه را درست کردند و هر دو فرشته مرا دست و پا گرفته برگردانیدند چنانچه آوید را در وقت ریختن چیزی از او مقلب می‌سازند بعد از آن مہری بر پشت من زدند تا آنکہ اثر

والمحمدی (۱/۲۰۳) رقم ۲۷۲ - و ابن عساکر (۳/۲۶۳)، والهاء (۲/۳۹) رقم ۱۲۶۲، قال الہیثمی ورحالہ ثقات و تفہیم اس حوالہ، المجموع ۸/۲۷۲ و قال التومیری، هذا حدث حسن، و معاد بن محمد و أبو محمد و حیدر معاد ذکرہم این حوالہ فی الصحاح، الإتحاف ۹/۱۷.

زدن مهر را در دل خود یافتیم.^۱

چهارمین واقعه شرح صدر

چهارم شب معراج و این بار شوق صدر برای آن بود که دل مبارک آن حضرت ﷺ قوت سیر عالم ملکوت به هم رساند و طاقت دیدن تحلیلات بدیهه و انوار مثالیه پیدا کند، و آن قصه مشهور و متواتر است در ضمن قصه معراج حاجت ذکر کردن آن نیست و در آن قصه پر کردن دل به حکمت و ایمان نیز مذکور است، چنانچه در مقام خود گذشت.^۲

به هر حال این شرح صدر حسنی نمونه شرح صدر معنوی بود که بار بار به ظهور می آمد و سز در تکرار آن سیر در مطاوی این قصه اشاره کرده شد، چنانچه پوشیده نخواهد ماند.

و چون نعمت اولی بر آن حضرت ﷺ همین بود که سیئه استعداد ایشان را به این مرتبه فراخی بخشیدند که گشایش این کمالات در آن تواند بود، اول این سوره همین نعمت را بر طریق استفهام انکاری که به حکم نفی النفی اثبات بوجه تاکید مفید اثبات می شود، یاد دهانیدند بعد از آن دو نعمت دیگر را که از آثار این نعمت اند نیز برای تشبیه آوردند یکی از آن ها این است: «و وصفه» و دور کردیم و انداختیم. به سبب این توسیع حوصله، «عش و زلزله» از توبار ترا.

چه هر چه در استعداد و روح شخص می باشد به حکم جبلت به تحصیل آن میلان می کند، و چون قوی و جوارح تحمل آن چیر می تواند کرد آن چیز بار گران به نظر می آید، مثلاً صاحب عزمی که بالطبع میلان به تحصیل ریاست و پادشاهت دارد او را بدون بذل مال کثیر و جمع روح عظیم و کشیدن محنت های بدنی و آلام روحانی هرگز این مطلب میسر نمی شود و ناچار بر دل او بار گرانی می افتد، چون حوصله هم فراخ باشد، مراحمت و معارضات اسباب مختلفه هر کمال در دل او به تنگی و خفگی تاثیر نکند، اثر آن بار دور

۱ - دلائل السوء للبیهقی (۴۰۲/۱) بعله اس کثر فی الدابة والهبابة، (۱۳/۳) و ذکره السیوطی فی الخصائص الکبری (۹۳/۱) هر آبی معیم. و هو البیهقی من طریق موسی بن عقبه، عن ابن شهاب
۲ - صحیح مسلم ۱۵۰/۱ کتاب الإیمان باب ۲۶ الإسرائ بر رسول الله ﷺ فی السموات والسموات کتاب بدء الخلق باب (۶) ذکر الملائکه (الفتح ۳۰۲/۶) و کتاب مناقب الأنصار، باب (۲۲) المعراج (فتح الساری ۷/۲۰۱) و کتاب التوحید باب (۳۷) ما جاء فی قوله عز وجل (وکنتم لله موسی کلماً) (فتح ۴۷۸/۱۳)

می شود و سبکی و سهولت تمام حاصل می گردد.

«تَنبِيْهُ قَلْبِكَ صَهْرًا» آن بار که دوتا کرده بود - و قریب به شکستن رسانیده بود - پشت ترا؛ زیرا که همت تو می خواست که جمیع این کمالات را جمع نمائیم و دل تو به سبب تشویشات نفسانی تنگی می کرد چون حوصله فراخ بخشیدیم این همه بر تو آسان شد

تفسیر «وَزَّر»

و ارباب تفسیر در بیان این «وَزَّر» چپ و راست رفته اند و پی به حقیقت کار نبرده اند. و بعضی گویند که: آن اندوه بیرون شدن از مکّه بود و ازاله آن اندوه به رسانیدن در مدینه. و بعضی گویند: بدان اندوه حقای کفران بود، و ازاله آن به تائید و نصرت الهی. و بعضی می گویند که: آن اندوه غم بایافت ماکام و شرایع ملت حمی بود و ازاله آن اندوه به وحی قرآن و بیان شرایع شد.

و بعضی گویند که: آن اندوه غم امت بود و ازاله آن به دادن مقام شفاعت شد. و بعضی گویند: آن بار برداری رسالت بود و ازاله آن به هم رسانیدن یاران جان نثار موافق. مثل صدیق و فاروق و ذی النورین و مرتضی علیهم السلام شد.

به هر حال آنچه این برگواران ذکر کرده اند قطره ای است از همان دریا و پرچه ای است از همان شش گز.

دوم از آثار شرح صدر آن حضرت علیه السلام این است که: «وَعَبَسَ بِرَسْمٍ» و بلند کردیم برای تو ذکر ترا.

به این مرتبه جامعیت کمالات ترا میسر شد که ظل مرتبه الوهیت گشتی و به این جامعیت متفرد و طاق برآمدی، حالا ترا همراه خدا یاد کسد. مثلاً گویند: الله و رسول دانانو است و الله و رسول چنین فرموده که واجب الاطاعت است و علی هذا القیاس.^۱

۱ - انظر بعض الأقوال فی «تکشف البیان» ۱۱۳/۱۳۱ م. معالم التریل ۵۱۲/۲، «لسان العرب» ۲۲۴/۷ (تقص)

۲ - قال حسان بن ثابت:

الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ عَبْدَهُ   نَزَّهَهُ وَهَ أَهْلَهُ وَأَمَجَّهُ
أَعَزَّهُ عَلَيْهِ بُنْيُوهُ خَاتَمٌ   بِسِوَاهِ مَشْهُودٍ مَلُوحٌ وَشَهِدُ
وَضَمَّ إِلَيْهِ أَسْمَ شَيْءٍ مَعَ اسْمِهِ   إِذْ قُلَّ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَدُّونَ أَشْهُدُ

و در حدیث شریف وارد است کہ: آن حضرت ﷺ از حضرت جبریل ؑ پرسیدند کہ رفع ذکر من چگونه فرمودہ اند؟ حضرت جبریل ؑ گفت کہ: ذکر تو قرین ذکر خود گرداید و اندک در بانگ نمار و اقامت و التحیات و خطبہ و در کلمہ طیبہ و در کلمہ شہادت و در امر بہ اطاعت کہ: **«خَيْرُ سَبْعٍ رَضِيْعٍ مِنْ سَبْعٍ رَضِيْعٍ»** و در حرمت معصیت کہ: **«مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَصْرِفْ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ مِنْهُ»**۔

پس ہر جا کہ ذکر خدا آمدہ ذکر رسول نیز ہمراہ آن است مگر در سہ جا، اول آخر بانگ نمار کہ فقط: **(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)** گفتہ می شود، دوم در عطشہ کہ فقط: **«حَسْبُكَ اللَّهُ»**، گفتہ می شود سوم وقت دبح کہ فقط: **«بِسْمِ اللَّهِ»** گفتہ می شود۔

و استثناء این ہر سہ جا را نیز وجہی است کہ در مقدم خود مذکور می شود و چون ہر سہ نعمت اصلی و فرعی را بیان فرمودند اختصاص آن حضرت من بین الانبیاء بہ کمالی کہ دارند ثابت شدہ۔

حالا بیان می فرمایند کہ این ہمہ برکت صبری است کہ بر سختی های کردی و در راہ ما رنج بردی۔

«فَمَنْ يَصْبِرْ يَسْرِدْ» پس بہ تحقیق ہمراہ ہر سختی آسانی است۔ کہ در عین آن سختی از پیشگاہ خداوندی روزی می شود؛ آن آسانی دادن، طاقت تحمل آن سختی است کہ بہ سبب آن سختی سہل می گردد، اگر بعد از وقت مصیبت یا بہ پیش از آن سختی آن را یاد کنند ہر گر طاقت تحمل آن را در خود بیاسد و این قسم آسانی آن حضرت را ﷺ در سختی تحصیل کمالات بہ توسیع صدر و فراخی حوصلہ عطا شد تا دلتنگ و ملول نشدند و ہر کمال را با وجود منوع مواع و حدوث مزاحمت متنوعہ بہ مستہای او رسانند۔

وَشَلَى لَهُ مِنْ أَسْمَاءٍ لِيَعْمَدَ فِدْوَالْعَرْشِ مَحْنُوذٌ وَهَدَّ مُحَمَّدٌ

«تفسیر لموی: ۲۷۵/۵۰، رقم: ۲۳۶۵ دیوان حسان، ص ۲۷۱ طبع بیروت»

۱. أخرجه الطبري في «تفسيره»، (۲۳۵/۳۰) وابن أبي حاتم في «تفسيره»، كما في «تفسير ابن كثير»، (۵۲۴/۴) وابن حبان (۳۳۸۲) والخطيب في «جامع لأخلاق الراوي»، (۱۲۱۱) وأبو سعد السمعاني في «أدب الإملاء»، (ص ۵۲) أخرجه أبو يعنى (۱۳۸۰) والاجري في «تسريفة»، (ص ۲۲۶) قال الهيثمي: «رواه أبو يعنى بإسناد حسن»، لمجمع (۸/۲۵۲) تاريخ الدوري (۱۵۵/۲)

۲. انظر «جامع تسان»، ۲۳۵/۳۰، و«نكشف والسان»، ۱۱۳/۱۳، و«الكب والعيون»، ۲۹۷/۶، وابن الجوزي في «زاد المسير»، ۲۷۲/۸، و«تفسير القرآن العظيم»، ۵۶۱/۴، و«الدر المنثور»، ۵۴۸/۸، ۵۴۹

«مع عسر یسر» به تحقیق همراه آن سختی آسانی دیگر هم است. و این آسانی آسانی رفعت مقام و منزلت است زیرا که صرد در هر سختی اگر برای خدا تعالی است، پس موجب رفعت مقام و منزلت نزد او تعالی است و اگر برای بندگان است موجب اثبات حق، حق خدمت و مشقت بر آن بنده می‌شود و به لذت ارتضاع مرتبه و مقام، آن سختی، سهولت و آسانی تمام پیدا می‌کند چنانچه در ارباب دنیا معتمد و محرب است و بر آن تقریر وارد نمی‌شود.

سوالی مشهور

و سوالی که در این مقام مشهور است و آن آنست که لفظ: «مع» در لغت عرب برای مقارنت و مصاحبت است، پس مقتضی اتحاد زمانی باشد و اتحاد زمان عسر و یسر ممکن نیست که: «الصدان لا یحتمعان».

و توضیح جواب بر طبق قواعد دانشمندی آن است که: اجتماع دو ضد از جهتین متعاضی نیست ممکن است چنانچه گفته‌اند که مسافر را در روزه داشتن اگر چه مشقت روزه است اما به سبب موافقت مسلمانان آسان می‌گردد. و مصیبت زده را اگر چه مصیبت، مشقت است لیکن رسیدن به خشودی الهی و دریافتن حرا، سهولت است. و اگر فقیر را تنگدستی و فقر موجب مشقت دنیا است لیکن خلاصی از حساب دادن جمع و حرج مال در آخرت و مامون بودن از دزد و قاطعان طریق و مصادره طالمان کمال سهولت است، پس تواند بود که چیزی در یک زمان به جهتی عسر باشد و به جهتی دیگر یسر.

و بعضی از ارباب تفسیر گفته‌اند که لفظ: «مع» هر چند در اصل لغت برای مقارنت است لیکن چون چیزی پس از چیزی در زمان قریب حاصل گردد، این اتصال قریب را مانند مقارنت اعتبار کرده این لفظ را در آنجا استعمال می‌کنند و این مقام از همان قبیل است که سختی دنیا هر چند دراز و ممتد شود لیکن به سبب کمال اتصال آخرت به دنیا، حکم مقارن دارد.

وجه تکرار آیت

و تکرار این آیت را دو وجه است:

اول آنکه در حدیث شریف وارد است که: آن حضرت ﷺ بعد از نزول این آیت شادان و خرم برآمدند و یاران را فرمودند که خوش وقت شوید حق تعالی بر هر سخنی دنیا، آسانی وعده فرموده است. یکی در دنیا و یکی در آخرت.^۱

چنانچه بعضی از اهل حکمت به این معنی اشاره نموده‌اند:

بیت:

إِذَا اشْتَدَّ مَكَ الْعُسْرُ فَقَكَّرْ فِي أَلَمِ نَشْرُخِ

لِغُسْرَيْنِ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَ فَافْرُخْ

یعنی: چون شدت کند بر تو بلایی پس تفکر کن در «أَلَمِ نَشْرُخِ» زیرا که یک عسر در میان دو یسر واقع است چون در آن تفکر کنی پس خوش شو و شاد باش.
و در حدیث صحیح وارد است که: (لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ)، یعنی: یک سختی بر دو آسانی غلبه نخواهد کرد.

اگر در اینجا به خاطر کسی بگذرد چنانچه یسر دو حا مذکور است، عسر نیز دو حا مذکور است پس وحدت عسر و تعدد یسر از کجا فهمیده شود؟

خواستش آنکه اهل عربیت می‌گویند: اگر نکره را بعد از نکره یا معرفه آرند مقتضی معایرت می‌شود و اگر معرفه را بعد از نکره یا معرفه آرند مضمون آن اتحاد می‌باشد چنانچه در: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا جَاءَكَ نَكْرَةٌ بَعْدَ نَكْرَةٍ أَوْ مَعْرَفَةٌ بَعْدَ مَعْرَفَةٍ أَوْ مَعْرَفَةٌ بَعْدَ نَكْرَةٍ فَتَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْكَ وَتَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْكَ وَتَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْكَ» (فقال رجل) نیز ظاهر. پس عسر را دو بار معرفه آوردند هر دو یکی باشد و یسر را دو حا نکره

۱ - أخرجه مالك (۲/ ۲۴۶، رقم ۹۶۱)، والحاكم (۲/ ۵۷۵، رقم ۳۹۲۹)، والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۲۰۵)، رقم ۱۰۰۶، أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۳۸۰)، عن معمر بن وهب، والواحدي في الوسط (۲/ ۵۱۷ - ۵۱۸)، وأخرجه الطبري (۳۰/ ۲۳۶).

عن محمد بن عبد الأعلى السنعاني ثنا ابن ثور عن معمر بن وهب، ورواه ثقات

۲ - زاد المسير ۸/ ۲۷۲ التفسير الشعبي (۶/ ۲۳۵)، الفتوحات الربانية عن الأذكار السوابة (۷/ ۳۸۷)

۳ - أخرجه الحاكم (۲/ ۵۷۵، رقم ۳۹۵۰)، والبيهقي في الشعب (۱۰/ ۹۵۴)، والواحدي في الوسط (۲/ ۵۱۷ - ۵۱۸)

تفسير الطبري (۳۰/ ۱۵۱) ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۳۰۹)

آوردند، دو یسر فهمیده شد.

دوم آنکه: تکرار برای تاکید است زیرا که در وقت سختی توقع آسانی نمی باشد پس مقام مقام آن است که گرفتار آن سختی حصول آسانی را بعد از آن سختی باور نکنند لهذا محتاج به تاکید و تقریر این مضمون گشته اند.

و هرگاه از تعداد نعمتهای خود بر حضرت پیغمبر ﷺ فارغ شدید شکر این نعمت از آن جناب درخواست می فرمایند: ﴿وَرِعَتْ فَأَنْصِبْ﴾ «چون فارغ بشوی - از ادای حقوق هر مرتبه و هر منصب که بتو داده ایم مثل نبوت و رسالت و ارشاد معرفت و خلافت کبری و قضا و افتاء و احتساب و تعدد و ولایت و غیر ذلک، - پس رنج کش و محنت نما در یاد کردن خدا»

و «وَرِعَتْ» «و بسوی پروردگار خود - که ترا به این نوع پرورش کرده و به کمالی رسانیده که از کمالات افراد بشری بالاتر است - پس رنجت کن» و غیر او را در نظر حاکمه. و بعضی از مفسرین چنین گفته اند که: مراد آن است که چون از نماز فرض فارغ شوی دست خود را برای دعا بردار.

و بعضی گفته اند که: چون از تشهد فارغ شوی برای دنیا و آخرت خود دعا کن. باقیمانند در اینجا سؤالی که در این سوره اهل عربیت مذکور می کنند و آن است که «وَرِعَتْ» را به صیغه مضارع چرا آوردند و معطوفات دیگر را مثل «وَرِعَتْ» و «وَرِعَتْ» به صیغه ماضی چرا ذکر کردند؟

جوابش در تفسیر اشاره کرده شد که شرح صدر نعمت اولی است استعظام انکاری بر نمی آن متوجه کردند و به صیغه مضارع آوردند تا دلالت بر تحدید شرح صدر نماید، و وضع و رفع نعمت فرعی است که به سبب شرح صدر حاصل شده آرا به صیغه که دلالت بر استمرار نکند ادا فرمودند، و اشاره به آن شد که به این شرح از وضع و رفع فارغ شدیم گویا شرح صدر که کرده شد وضع و رفع هر دو به عمل آمد چه این وضع و رفع ثمره همان شرح است. والله اعلم.

۱ «معالم التبریل» ۵۰۳/۲۱، «فتح العذیر» ۴۶۲/۵۰، و «إلی مثل هذا ذهب ابن عباس فی جامع البیان» ۳۰۰/۲۳۷

۲ «معالم التبریل» ۵۰۳/۴۰، «زاد المعر» ۲۷۳/۸۰، «التعریب الکبری» ۷/۳۲، و «فتح العذیر» ۴۶۲/۵۰.

سوره ی تین

این سوره مکی است،^۱ هشت آیت و سی و چهار کلمه، صد و پنجاه حرف است.^۲

وجه تسمیه سوره

و این سوره را سوره «تین» از آن جهت نامیده اند که «تین» در لغت عرب میوه انجیر را گویند و انجیر جامع ترین میوه ها است، چنانچه بدن انسان جامع ترین ابدان است، و بحمت همین جامعیت، مستحق فیضان روحی گردیده که جامع کمالات است؛ پس مشابه العاط قرآن که متضمن اسرار جامع اند و منظور در این سوره اثبات شرع و معاد به تاکید تمام است و لهذا در اول این سوره چهار قسم مذکور است.

۱ - مکیه فی قول اکثری، ومدینه فی قول اس خمس، وقادة، البکت والعسوی ۶۰ / ۳۰۰، و زاد المسیر ۸۰ / ۲۷۳.

و الجامع لأحكام القرآن ۲۰۰ / ۱۱۰

۲ - البیان فی عذای القرآن (ص ۲۷۹)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بِسْمِ» قسم به انجیر، و انجیر را در میان میوه‌ها خصوصیتی است ظاهرو خصوصیتی است باطن. خصوصیت ظاهر انجیر اما خصوصیت ظاهر او پس آن است که هم غذا است، و هم دواء است، و هم میوه است؛ زیرا که او طعامی است لطیف سریع الهضم، ملین طبع و مواد متعدده را از درون بدن به طریق عرق برمی‌آرد و لهذا با وجود حرارت، تب را فائده می‌کند و بلغم را تحلیل می‌نماید و گرده و مثانه را از ریگ پاک می‌کند و بدن را مرطوب می‌سازد و مسام را تعتیج می‌کند و در اراله سده کبد و طحال بی‌نظیر است. و از عجایب این میوه آن است که تمام آن خورده می‌شود و خسته ندارد که باید اداحت بر مثال قرآن که همه لب است نه فشر بر تنفتی دارد و نه استخوان اداحتنی.

در حدیث شریف وارد است که: شخصی برای آن حضرت ﷺ طمقی پُر از انجیر به طریق هدیه پیش آورد، آن حضرت ﷺ از آن تناول فرمودند و به یاران پیراشاره شد که تناول بکنید از این میوه، فرمودید که: اگر به گویم میوه از بهشت مازل شده است در حق همین میوه توانم گفت زیرا که این میوه خسته ندارد و میوه‌های بهشت همچین است پس بخورید آن را که

قطع ماده بواسیر می کند و از درد بقرص^۱ نافع می شود.

و از حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام منقول است که: مداومت خوردن انجیر بوی بد دهان را رفع می کند و موی سر را دراز می سازد و از فالج امان می بخشد.^۲
و نیز از عجائب این میوه آن است که به قدر یک لقمه معتدله او را آفریده اند تا هیچ وجه در خوردن آن کلفت و مشقت نباشد.

خصوصیت باطن انجیر

و اما خصوصیت باطن او پس از آن جمله آن است که: مشابهت تمام دارد با ارباب کمال زیرا که ظاهر و باطنش یکسان است حسنه ندارد و آخور نمی اندازد به خلاف میوه های دیگر که ظاهر آن ها خورده می و باطن آن ها انداختنی است.

و پیر درخت این میوه، درختی است که کمال خود را قبل از دعوی اظهار می کند اول میوه می آرد و بعد از آن شکوفه، به خلاف میوه های دیگر که درختان آن ها اول خود را به برگ و شکوفه آراسته می نمایند و بعد از آن بار می آرند. پس این درخت گویا صفت ابشار دارد که اول غیر خود را نفع می دهد بعد از آن فکر آراستگی خود می نماید، و درختان دیگر مانند ارباب معاملات اند که اول خود را می آرند بعد از آن ب دیگران نفع می رسانند.

و نیز فیصی که این میوه دارد در میوه های دیگر نیست که در یکسال چند بار میوه می آرد و مع هذا این میوه را مناسبتی است با انسان، زیرا که حضرت آدم علیه السلام را چون در بهشت به ارتکاب معصیت حایمهای بهشتی از برکشیدند، برهنه و مکشوف العورة شدند چون نزد هر درخت برای گرفتن برگ می دویدند تا شرمگاه خود را بپوشند هر درخت سر می کشید و

۱- مرضی است مرض و غالباً اثرش که به شکل التهاب معصل شست با به طور ناگهانی بروز می کند؛ علل اصلی این مرض عبارتند از اختلال اعمال کبد و اعضاء معده، اطراف در عباهای گوشنی و مایه و معر، عدم حرکت و اسروا و راه رفتن کمتر معمول، و همچنین وراثت. این مرض را ذاء الملوک می گویند (از فرهنگ فارسی معین).

۲- أخرجه ندیلمی (۲۲۳/۳)، رقم (۲۷۱۶)، الطب السوي أبو نعیم الأصبهانی (۲۱/ ۲۸۶ رقم ۲۶۸)، زاد المعاد (۳/ ۲۱۶) تخريج أحادیث الکشاف (۲/ ۱۸۶) ووردت الروایة فی الکشف والبیان (۱۳/ ۱۱۸) والمحرر انویر (۵۰/ ۲۹۹)، و الکشاف (۲۰/ ۲۲۲) و الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ ۱۱۰) قال ابن حجر می، الکافی (۲۰/ ۱۸۶) المحدث أخرجه أبو نعیم فی الطب، والتعلی من حدیث أبي ذر، وفي إسناده من لا يعرف.

۳- التفسیر الکبیر (۳۲/ ۲۱۰)، الباب فی علوم الکتاب (۲۰/ ۲۰۶).

برگ نمی داد چون نزدیک این درخت رسیدند سربکشید و برگ سیار از آن گرفته شرمگاه خود را پوشیدند.^۱

و آنچه بعضی ارباب فلاحیت گفته اند که: درخت کامل آن است که ده چیز را جامع باشد: بیخ و شاخ و برگ و گل و میوه و خسته و صمغ^۲ و لیف و قشرو عصاره. مثل: خرما و هر چه از این ده چیز کمتر داشته باشد ناقص است پس انجیر که حسته ندارد، ناقص باشد؟ جواش آن است که: این نقصان عین کمال است چه استخوان بکار نمی آید انداختنی است پس نبودن آن بهتر از بودن باشد.

به هر حال نظریه جامعیت فوائد و بی ضرری، قسم به آن خورده اند و مناسبیت آن را با جامعیت انسان مراعات فرموده.

در سوره ی نجه قسم به درخت زیتون^۳ که ثمره آن را نیز زیتون گویند و آن نیز جامع فوائد بسیار است هم در ظاهر و هم در باطن.

فوائد ظاهری زیتون

اما در ظاهر پس از آن جمله آن است که: ثمره او را چون در سرکه آچار کرده به کار برند قوت معده دهد، و اشتها را افزون سازد و زیتون پخته را چون در غذا استعمال کنند غذا بسیار دهد و بدن را قوی نماید و قوت محامیت را زیاده کند.

و چون معراستخوان زیتون را با پیله و آرد بیامیزند و بر برص طلائع نماید برص را دور کند. و عصاره زیتون را چون زن حامل نماید سیلان رحم را نافع شود، و نمک آبی که زیتون را در آن انداخته باشند چون بدان مصمضه کنند بن دندان را محکم کند.

و آنچه در انجیر از فوائد جمع است که هم غذا است و هم فاکهه و هم دواء، در زیتون نیز موجود است مع شئی زاید و آن آنست که زیتون را تا مدتی دراز نفع می ماند به این طریق

۱ - «الوسیط» ۱۶۷/۱، «البغوی فی تفسیره» ۲۲۰/۳، و أخرج ابن أبی حاتم فی تفسیره ۱۴۵۳/۵، وأخرج الحاكم فی المستدرک ۳۱۹/۲، عن ابن عباس قال: كان لبأس آدم وحواء مثل الطمر، عندما داه الشجرة. جعلای حصص علیهما من روى الحبة، قال وهورق نسیب الله مال الحاکم (هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجه) الله ووافقه الذهبی فی التلخیص.

۲ - مابع چسناک و لزجی که از بدنه برخی درختان خارج می شود.

که آنچه حام از وی می افتد از آن روغن می کشند و آن را زیت الانفاق^۱ می گویند و در روشن کردن چراغها و قنادیل بکار می برند و روشنی او به عایت صافی و لطیف می باشد که در روغنهای دیگر آن قسم نیست.

و آنچه پخته و رسیده می شود از آن نیز روغن می کشند و او را زیت الطیب نامند، بوی خوش دارد و در منافع بی عدیل است. برای گشادن قولج و سدها و اسهال مانند دهن الحروح، یعنی: روغن بید انجیر، و در طلا و ضماد مثل روغن گل و جهت شری و جمره و حرب و قوبا و صداع و محافظت سیاهی مو و ازاله درد بقرص و اوجاع مفاصل و ازاله سبل و رطوبتی غلیظ که در اجفان به هم می رسد بسیار مفید است و برگردنگی عقرب نیز نهادن آن فائده می دهد.

فوائد باطن زیتون

و اما در باطن پس از آن جمله است نورانیت و اشراق عظیم که بعد از روغن ساختن در آن به هم می رسد و به آن خصوصیت باطنی، مناسبتی تمام به ارباب کمال دارد که چون میوه حیات خود را در بوته ریاضت گذاخته و در تلطیف روح کوشیده رقتی پیدا می کنند، نورانیت و اشراق عظیم به هم می رساند. و مع هذا نور روغنش از امتزاج ظلمت دحانیه حیلی صاف می باشد بر مثال نورانیت ارواح کامله به خلاف روغن های دیگر که مثل اصحاب ریاضت باطله مملو به ظلمت دحانیه بشوند. و نیز مناسبت تمام دارد به اصحاب فکر و استدال که مواد معلومات را در قوت فکریه انداخته اصالت و ادانت می نمایند تا موجب اشراق و نورانیت گشته در مطالعه حقائق اشیاء چون روشنی چراغ بکار برند. و نیز مناسبت تمام دارد به الفاضل قرآن که هرگاه معانی آن الفاظ را از ملابس لفظیه تجرید نمایند اشراق و نور حقایق الهی تا تابش و لمعان نماید.

و از آن جمله آن است که: هیچ درخت در عالم آن قدر عمر دراز ندارد که این درخت دارد، و در فلسطین که شهری است معمر و مشهور در اقلیم شام، درختهای زیتون نشاند

۱ رمت الانفاق: روغن زیتون بار شده است رمت رکابی رمت فلسطی و رمت انفاق از غوره زیتون گیرند معنی از زیتون سیر تحفه حکیم مومن و دوزی ج ۱ ص ۶۱۷ و معرقات ابن البطارح ص ۱۷۵.

یونانیان تا حال موجود است و یونانیان در عهد سکندر در آن دیار وارد شده بودند پس عصر هر درختی از آن درختها تا این تاریخ قریب به دو هزار سال می رسد.

و از آن جمله آن است که: بیشتر منبت این درخت در بلاد شام است که منزل انبیاء و مقام اولیاء است.

و از آن جمله آن است که، حضرت ابراهیم علی نبیا و علیه السلام این درخت را دعای برکت فرموده اند.

و از آن جمله آن است که: در قرآن مجید آن درخت را شجره مبارکه نامیده اند.

و از آن جمله آن است که: اهل تعبیر نوشته اند که هر که خود را در خواب ببیند که برگ زیتون را در دست گرفته است او را اشارت است به آنکه به عروه وثقی تمسک خواهد نمود. و مریضی نزد ابن سیرین که رئیس المعترین بود آمد و گفت که مرا در خواب نموده اند که از هر دو: «لَا» بحور ابن سیرین گفت که از میوه زیتون بخور زیرا که در حق او در قرآن مجید: «لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ» وارد شده.

و در حدیث شریف است که: (كُلُوا الزَّيْتُ وَادِّهُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ) یعنی: بخورید از روغن زیت و مالش بکنید به آن بدن خود را زیرا که آن روغن گرفته شده است از درخت با برکت.

بالحمله در این قسم ترقی واقع شد نسبت به قسم اول زیرا که در قسم اول انجیر را یاد فرمودند که منافع طاهر دارد بی بورانیت باطن و در این قسم زیتون را ذکر کردند که همراه منافع طاهره، بورانیت باطن نیز دارد پس مناسب است او به کمال انسانی بیشتر شد.

«وَطُورِ بَيْبُوتٍ» ❶ و قسم به کوه درخت ناک. ❷

باید دانست که «طور» در لغت، کوه را گویند و کوه دو قسم باشد:

۱ - رواه الإمام أحمد ۲/ ۲۹۷، والدرمی ۲/ ۱۶۲، والترمذی في الأصبعة - باب ما جاء في أكل الزيت ۵/ ۵۸۵ والحاكم في المستدرک ۲۰/ ۳۹۷ - ۳۹۸ وسمی في شرح السنة ۱۱۰/ ۳۱۱ - ۳۱۲ وفي التفسیر ۶۱/ ۲۷
 ۲ - ناک پسندی است که «الحاق» به اسم، صفت با این مصارع شکل صفت دهد و معنی آن «نا»، «پرا»، «اورد»، «ور»، «سد»، «گین»، «آگین»، «آلود» و مانند آن هاست: «تقو هناک»، «در هناک».

قسم اول کوه‌ها

اول درخت ناک که آبهای روان دارد و به مسب آن، آبهای درختان سیار در آن می‌رویند و اقسام میوه، چهار مغزوحت الرلم^۱ که آن را در لغت هندی جرونجی نامند و انجیر و ریتون و دیگر اشجار کبار خصوصاً درخت سال سیار در آن‌ها خودرو می‌شود و ادویه و عقاقیر و مصالح گرم و خود دارد، سموم و اقسام نباتات از نافع و ضار در آن محوم می‌کند و جانوران عجیب مثل گوزن و آهوی مشک و مرغ رزین و دیگر اقسام سیار در آن پیدا می‌شوند و از جنس معادن بلور و یسب^۲ و دیگر اقسام سیار متکون می‌گردند. پس جامعیت این قسم کوه خیلی به مرتبه اعلی می‌رسد که هم اقسام نباتات دارد و هم اقسام حیوانات دارد، و ارواح جنیه از دیو و پری در این قسم کوه‌ها سیار می‌باشند و افراد انسانی نیز برای اجتماع به این چیزها در آنجا سکونت می‌ورزند.

پس جمعیتی به هم می‌رسد که در هیچ جا عشر عشیر آن نمودار نمی‌گردد.

بیان کوه طور

لیکن ما وصف این جامعیت، هر کوه درخت ناک از تجلی الهی خالی است چون در این قسم کوه، تجلی الهی نیز حاصل شده جامعیت اتم به هم رسید. و این قسم کوه درخت ناک کوهیست در میان راه مدین و مصر که آن را کوه فلسطین گویند حضرت موسی علی نبینا وعلیه السلام را در آن کوه به تجلی الهی مشرف ساختند و ندای: **إِنَّا أَنشَأْنَاهُ قَوْمًا مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ** از آن کوه به گوش ایشان رسانیدند و رتبه کلیمی ایشان را در آن کوه حاصل شد. بعد از این قصه نیز حضرت موسی **ع** در آن کوه رفته برای مساجات چله‌ها کشیده‌اند و عبادتها نموده و الراح نوریت را از جناب خداوندی در همان کوه یافته پس آن کوه با وجود جامعیت ظاهر، اسرار موسوی و انوار عبادات ایشان را نیز جامع شد و سوزی و نوری که در آن کوه تجلی فرمود، حضرت موسی **ع** را بیهوش

۱- این لفظ را اس واحد نقل کند که آن حی است چوب مفطح اندکی برگشته از خود ظاهر آن رود و داخل آن سمید، خوش طعم، و از بلاد یمن می‌آورند.

۲- سنگی قیمتی که مایل به سبزی باشد. «غلات».

ساخت، آن قدر در آن بقعه مستقر و راسخ ماند که علی مرآلدهور و الارمان برای تقریب تابعدان حضرت موسی علیه السلام و امداد و شرائع ایشان، کافی شد.

پس مبداء و منتهای انوار موسوی که تمام بنی اسرائیل به آن مؤزر و مهذب شدند همان کوه مبارک است؛ و لهذا در این قسم نسبت به قسم سابق ترقی فرمودند زیرا که نوری که در زیتون است نور عنصری است، و نوری که در این کوه تجلی فرمود اعضای او را ریزه ریزه و پاره پاره ساخت، نور الهی بود که علی مرآلدهور و الارمان اثر آن باقیمانده و نهال کمال موسوی را تا ابد از آن سیراب داشتند.^۱

قسم دوم کوهها

دوم کوه خشک که درخت و آب ندارد و آن کوه به مثابه جسم مرده انسان است که به طاهر انسان می نماید و در باطن هیچ کیفیت انسانی ندارد و لهذا قابل قسم بود بابر احتراز از آن لفظ: **سَبِيحَة** فرموده اند و هر چند در اصل لغت: **سَبِيحَة** هر کوه درخت پاک را می توان گفت^۲ لیکن در عرف عرب این لفظ خاص به همان کوه موسوی است که بروی تجلی الهی واقع شد.

و لفظ: **سَبِيحَة** از لغت نبط است که مرار عیان اقلیم شام اند، و این لفظ را عربان به انواع تصرف استعمال می کنند گاه: **سَبِيحَة** می گویند، و گاه: **سَبِيحَة** به فتح سین چنانچه در سوره: **سَبِيحَة** واقع است، و گاهی: **سَبِيحَة** بکسر سین چنانچه ابوعمر و نافع و ابن کثیر می خوانند.^۳

۱- قال ابن عطية لم يختلف أنه جبل بالشام كنهه عليه موسى. ومعه يودي، وفيه مسجد موسى وهو الطور، المحرر البحر ۲۹۹/۵، وعزاه إلى كعب الأحبار والأكثرية كل من الحدرن في «اللباب الأوایل» ۳۹۱/۲، وابن کثیر في «تفسير القرآن العظيم» ۵۶۳/۲۰ كما قاله أيضاً الحس، وعكرمة انظر «جامع البیان» ۲۶۰/۳۰، و«الجامع لأحكام القرآن» ۱۱۲/۲۰ وبه قال الثعلبي في «الکشف والبيان» ۱۱۸/۱۳۰.

۲- وقال آخرون إن الطور هو الجبل من صر تخصصه بأنه الذي كلم عليه موسى من هؤلاء عكرمة، وعمر، ومجاهد، والكلبي، وفتادة، ومقاتل، وابن عباس انظر «جامع بیان» ۲۶۰/۳۰، و«الکشف والبيان» ۱۱۸/۱۳۰ وقال به البيهقي في «عريب القرآن» ص ۲۳۲، والسجستاني في «مرآة القلوب» ص ۳۱۵.

۳- قرأ ابن کثیر، ونافع وأبو عمرو: «سَبِيحَة» بکسر الهمزة وقرأ الآخرون بفتحها «سَبِيحَة» ص ۲۲۴، ۲۲۵، «النصرة» ص ۲۶۹، «التبصرة» ص ۱۵۸.

و بعضی از مفسرین گفته اند که: مراد از انجیر مسجد اصحاب کهف است که در حوالی آن درخت انجیر بسیار است، و مراد از زیتون مسجد بیت المقدس است که در حوالی آن این درخت بسیار است.^۱

بیان کوه زیتا

و بعضی گفته اند که: مراد از زیتون طور زیتا است که کوهی است بر شرقی بیت المقدس مشرف بر مسجد اقصی.^۲

و در حدیث شریف وارد است که: چون حضرت صفیه س زوجۀ مطهره آن حضرت ﷺ برای زیارت بیت المقدس تشریف بردید و از نماز در مسجد الاقصی فارغ شدید از آن مسجد برآمدید و بر کوه طور زیتا صعود فرمودید و در آنجا نیز نماز گذاردید و بر کساره آن کوه ایستاده ارشاد کردند که از همین جا به روز قیامت مردم متفرق شوند پاره به بهشت روند و پاره به دورخ^۳ و این همان کوه است که حضرت عیسی ﷺ را از اینجا به آسمان بردید و آن مقام را نصاری تعظیم بسیار می کردند و می کسید و بر سر آن کوه، هیلاز نام، فرنگی زنی کنیه طیار کرده بود در میان آن کنیه قبه ساخت که آرا مصعد عیسی ﷺ می گفتند، رفته رفته آن کیسه مهدم شد لیکن بالفعل در آن کوه درخت حرنوب^۴ سخی است که متصل آن مسجدی ساخته اند و پائین آن مسجد عاریست مصفی مردم بسیار برای زیارت آن مکان می روند و آن درخت را خرنوبه العشرة می گویند.

و چون سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس را از دست فرنگیان فتح کرده استخلاص

۱- التفسیر الکبیر (۳۲ / ۲۱۱)

۲- جامع البیان ۲۳۹ / ۳۰۰ والکف والنیلون ۳۰۰ / ۶۰، و معالم اسرائیل ۵۰۶ / ۲۰، و المحرر الوحید ۲۹۹ / ۵۰ و زاد المسیر ۲۷۵ / ۸۰، و الجامع لأحكام القرآن ۱۱۱ / ۲۰، و تفسیر القرآن العظیم ۵۶۳ / ۲۰، و فتح القدير ۵۶۴ / ۵۰

۳- إتحاف الأخف بمصائل المسجد الأقصى (۱ / ۲۲۱) شمس الدین الأسوطی ثم الفهری الشافعی (المتوفی ۸۸۰ هـ)

۴- خرنوب: علاف لوب گباهی است دارویی، نه تازی خرنوب گویند درخت او بقدر درخت گردکان و برگش مستدیر و با غلظت و گش ذهبی و علاف او بقدر شیرینی و کون و ترو سبب و صمیم و دانه های او شبیه به باقلی و از آن در شام و مصر، زب می سازند و در اسهال استعمال می کنند و با وجود شیرینی از سایر شیرینی ها ایزد است و قسمی درختش خار دارد برگش نرم و مایل به مدور و علاف ثمرش شبیه به باقلی و از آن رقیق پرو دانه های او بقدر برص و شیرین طعم (لغتنامه دهخدا)

نمود تمام زمیں طور ریتا را بر شیخ احمد حکاری و شیخ علی حکاری بالسویہ تقسیم نموده وقف نمود و این قصه در مہدہم ذی الحجہ سال پانصد و ہشتاد و چہار واقع شد و آن زمین نا حال در دست ذرّبات شیعین مذکورین است۔

پس در این صورت قسم اول بہ موضعی یاد کردید کہ محل انوار ولایت اصحاب کہف است و آن مردم، اول گروہ اولیاء اند کہ راہ فنا پیمودہ اند، بعد از آن بہ محل انوار سوت عیسوی قسم خوردید، بعد از آن بہ محل انوار موسوی قسم یاد کردند بعد از آن می فرمایند:

«وہد سہ دہیں» «قسم بہ این شہر با امانت یا با نمان»۔

بیان شہر مکہ معظمہ

مراد از این شہر، شہر مکہ معظمہ است کہ در جامعیت بہ نہایت رسیدہ زیرا کہ ہر شہر انواع مردم را از سپاہی و تاجر و اہل حرفہ و غنی و فقیر و زن و مرد و دیگر اصناف، جامع می باشد، و پادشاہ و حاکم و مکانات متبرک از مشاہد شہداء و قبور اولیاء و انبیاء و معابد بزرگان و مساجد خیر نیر در وی می باشد و اقسام نباتات و انواع حائوران از طیور و بہائم در آن پرورش می یابند، لیکن در هیچ شہر؛ خانہ خدا کہ مہبط تحلی دائمی مستقر باشد و قبلہ عبادت خلایق افتد، ندارد مگر این شہر، یعنی مکہ معظمہ کہ این بہ معنی نیز اورا نصیب شدہ و بہ این سبب اورا جامعیت اتم میسر آمدہ و با این ہمہ مولد و مبعث خاتم الانبیاء ﷺ است، پس جامع اسرار وحی محمدی است و انوار نوت و ولایت انحاب ﷺ در آن لمعات و تاش دارند و آن نوت و ولایت جامع ترین نوت و ولایت است۔

پس در این قسم ترقی عظیم واقع شد در میان جمعیت بہ نسبت قسمہای سابق گویا این جمعیت جمعیتی است کہ اسرار عالم اسفل و عالم اعلی را در خود فرو گرفته و در خالق و خلق آمیختگی و امتزاج دادہ و شہر مکہ شہری است مستطیل کہ طول او از عرض زیادتی دارد و کوہها بر گردا گرد او مانند قلعہ واقع شدہ اند و با وصف این احاطہ کوہها، سہ طرف دیوار شہر، پناہ نیر برای آن شہر ساختہ شدہ است؛ دیواری کہ جانب شرق است معروف بہ دیوار باب معلّات است کہ مقبرہ شریفہ آن شہر است و دیواری کہ در جہت مغرب و پارہ از شمال مقابل مدینہ مقدسہ نوتہ است آن را سور باب الشمیکہ گویند و

دیواری که در جانب یمن است آن را سور باب الیمن و سور باب الماجن نیز نامند و تعمیر این هر سه دیوار در سنه هشتصد و شایده به حکم شریف آنجا که سید حسن بن عجلان بود واقع شده.

و طول و عرض آن شهر این است که از باب معلات تا باب ماجن، چهار هزار و چار صد و هفتاد دو ذراع است و از باب معلات تا باب الشبیکه نیز همین مقدار یا زیادت، دو صد و بیست ذراع.

و کوهای که محیط به این شهر اند دو کوه است: یکی را اُثُوقُنِیس گویند، و دیگری را که سنگ سرخ دارد و مقابل اُثُوقُنِیس است قُعِیقُغان نامند و این هر دو کوه را اخشبین مکه گویند، اُثُوقُنِیس را اخشب شرقی و قُعِیقُغان را اخشب غربی گویند.

و در مکه معظمه باهای بسیار و چشمهای جاری و چاههای سیله و حوضهای وقفی و حمامات نیز بسیار است.

و در زمان عاکهی^۱ که مؤرخ آن مقام است شایده حمام گرم می شدند و آن شهر را دو قسم کرده اند معلات و مسفله، دار الحیزران نزدیک کوه صفا که حاسب ایمن مکه است حد معلات است، و دار العجله که حاسب چپ مکه است علامت حد مسفله است.

و این شهر معظم و مکرم داخل ولایت حجاز است که در میان ولایت شام و عراق و مصر و یمن واقع است و آن ولایت مشتمل است بر چند شهر که از آن جمله این شهر است، و از آن جمله است مدینه منوره، و از آن جمله است یمامه و پرگات^۲ بسیار که به این هر سه شهر تعلق دارند.

و عمل مکه معظمه از بعضی جواب تا مسافت ده روز است خصوصاً از جانب یمن سرحدی که واقع است اُرا حُنُکَاکا گویند، و آن مسافت ده روز است از مکه و از بعضی حواسب دیگر کمتر از آن است، چنانکه از طرف راه مدینه سرحد آن بقعه مبارکه موضعی است که او را جَنَابُذُ بُنْ صَنِیقِی نامند و آن دیهی است در میان عُشْقَان و مَرَّ که بر مسافت یک و نیم روز است.

۱- ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن العباس المکی الفاکهی (المتوفی: ۲۷۲هـ)

۲- بعضی ماطی که در تحت یک قانون اند این لغت هندی است.

و از جانب عراق موضعی است که او را عمیر گویند و آن نیز همین قدر مسافت دارد، و گرداگرد مکه معظمه حد حرم است که در آنجا شکار کردن و درخت را بریدن درست نیست و اگر احیاناً از کسی شکاری یا بریدن درخت در آن مکان واقع شود بروی کفاره می آید. و حد حرم از دیوار باب مسجد الحرام که معروف به باب بنی شیبه است تا دو مساره که به سمت عرفه بر حد حرم منصوب ساخته اند هفت هزار دو صد و ده ذراع است، و از باب المعلات تا همان دو مساره سی و پنج هزار و هشتاد و سه ذراع است، و در جانب عراق تا دو مساره که برای وادی نخله بنا نموده اند بیست و هفت هزار و یکصد و پانجاه و دو ذراع است، و از باب المعلات تا هر دو مساره مذکوره بیست و پنج هزار و بیست و پنج ذراع است، و از جانب تنعیم که بر سمت مدینه منوره واقع است حد حرم دوازده هزار و چار صد و بیست ذراع است، و از جانب یمن از دیوار باب ابراهیم تا علامت حد حرم بیست و چهار هزار و پانصد و نه ذراع است، و از دیوار باب الماحن تا علامت حد حرم در آن جهت که نیر به سمت یمن است بیست و دو هزار و هشتصد و هفتاد و شش ذراع است، و به حساب گروه ها دور حرم راسی و همت گروه نوشته اند، و الله اعلم.

خصوصیات حرم شریف

و از خصوصیات حرم آن است که مذکور شد، یعنی: جانوران شکاری را در آن خانه شکار کردن درست است و نه از سایه و آب گیرانیدن، و درخت و نباتات آنجا بریدن و کشدن و برگ ریختن حائز بیست مگر از حرو مسا که بنا بر ضروریات دوا جائز داشته اند و نیز آدمی را بر قصد گناه در آن بقعه مؤاخذه می شود به خلاف مکانات دیگر و طاعات و عبادات در آن مکان مضاعف می شوند.

چنانچه از حسن بصری رحمه الله منقول است که: روزه یک روز در مکه برابر صد هزار روزه است و یک درهم لله به کسی دادن در آن بقعه مبارکه برابر صد هزار درهم است. و در مستدرک حاکم از ابن عباس رضی الله عنهما نقل کرده که: (خَسَنَاتُ الْحَرَمِ كُلُّ خَسَنَةٍ بِأَيِّهِ أَلْفٌ

۱ گروه، در عتبات المعاتب نوشته گروه را به هدی کوس گویند و آن چهار هزار گر مسافت رخص باشد و بر بعضی سه هزار گز و هر گز ذراع و هر ذراع هشت گره است.

حَسَنَةً). یعنی: هریکی که در حرم کرده شود برابر صد هزار نیکی است.

و نیز هر که در مکه بمیرد شرفی و بررگی او را حاصل می شود، چنانچه در حدیث شریف واقع شده که: (من مات بمكة بعثه الله تعالى في الامم يوم القيامة)^۱
و نیز در حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما واقع شده است که: (من مات بمكة فكأنما مات في السماء الدنيا).^۲

و نیز از آیات عظام که در آن بقعه محسوس و مشاهد است آن است که اگر دریده مثل گرگ و پلنگ در پی جانوری می دود و آن جانور داخل حذ حرم می شود، دریده بازگشته می رود و اصلاً داخل حرم نمی شود و نیز میان حذ حرم مردم آهوان و مساع درنده را با هم مختلط و متأسس دیده اند، و نیز جانوران پرده چون در پریدن مقابل خانه کعبه می رسند به راست و چپ منحرف می شوند و بالای آن خانه نمی گذرند و این آیت همیشه در نظر مردم حلوه گر است. و نیز آب چاه زمزم در شب برات بحدی می حوشد که قریب به لب چاه می رسد. و نیز آب زمزم را خاصیتی است که شکم مردم را سیر می کند و به جای طعام قائم می شود.

و بالحملة این شهر مبارک به سبب کمال جامعیت در نهایت مرتبه علو شأن رسیده است و لهذا قسم را در این سوره به این شهر ختم فرموده مطلوب بیان می فرماید که: «بسم الله الرحمن الرحيم» - قسم به این چهار چیز بر این مدعا است - که هر آئینه ما پیدا کرده ایم انسان را در بهترین صورتی و ترکیبی.^۳

چه اگر صورت ظاهر او را به بینید به کمال حسن و جمال موصوف است، هم از راه استقامت قامت، و هم از راه خوبی اعضاء و تناسب اجزاء گردش، به چون گردن شتر دراز

۱ - أخرجه الطبرسي (۱۵/۱۳) رقم ۱۲۶۰۶، والحاكم (۱/۶۳۱) رقم ۱۶۹۲، وقال صحيح الإسناد والسهمي في شعب الإيمان (۳/۴۳۱) رقم ۳۹۸۱، والسهمي (۳/۳۳۱) رقم ۸۶۲۹، وقال نoured بن سوادة هذا وهو مجهول، وأخرجه ألبان ابن خزيمة (۲/۲۲۳) رقم ۲۷۹۱.

۲ - بسنده رواد الطبراني (۱۲/۲۰۶) ۱۳۲۹۶، وابن عدي (۲/۷۹۰) والدارقطني في السنن (۲/۲۷۸)، والبيهقي في السنن (۵/۲۴۶)، أخرجه الزائر، كشف الأسرار (۲/۵۷) العقيلي في الصغرى (۳/۲۵۷)، ذكره المحافظ ابن حجر في التلخيص الحصر (۲/۲۶۷)، وعلاء بن أبي أسيد في القصور والسجائر في تاريخ المدينة (ص ۳۹۷).

۳ - أخرجه العاكي (۳/۱۶۰) رقم ۱۹۱۸.

و نه چون گردن مسگ پشت کوتاه، و بینی اش نه چون خرطوم فیل دراز و نه چون بینی دیگر جانوران بهائیم معدوم نما و علی هذا القیاس به جمیع اعضاء تأمل باید کرد و خوبی و حسن و جمال او را قیاس می باید کرد.

بیان حسن و خوبی حسن تخلیق انسان

ولهذا در وقت امام شافعی رحمه الله که شخصی به زن خود گفته بود که: (ان لم تکنی احسن من القمر فانت طالق) یعنی: اگر ناشی تو بهتر از ماه ترا طلاق دادم، و علماء زمانه متحیر شدند و به وقوع طلاق حکم کردند و چون استفتاء پیش حضرت امام شافعی رحمه الله رسید فرمودند که: طلاق واقع نمی شود زیرا که زن او از حسن انسان است و انسان را حق جل و علا فرموده است که من او را در احسن صورت پیدا کرده ام اگر ماه صورتی بهتر از این می داشت او را چرا به احسن تقویم وصف می فرمودند و لعمری ما قبل

ما أنت مادحها یا من يشبهها وبالشمس والبدر لا أنت هاجبها
من أين للشمس حال فوق وحيتها ومصحك من نظام الدرفي فيها
من أين للسدر أحضان مكحلة بالسحر والمع تحري في حواشيتها

و ظاهر است که در ماه غیر از روشنی و تابش چیزی دیگر نیست، و در این نسخه جامعه دقائق تصویرات و تشکیلات مدرج و منظوی است، چنانچه گفته اند:
من ماه ندیده ام کله دار من سرو ندیده ام قبا پوش

و هم از آن جهت که هیچ صورت در دنیا قابل عادات کثیره نیست مثل صورت آدمی، قیام و رکوع و سجود همه از او می تواند شد و اگر در بیان حسن او به تفصیل پرداخته شود از علم تشریح مجلدات نقل باید کرد لهذا از این صوب، عنان قلم را معطوف داشتن صواب است.

و اگر معنی باطن او را تأمل کنند چهار عالم در این نسخه جامعه منظوی و پیچیده شده است: عالم شهوت و عالم غضب و عالم وهم و عالم خیال، و هر چهار عالم را زیر حکم حاکم غیبی که عقل است مسح ساخته و آن حاکم را روشنائی بصارت به مشعل

۱ البی من شواهد العراء (۳۷۱)، وهو فی الطبری ۲۴۱/۳۰، والفرطی ۱۱۳/۲۰.

بورانی شرع بخشیده تا بیک و بد را و خیر و شر را به آن نور دریافت نماید و هرگاه حکم آن حاکم بر این چهار عالم غالب باشد به اعلاّی مراتب کمال و جامعیت می رسد و آنچه هیچ یک از عوالم متفرقه حصول آن متوقع نبود از این نسخه جامعه حاصل شود، مثل خاصیت معجون مرکب که از هر مفردات آن هرگز متوقع الحصول نمی باشد لیکن علمه این حاکم محض به تائید غیبی و توفیق آسمانی است، و لهذا هر کس را میر نیست چنانچه می فرمایند: «...» پس باز گردانیدیم ما او را، یعنی: این قسم مخلوق عجیب را که به این مرتبه بواجبیم از جهت قصور او در انتظام کارخانه عقل و دیگر رعایای او از شهوت و غضب و وهم و خیال.

«...» پس تربیتان، که از رتبه بهائم بیزدر می گذرد و آن قسم در دام شهوت و غضب گرفتار می گردد و در کمد وهم و خیال مقید می شود که مرتبه او از همه مخلوقات دلیل و پست تر می گردد، چه مخلوقات دیگر را اگر چه استعداد تحصیل کمالات نیست اما مواخذة و عقاب نیز نیست و این مخلوق را با وجود استعداد و تحصیل کمالات در صورت حرمان، مواخذة اندی و عقاب حاودانی در پیش است.

«...» مگر کسانی که ایمان آوردند، و عقل خود را بر خیالات و اوهام خود غالب کردند.

«...» و عملهای صالح کردند، و عقل خود را بر شهوت و غضب غالب ساختند و مجاهده عظیم نمودند.

«...» پس ایشان را است اجری غیر مقطع.

اگر چه به ظاهر مجاهده ایشان سبب بیماری و پیری و موت منقطع شود اما کیفیتی که در روح ایشان به سبب استقامت قوی به هم رسیده است روز به روز در ترقی است و دم به دم ثواب خطیر در مقابله آن ترقی خواهند یافت.

چنانچه در حدیث شریف وارد است که: بنده مؤمن چون بر طریقه نیک باشد در دین و

۱- قال مجاهد: ثم رددناه إلى النار، وهو قول الحسن، ولبي العالية، تفسير عبد الرزاق، ۲۰/۳۸۳، وتفسير الحسن البصري، ۲۰/۲۳۰، جامع البيان، ۳۰۴/۲۲۵، والكشف والبيان، ۱۳/۱۱۹، ب، والكتف والعيون، ۴۰۲/۳۰۲، والمعالم الترمذی، ۴۰/۵۰۲، والمحبر الوحید، ۵۰/۵۰۰، ورواد المسر، ۸/۲۷۷، والتفسير الكبير، ۳۲۴/۱۱، والجامع لأحكام القرآن، ۲۰/۱۱۵، والحر المحط، ۸/۴۹۰، وتفسير القرآن العظيم، ۲۰/۵۶۳، والدر المنثور، ۸/۵۵۵.

آن طریقہ از وی بہ سبب پیری یا مسافری یا بیماری فوت شود حق تعالیٰ فرشتگان کاتب الحسبات را فرماید کہ در خریدہ اعمال این شخص ثواب آن طاعات و بیکیہا کہ ہمیشہ می کرد بنویسد و ثواب او را از او باز نداشتند.^۱

بلکہ در بعضی روایات وارد است کہ: بعد مردن نیز فرشتگان را می فرمایند کہ نزدیک گور او بہ تسبیح و تکبیر و تحمید مشغول باشید آن ہمہ را بہ نام آن مندر بنویسید تا آنکہ روز قیامت از قبر بہ خیزد و این حزانہ وافر را تصرف نماید.^۲

و بعضی مفسرین آیت: **لَمْ يَرَوْهَا كُنُفٌ عِظٌ** را بر حالت شیخوخیت و خرافت حمل نموده اند کہ در آن حالت انسان متبدل صورت و مضمحل القوی می گردد پشتش چون کمان دو تا می گردد، و استقامت قامت برہم می شود و موی سر و بدن او سفید شدہ صورت سر و ص می نماید و شکمهای کہ در روی او می افتد کمال قبح نمودار می گردند و دندان ہا افتادہ صورت دہان بد نظر می آید.^۳

لیکن این معنی را استثنای: **إِلَّا** **لَمْ يَرَوْهَا كُنُفٌ عِظٌ** مناسب نیست مگر آنکہ این استثناء را منقطع انگارند و در آن تکلف است.

و چون از این آیات معلوم شد کہ حقیقت دین غالب کردن عقل بر سائر قوی است از شہوت و غضب و وہم و خیال، و عقل را بہ نور شرع مسور کردن؛ پس در تکذیب دین و جہی نماید چہ حسن صورت معنوی انسان عین دین است و آن حسن ہر کس را مطلوب و مرغوب لہذا در مقام رد این تکذیب می فرمایند: **لَمْ يَرَوْهَا كُنُفٌ عِظٌ** چہ چیز

۱ - أخرجه أحمد (۲۱۰/۲)، رقم ۱۹۶۹۲، والبخاری (۱۰۹۲/۳)، رقم ۲۸۳۲، وابن حبان (۱۹۱/۷)، رقم ۲۹۲۹، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۲/ ۵۲۳ رقم ۲۷۷۲)

۲ - روح البیان (۱۰/ ۱۶۹) وسجود حبر التواضع السلفي بسند إلى أبي هريرة أن النبي ﷺ قال له: (ما أنا فريضة علم الله من القرآن وعلمه، فإنك إن مت وأنت كذلك زاربت الملائكة فتركك كما تترك الكلب العقيم، وعلم الله شئني وإن كرهوا ذلك، وإن أخيب ألا أوقف على الضراط طرفه عني حتى يدخل الحنة فلا تحدث في دين الله حدثاً يرايت) الاعتصام، ص ۴۳، سبب تأليف كتاب الاعتصام - أخرجه الخطيب (۳/ ۳۸۰)، وأبو الفرج بن المصنف في مجلس من الأمالي (۲/ ۱۲۰) وابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۲۶۲)، العلل المفاهيمية (۱/ ۲۶۲)، واللائق المصنوعة (۱/ ۱۵) والأحاديث الصغرى ۲۶۵، وكنز العمال ۲۹۳۷۷.

۳ - جامع البيان (۳۰/ ۲۲۲) وزاد المبر (۸/ ۲۷۶)، الكشف والبيان (۱۳/ ۱۱۹) والعصر الكبر (۳۷/ ۱۱)، والمحزون الوجيز (۵/ ۵۰۰)، والدر المختار (۸/ ۵۵۴).

باعث تکذیب تومی شود ای آدمی بعد از وضوح این مقدمات به دین.

حاصل آنکه چون حقیقت صورت معنوی خود را دریافتی و دانستی که حسن آن صورت موقوف بر این است که اول عقل را به نور شرع متور ماری بعد از آن او را بر قوی خود حاکم کی پس واهی در تکذیب دین نماید زیرا که نور دین است و به آن نور عقل مهتدی می شود، چه عقل به منزله بصر است و نور دین به مثابه شعاع آفتاب، اگر شعاع آفتاب در میان باشد از بصر آدمی هیچ نمی گشاید. پس نور دین از ضروریات کمال صورت معنوی انسان است و همچنان که انسان بسبب احتلال صورت جسمی از انسانیت می برآید و به صورت حیوانات مسخ می شود همچنان با احتلال صورت معنوی از آن حد می برآید و مسخ معنوی می گردد و کیست که خروج خود را از انسانیت و دخول خود را در حیوانیت روا دارد و اگر از راه فساد مزاج کسی خواهد که رعیت به صورت حیوانیت نماید او را به این مقدمه توان فهمانید که: «بیس منه» **حکم حکم** «آیا نیست خدا تعالی حکم کننده تر حاکمان» و چون حاکمان دیگر از رعایای خود نمی پسندند که از فرقه به فرقه دیگر انتقال نمایند از مرتبه اعلی به مرتبه اسفل نازل کنند حق تعالی چرا این حرکت را خواهد پسندید که خلاف حکمت است.

و محتمل است که: «دین» را به معنی حرا گیریم در آن صورت ربط این آیات و ماسبق به این طریق توان فهمید که چون قدرت حق تعالی بر تحویل احوال از ابتدای خلقت انسان که نطفه بود تا آنکه در خلقت به کمال اعتدال و حسن صورت رسید و حسن معنوی به دادن عقل و تنویر آن به نور شرع نیز به او بخشیدید، باز یکبار بعض افراد او را آن قدر تنزلی فاحش دادند که پست پرستیان شد بر آدمی طاهر گشت پس دادن جزا در روز قیامت و رنده کردن مردگان و تقلیب احوال که سرکشان دنیا را پست و عاجزان ابیجار را به مرتبه بلند رسانیدن چه بعید باشد و این قدر که مذکور شد در تحویر و وقوع جزا بطریقه قدرت او تعالی کافی است و اگر بطریقه حکمت و عدالت او نمایند و بدانند که جزای نیک و بد رسانیدن و فرق در میان بیکوکار و بدکار نمودن در عالم حکمت و عدالت از واجبات است، پس وجوب جزا ثابت می شود چنانچه: «بیس منه» **حکم حکم** «اشاره به همین مقدمه است پس امر جزا بطریقه قدرت ممکن الوقوع است و نظریه حکمت و

عدالت واجب الوقوع.

و در حدیث شریف آمده است که: هر که سوره والتین را بخواند و به این آیت برسد که: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا زِكْرَکُمْ** باید که بگوید: (هَلٰی، وَاَنَا عَلٰی ذٰلِکَ مِنَ الشّٰہِدِیْنَ) یعنی: آری تو حاکم ترین حاکمانی و من نیز بر این ارگواهان‌ام.^۱

و در حدیث شریف است که: آن حضرت ﷺ در نماز عشاء این سوره را بارها خوانده‌اند.^۲ و حضرت امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نیز این سوره را در مواجعه کعبه در نماز هریضه می‌خواندند تا اشاره باشد به بزرگی حرم که به آن در این سوره قسم خورده‌اند.^۳ والله اعلم بالصواب.

۱ - أخرجه أبو داود (۱/۲۴۴، رقم ۸۸۷) والترمذی (۵/۲۴۳، رقم ۳۳۲۷) وقال هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرجي ولا يسمى بالسهمي (۲/۳۶، رقم ۳۵۰۸) وأخرجه أيضًا السهمي في شعب الإيمان (۲/۳۷۷، رقم ۲۰۹۷).

۲ - رواه البخاري (۲/۲۵۰، ۲۵۱، ۷۶۷، ۷۶۹، ۷۷۰) ومسلم (۱/۳۳۹، ۳۴۲) وأبو داود (۲/۱۹، ۱۲۲۱) والترمذی (۲/۱۱۵، ۳۱۰) والنسائي (۲/۱۷۳، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱) وابن ماجه (۱/۲۷۲، ۸۳۴) ومالك (۱/۷۹) وعبد الرزاق (۲/۱۱۱، ۲۷۰۶) وابن أبي شيبة (۱/۳۵۹) وأحمد (۴/۲۹۱، ۲۹۸) وابن خزيمة (۱/۲۶۳، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۵) وأبو عروبة (۲/۱۵۴، ۱۵۵) وابن حبان (۳/۱۵۷، ۱۸۳۵) والعمري في شرح السنة (۳/۷۱، ۵۹۸).

۳ - كرم العمال ۴۸۰: أخرجه عبد الرزاق (۲/۶۹، رقم ۳۶۹۷).

سورهی علق

سوره افرامکی است؛ نوزده آیت، هفتاد و دو کلمه، دو صد و هشتاد حرف است.^۱ و این سوره را سوره «علق» نیز نامند زیرا که در این سوره مذکور است که آدمی را از علق، یعنی: خون بسته و منجمد شده آفریده‌اند و این مذکور دلالت می‌کند که حق تعالی به رحمت خود دلیل را عزیز می‌سازد، چنانچه خون بسته را که در نهایت مرتبه ذلت واقع است به صورت اسان و به نفع روح انسانی در او کمال عزت داده، همچنین آدمی را با وجود کمال ذلت و افتقار به انزال قرآن و تعلیم و حی عزت می‌دهد و استعدادی که کاهران را در این امر دغدغه می‌گردد به ملاحظه ابتدای خلقت اسان از خون دفع می‌گردد. و این سوره را اکثر مفسرین: (أَوَّلُ مَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ) گفته‌اند.^۲ و آنچه از حضرت امیرالمومنین مرتضی علی کرم الله وجهه منقول است که: (أَوَّلُ مَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ) است.^۳

۱ - مکیه بالإجماع حکى ذلك ابن عطية في «المحرر الوخير» ۵/ ۵۰۱، وابن الحوري في «راد المير» ۸۰، ۲۷۸، انظر: «الکشف والبيان» ۱۳۰/ ۱۲۰، و«الکشاف» ۳۱/ ۲۲۳.

۲ - الکشف والبيان عن تفسير القرآن ۱۰۱/ ۲۴۲، السد في عداي القرآن ۲۸۰.

۳ - وهذا القول مروي عن عائشة، وعنه ابن عمر، وأبو رجاء الطاطري، قال الهشمي عن هذه الرواية رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الروايات ۱۳۹/ ۷۰، ومجاهد، وأبي موسى الأشعري انظر: جامع البيان ۳۰۰/ ۲۵۲ - ۲۵۳، و«مصابيل القرآن» لأبي حميد ۱۹۸/ ۱۹۹، و«الدر المنثور» ۵۶۰/ ۸۱، وهذا الشعلبي إلى أكثر المفسرين: «الکشف والبيان» ج ۱۳/ ۱۲۰، وكذلك صاحب «معجم الشریل» ۵۶/ ۲۰، و«تذیب التأویل» ۳۹۲/ ۲۰، وابن حجر في «فتح الباري» ۸۰/ ۷۱۲.

۴ - وقيل الرمحشري، والسعي وأكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة الفم. وانظر: «الکشاف» ۳۲۳/ ۴۰.

و آنچه از حابرین عند الله ﷺ مروی است که: (أَوَّلُ مَا نَزَلَ سُورَةُ الْمُذْثَرِ) است.^۱ به ظاهر مخالف این می نماید لیکن تطبیق هر سه قول به این طریق است: اول حقیقی پس آیت از این سوره است، بعد از آن برای تعلیم نمار سوره فاتحه نازل شد، و بعد از هترت وحی اول چیزی که نازل شد سوره مدثر بود و من بعد برول قرآن علی سبیل التواتر واقع گشت پس کسی که سوره مدثر را (أَوَّلُ مَا نَزَلَ) گفته است گویا او اول نزول متصل و متواتر مراد داشته است و برول این سوره برای تمهید برول باقی قرآن گردانیده و نزول سوره فاتحه را برای تعلیم مساجات قرار داده و تبلیغ را از نزول سوره مدثر اعار نهاده و هر که سوره فاتحه را (أَوَّلُ مَا نَزَلَ) گفته به این معنی گفته که اول چیزی که تقرب به آن و تعدیه تلاوت آن واقع شد، همین سوره بود و سوره مدثر * محض برای تعلیم و تیره قرائت و آموختن ورزش تلاوت نزول یافته بود.

کیفیت نزول سورهی «اقراء»

و کیفیت نزول این سوره آن است که آن حضرت ﷺ را اول چیزی که از علامات وحی پیدا شد خواب های راست بود که هر چه به شب در خواب می دیدند در روز بعینه واقع می شد بعد از آن خُب خلوت و گوشه نشینی بر خاطر مبارک ایشان غالب آمد به کوه حرا که متصل شهر مکه معظمه است تشریف برده غاری را برای خلوت خود مقرر فرمودند و در آن عار آدوقه چند روز همراه گرفته تنها می نشستند و حمد و ثنا و تسبیح و تهلیل حق

و مدارك التبريل وحاشا التأويل * لمسي ۳ / ۷۰۸، وقد هان بهذا القول ابن عباس، وعمره القرطبي إلى أبي موسى، وحاشا ﷺ وغيرهم انظر، الجامع لأحكام القرآن ۲۰۰ / ۱۱۷، والدر المنثور ۸۱ / ۵۶۰، والمستدرک ۲۰ / ۵۲۹ و صححه، ونفى ابن حجر أن يكون قال به الأكثر بل مر أن عدد أهل من التعليل بالنسبة إلى القول الأول العائل بن اقرأ أول ما نزل، انظر، فتح الباري، ۸۱ / ۷۱۲.

۱. قول ثالث مروی عن حابران أول ما نزل من القرآن ما أتت المدثر وهناك أقوال أخرى أشهرها ما ذكره الواحدی عن أكثر المعسرین قال الفاصی أبو بكر في الانتصار «أقرأ باسم ربك»، وبلغه في القوة: «بأنها المذثر» وطرق الجمع بين الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات: «أقرأ باسم ربك»، وأول ما نزل من أوامر التسلية: «بأنها المذثر»، وأول ما نزل من السور سورة الفاتحة انظر الجرح في علوم القرآن، للتركشي ۲ / ۲۰۷ - ۲۰۸ وقال ابن تيمية: «سورة أقرأ» هي أول ما نزل من القرآن ولهذا احتج بالأمير بالقراءة وختمت بالأمر بالسجود، ووسطت بالصلاة التي فصلت أقوالها، وأدلتها بعد التحريم هو القراءة ثم عبر القول بأنها من أول ما نزل، إلى حماد بن الصماء انظر، مجموع الفتاوى، ۱۶۰ / ۲۵۲ ۲۵۵

تعالی می فرمودید تا آنکه آذوقه تمام می شد باز به دولت خانه مراجعت می نمودند و یک دو روز در خانه توقف نموده حقوق اهل و عیال ادا کرده آذوقه دیگر همراه گرفته در همان غار بار داخل می شدند و مدت اقامت آن حضرت علیه السلام در آن غار غالباً کمتر از یک ماه می شد و گاهی علی سبیل الندرة تا یک ماه نیز در همانجا گذراند.

روزی در ایام خلوت از آن غار برآمده برای شست و شوی بدن و دست و پا بر لب آبی ایستاده بودند که ناگاه حضرت جبرئیل علیه السلام از هوا ندا کردید که یا محمد صلی الله علیه و آله آن حضرت صلی الله علیه و آله بسوی بالا نگاه کردید هیچ کس را ندیدید، بار دوم و سوم نیز همین قسم آوار آمد و ایشان متحیر شده به چپ و راست نگاه می کردند که یک نار شش حصی نورانی چون آفتاب روشن تاحی از نور بر سر نهاد و حلقه مسریق پوشیده بر صورت آدمی نزد آن حضرت صلی الله علیه و آله رسیده و آن حضرت صلی الله علیه و آله را گفت که بخوان!

و در بعضی روایات آمده که: در دست آن بزرگ قطعی از حریر سبز بود که در او چیزی نوشته بود، آن قطعه را به آن حضرت صلی الله علیه و آله نمود و گفت بخوان! آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: من صورت حرف را نمی شناسم و خواسته بیستم، آن بزرگ نار گفت که بخوان! و آن حضرت صلی الله علیه و آله را در برگرفت و به قوت تمام افشرد تا آنکه حضرت صلی الله علیه و آله را مشقتی عظیم به سبب افشردن او لاحق گشت و عرق کردند تا سه نوبت چنین کرد باز گفت: یا محمد فرمودند: یا حی تا پنج آیت، این آیات در دهن آن حضرت صلی الله علیه و آله نشست و آن ها را یاد گرفت!

در بعضی روایات آمده که همان بزرگ بعد از تعلیم این آیات پای خود را بر زمین زد و چشمه از آب روان پیدا شد آن حضرت صلی الله علیه و آله را طریق طهارت و وضوء و استنجاء بیاموخت و دو رکعت نماز تعلیم کرده سورۃ فاتحه نیز آموخت تا در نماز می خوانده باشد.

بعد از این واقعه آن حضرت صلی الله علیه و آله از هول این صدمه لرزان به خانه خود بازگشتند و با حضرت خدیجه رضی الله عنها که در آن وقت منکوحه آن حضرت صلی الله علیه و آله بودند فرمودند که بالا پوش بر من بیندازید تا لرزه من دفع شود بعد از آن که لرزه دفع شد، حضرت خدیجه رضی الله عنها از کیفیت

۱- أخرجه البخاری فی الجامع الصحیح ۳/ ۲۱۷ ح ۲۹۵۳ کتاب التفسیر باب ۹۶. و مسلم فی صحیحہ ۲/ ۵۵۶ ح ۲۵۷ کتاب الإيمان باب ۵۵ الوحي الی رسول الله صلی الله علیه و آله وأحمد فی المسند ۶/ ۲۳۲ ۲۳۳

۲- المستدرک علی الصحیح (۲/ ۵۷۷ رقم ۱۳۹۵۵)، الدانیه والنہایه (۳/ ۴) والسرۃ النبویه لابن ہشام (۱/ ۲۶۸)

حال پرسیدند؟ آن حضرت ﷺ تمام ماحرا را به ایشان بیان کرده فرمودند که من بر جان خود می ترسم که مبادا از این صدمه سخت هلاک شوم حضرت حدیجه رضی اللہ عنہا عرض کردند که اصلاً ترس نباید کرد زیرا که حق تعالی در شما صفات رحمت خود را به ظهور ظاهر فرموده است بر ضعیفان رحم می کنید و نزدیکان خود را به احسان و سلوک عزیز می دارید و مهمانان را ضیافت می نمائید و مردم محتاج را در کارها یاری می دهید کسی که به این مرتبه بر خلق الله رحم نماید مستحق رحمت الهی می گردند نه مستوجب غضب.

بعد از آن حضرت حدیجه رضی اللہ عنہا آن حضرت ﷺ را پیش ورقه بن نوفل که عم راده حضرت خدیجه رضی اللہ عنہا بود و دین حضرت عیسی علیه السلام داشت و بر کتب عبرانی و توریت و انجیل واقفیت تمام داشت و هم به زبان عربی ترجمه آن ها می نوشت، بردید و گفتند: ای برادر من، از برادر زاده خود بشنو که چه حال بیان می کند! ورقه از شنیدن تمام قصه گفت که: این شخص ناموس اکبر بوده است یعنی: حضرت حزقیل علیه السلام که در اصطلاح اهل کتاب، ایشان را ناموس اکبر گویند. و گفت که همان ناموس اکبر است که از جانب خدا بر پیغمبران وحی می آرد، و بر حضرت موسی علیه السلام نیز نازل می شد، پس شادمان باش و هیچ ترس را به خود راه مده لیکن قدر این نعمت را قوم تو شناسند و ترا ایداء رسانند تا آنکه از این شهر ترا بر آورند کاش در آن وقت من ریده باشم که ترا مدد و نصرت نمایم و سعادت دو جهانی حاصل کنم بعد از آن به چند روز ورقه فوت شد آن حضرت ﷺ او را در خواب دیدند که جامه های سفید داشت و تعبیر نمودند که این مرد بهشتی بود.

بیان چند نکته و اقسام توجه دادن

و در این قصه چند نکته را دریافت باید کرد:

اول آنکه عادت تربیت در سی آدم تدریج را تقاضا می کند پس اگر اول وهله آن حضرت ﷺ را به وحی قرآن مشرف می ساختند تحمل آن را طاقت نمی آوردند، ناچار اول در خواب که حالت غفلت از این عالم است القاء علوم حربه شروع فرمودند تا به مرور عادت تلقی

۱ - رواه البخاری ۱ / ۲۱ - ۲۷ فی بدء الوحي، وفي الأئبي، باب (واذكر في انكتاب موسى انه كان مخلصاً) وفي تفسير سورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق) وفي لغيره باب أول ما نزل به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة، ومسلم رقم (۱۶۰) فی الإيمان، باب بدء الوحي برسول الله ﷺ، ورواه أيضاً الترمذی رقم (۳۶۳۶) فی المناقب، باب رقم (۱۳)

علوم از عالم غیب پیدا شود و آهسته آهسته به این تعلیم خوگر شوید بعد از آن خواستند که ایشان را در حالت یقطه و هوشیاری و انقطاع ارر و فررید و خامان به هم رسد تا به کلی متوجه به عالم غیب گردند این وقت ایشان را حب خلوت و عزلت در خاطر افتاد و مکانی برای ایشان نشان دادند که در آنجا از جنس بشر هیچ کس نباشد تا در وقت نزول وحی کسی را گمان نلמד و تلقین بخاطر نگذرد و بار در وقت نزول وحی صدمه شدید و لرزه و ترس در دل ایشان افکندند تا توهم تلش و تصع کسی را پیدا شود.

دوم آنکه: تاثیر حضرت جبرئیل علیه السلام را در روح ایشان به واسطه افشردن و در برگرفتن به نهایت مرتبه کمال، ثابت و راسخ کردید زیرا که انواع تاثیر کاملان در غیر خود که آن را در عرف اهل طریقت توحه نامند و آن به چهار قسم می باشد:

اول: تاثیر انعکاسی به منرله آنکه شخصی عطر خوب مالیده در مجلس بیاید و بوی آن عطر در مشام هم نشینان او تاثیر کند و به آن متلذذ شوند و این نوع اصعف انواع تاثیر است زیرا که آن تا مدت صحبت باقی است و بعد از آن هیچ نمی ماند.

دوم: تاثیر القایی به منرله آنکه شخصی فتیله و روعن در سکوره مهیا کرده بیارد و شخصی دیگر که آتش دارد آن فتیله را روشن کرده دهد پس چراغ درست شود و این نوع تاثیر بالحمله قوت دارد که بعد صحبت افاده و استفاده نیز اثر آن باقی می ماند لیکن اگر مانع قوی مثل باد تند و باران و غیر ذلک طاری گردد اثر آن رابل گردد، و بر تهذیب نفس و لطائف آن در این نوع تاثیر، نمی گیرد چنانچه ناکارگی روعن وقتی که سکوره را فقط شعله اصلاح نمی تواند کرد، سوم: تاثیر اصلاحی به منرله آنکه آب را از دریا یا از چاه در خزانه جمع کسد در راه، آن خزانه را تا فواره حوض از حس و خاشاک صاف نماید و آب را به قوت تمام در آن راه روان سازند تا فواره بجوشد و اثر این اقوی است از اثر دو تاثیر سابق، که اصلاح نفس و تهذیب لطائف نیز در این می باشد لیکن به قدر استعداد خزانه و مسافت راه، فیضان می شود نه به قدر به چاه و دریا معهدا اگر در خزانه آفتی برسد از آن نقصان می پذیرد.

چهارم: تاثیر اتحادی که شیخ روح خود را که حامل کمالی است با روح مستفید به قوت تمام متحد سازد و تا کمال روح شیخ به روح مستفید انتقال نماید و این مرتبه اقوی ترین انواع

۱ اسکوره: کاسه سفالین، کاسه گلین، مسکوره و سکوره نیز گویند.

تاثیر است چه ظاهر است که به حکم اتحاد روحین هر چه در روح شیخ است به روح تلمیذ می‌رسد و بار بار حاجت استعاده نمی‌ماند و در اولیاء الله این قسم تاثیر به قدرت واقع شده.

واقعه حضرت خواجه باقی بالله قدس الله سره

از حضرت خواجه باقی بالله قدس الله سره منقول است که: روزی در خانه ایشان چند کس مهمان شدند و ما حاضر موجود نبود اوقات حضرت خواجه در فکر ضیافت مهمانان مشغول شده در تلاش ما حاضر شدید اتفاقاً نانوائی متصل به خانه ایشان دوکان داشت بر این تشویش مطلع شده یک قرص نان خوب پخته با بهاری مکلف و مرغ به خدمت ایشان آورد و وقت ایشان به این سلوک او بسیار خوش شد، فرمودید: به خواه چه می‌خواهی؟ او عرض کرد که مرا مثل خود سارید! فرمودید: تحمل این حالت نمی‌توانی کرد چیزی دیگر بخواه او بر همین سؤال اصرار داشت، و خواجه اعراض می‌فرمودند تا آنکه لحاح او بسیار شد ناچار او را در حجره بردند تا بتر اتحادی بروی کردند چون از حجره برآمدند در میان خواجه و در میان نانوائی در صورت و شکل هیچ فرق نمانده بود و مردم را امتیاز مشکل افتاد این قدر بود که حضرت خواجه هشیار بودند و آن نانوائی مدهوش و بی‌خود، آخر بعد سه روز در همین حالت سکر و بیهوشی قضا کرد.

بالجمله تاثیر حضرت جبرئیل علیه السلام در این افشردن اتحادی بود که روح لطیف خود را از راه مسام بدن درون بدن آن حضرت علیه السلام داخل فرموده با روح مبارک متحد ساختند و چون شیرو شکریه هم آمیختند و حالتی عجیب در میان بشریت و ملکیت پیدا شد که درین می‌آید. سوم آنکه: ورقه بن نوفل را که تسلی بخش آن حساب شده بود و شهادت بر برول وحی داده و جبرئیل علیه السلام را شناخته و کمر همت را به نصرت و امداد آن حضرت علیه السلام بسته بود، زود از این جهان برداشتند تا کسی را گمان نشود که این همه قصص اوائل و دیگر امور شرایع آن حضرت علیه السلام را او تلقین نموده، یاد داده باشد و صحبت آن حضرت علیه السلام با وی بعد از این واقعه مستمر ماند و گنجایش این احتمال مطلق مسدود گردد و نیز امداد و نصرت آن حضرت علیه السلام در این دین موقوف بر امداد اهل کتاب و مستفیضان ادیان سابقه نشود به هر وجه استقلال را او به سر خود پیدا آید.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«**مرآت**» به خوان کلام پروردگار خود را مدد گرفته به نام پروردگار خود، زیرا که کلام قدیم الهی را آدمی به نفس خود نمی تواند خواند.

و در تحصیل لفظ «رب» اشاره به آن است که تربیت او تعالی ترا ظاهر و هویدا است و از سایر حلائق را در تربیت ممتاز و مستثنای به همان اسماء الهی که در تربیت تو مصروف اند در قرائت کلام قدیم استمداد کن. و اگر ترا دغدغه به خاطر رسد که کلام قدیم را چه قسم توان خواند زیرا که خواندن ما حادث و نوپیدا است و آن قدیم و ازلی پس دیگریک صفت پروردگار خود را ملاحظه کن که «**بی حی**» آن پروردگار است که پیدا کرده است اشیاء را.

و صور اسماء خود پس از او چه بعید است که کلام قدیم را مصور به صور حروف کرده اولاً در خیال تواند آرد، و ثانیاً بر زبان تو جاری نماید زیرا که خلقت اشیاء همه به همین وتیره است که اسماء قدیمه را به صور حادثه حلوه داده اند.

و اگر بار دغدغه به خاطر نورسید که کلام قدیم الهی در نهایت مرتبه عزیز است و آدمی در نهایت مرتبه دلیل، این قسم عزیز را در مقام ذلیل فرود آوردن بعید می نماید صفت دیگر از صفت پروردگار خود ملاحظه کن که: «**بی حی**» پیدا کرده است انسان را، و کمال عزت داده است او را بروحی که حامل اسرار الهی است و متکثر گردانیده است او را به اعضای مختلفه که افعال الهی از آن اعصا ظهور می کند و ربط داده است روح لطیف او را با جسم کثیف او به نهی که لطائف روح به مقام خود است و کثافت جسم در جای

خود، نه روح از کثافت جسم منعیر می گردد و نه جسم از لطافت روح از هم می پاشد و این همه از یک ماده است که سراسر محاست و ذلت دارد، چنانچه فرموده اند: **«مِنْ عَمَلٍ»** «از خود بسته» که در حکم شرع و حکمت، نجس و ذلیل است. پس چه عجب است که کلام قدسی قدیم را به الفاظ قدیم جمع ساخته و ترتیب داده در قوای متخیله و آلات ناطقه القا نماید و آن کلام قدسی بر صرافت بزهت خود باشد بی تعبیر.

در اینجا باید دانست که خلقت آدمی از خون بسته در صورت نوالد، ظاهر است که نطفه چون در شکم مادر قرار می گیرد به قوت حادیه که در او داده اند، خون بسیار از بدن مادر به خود می کشد و به قوت عاقله و به مریله پنیر مایه آن خون را منجمد می سازد تا آنکه صورت استخوان و گوشت به مرور به هم رساند.

اما در صورت تولد مثل حضرت آدم **«عَلَىٰ»** پس خلقت از علق به آن معنی است که جمیع اعضای انسان از غذا بدل می شود و غذا بعد از طی مراتب هضم، خون را منجمد گشته منقلب به اعصاب می شود، بلکه در صورت نوالد بمر بعد از انفصال جنین از بطن اُم به همین طریق خلقت انسان واقع می شود؛ و لهذا از مواد خلقت انسانی در اینجا مذکور علق فرموده اند که این ماده در هر وقت به همین صورت در کار است به خلاف تراب و طین و نطعمه و غیر ذلک که در ابتدا در کار می باشد و در بقاء در کار نیست.

حالا تأمل باید کرد یک ماده واحده که خون بسته است هم صورت روح می گیرد و حامل قوای مدرکه و محرکه می گردد و هم صورت اعصاب می پوشد و استخوان و مغز و گوشت و پوست می شود و روح محرک را با اعضائی که از این جنس کشیف پیدا نشده اند چنان اتحاد یگانگت به هم می رسد، از اینجا پی به نزول معانی ذات و صفات در محاری خیال و آلات نطق توان برد.

و نیز باید دانست که لفظ: **«اقْرَأْ»** که در سر کلام واقع است اکثر عوام را در شبهه می اندازد و خیال می کنند که این لفظ می باید که داخل قرآن باشد چه این لفظ فرمودن به قرائت قرآن است، در عین قرآن چرا باید نوشت بلکه در لفظ: **«قُلْ»** که در صدر پنج سوره واقع است: **«قُلْ أُوْحِیْ»** و **«قُلْ یَسْأَلُ»** کسر دین و **«قُلْ هُوَ سَمِیعٌ»** و **«قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ** **«الْفَلَقِ»** و **«قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ»** نیز این شبه وارد می کنند و لهذا بعضی از صحابه **«عَلَىٰ»**

لفظ: «قُلْ» را از معوذتین موقوف کرده بودند.

لیکن وجه علق در این شبهه آن شده است که: «وَر» و هم چنین لفظ: «قُلْ» چون داخل کلام الهی است که به آن، پیغمبر را مخاطب ساخته اند و بر مثال دیگر او امر و نواهی وارد شده چرا داخل قرآن نباشد، پس این لفظ را از آن قبیل مطالعه نمایند که در صدر خطوط می نویسند، باید شناخت و در فرمان پادشاهی بدانند و شناسند بپیر از همین قبیل می باشد و اگر کسی خواهد که تمام فرمان را بردیگری بخواند و تسلیم نماید یا تمام خط را بکسی نشان دهد از خواندن این الفاظ ناگزیر است.

جواب یک خدشه

آمدیم بر آنکه چون آن حضرت صلی الله علیه و آله اُمّی محض بودند ایشان را فرمودن که: بخوان. به منزله آن است که کور را به دیدن و شل را به دویدن فرمایند که تکلیف مالا یطاق است. یعنی: تکلیف به جبری است که نمی تواند شد و تکلیف مالا یطاق واقع نمی شود. قال الله تعالی: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».

جواب این خدشه آن است که: این امر امر تکلیفی نیست بلکه امر تلقیسی است چنانچه طفل را که اول به مکتب می برند استاد می فرماید بخوان اگر چه آن طفل در آن وقت خواندن نمی داند اما مراد استاد آن است که من خواهم خواند تو خوانده مرا تلقین کن و مستعد و آماده خواندن شو.

و چون آن حضرت را صلی الله علیه و آله استبعاد از آن بود که من اُمّی ام از من خواندن چه قسم آید، برای تاکید بار دوم فرمودند: «فَر» «بخوان». و بعضی از مفسرین گفته اند که اول بار: «اقْرَأْ» گفتند و مراد آن است که قرائت قرآن برای ثواب نفس خود کن، و بار دوم: «اقْرَأْ» گفتند و مراد آن است که تسلیم کن قرآن را به مردم دیگر چنانچه امت را قرائت برای ثواب خود ضرور است می را برای تبلیغ نیز ضرور است زیرا که اگر او تبلیغ نکند، امت را قرائت قرآن چه قسم میسر شود.

و بعضی گفته اند که: «اقْرَأْ» اول در نماز است، و «اقْرَأْ» ثانی خارج نماز.

و بعضی گفته اند که: اول برای تعلم و ثانی برای تعلیم.

و بعضی گفته اند که مراد از اول آن است که قاری شوی آنکه چیزی را برای قرائت معین سازند، دوم متعلق است به «بَآئِم رِسَق» که مقدم بر او گذشته، یعنی: نام پروردگار خود را بخوان.^۱

حالا برای ارأله مانع اُتیت که بار بار به خاطر مبارک پیغمبر خدا ﷺ می گذشت و خیال می فرمودند که اُتی را طریق حصول علم خصوصاً علمی که متعلق به صفات الهی و کلام قدسی او و احکام هروره او باشد چه قسم حاصل تواند شد، مقدمه دیگر ارشاد می فرمایند که از آن مقدمه طریق وصول علم غیبی به مردم واضح می گردد.

«وَرِسَقٌ رِسَقٌ» و پروردگار تو بسیار کریم است..»

اُتی را دانا کردن و جاهل را عالم ساختن نزد او سهل کاری است زیرا که اُتی را اگر مانعی هست همین است که اسباب تحصیل علم ندارد، و مثل این مانع در حق جمیع افراد انسانی نیست بعضی علوم موجود است و معیناً آن علوم را حق تعالی به واسطه بعضی مخلوقات به آن ها می رساند چنانچه فرموده اند: «لَا يُلْقِيهَا إِلَّا بِالْإِنشَاءِ» آن پروردگار است که تعلیم فرموده است آدمیان را به واسطه قلم. آنچه به حواس و عقل و خیر دریافت می تواند کرد به سبب بُعد زمان مثل احوال امم سابقه و قرون ماضیه و پادشاهان گذشته و انبیاء و اولیای متقدمین، یا به سبب بُعد مکان مثل حالات ولایات دور دست و اقالیم بعیده و بلدان متباعده؛ بلکه عادت پادشاهان به همین وتیره جاری است که نوکران و رعایای خود را به واسطه قلم اطلاع بر ما فی الصمیر خود می دهند و بالمواجهه با کسی حرف نمی زنند و چون کارخانه پادشاهت ظل کارخانه الوهیت است از این کارخانه به آن کارخانه پی باید برد.

بیان اهمیت قلم

مثلاً تعداد اسامی های اندرون محل را به واسطه قلم نظارت توان شناخت و تعداد مکانات و عمارات و باغات و قلعهجات را به قلم بیوتات توان دانست.

و عدد نوکران و ملازمان را به مواجهه و ماصی که دارند به قلم بخشی گیری دریافت توان کرد، و مستحقین و وجوه خیرات و ارادات را که درباره آن ها مبذول است به قلم

۱ غرائب القرآن و رغائب الفرقان (۶ / ۵۷۹)

صدارت معلوم توان کرد، و عرض و طول ممالک محروسه را و عدد جریب‌ها و دیهات معموره و غیر معموره و دریا و تالاب که در آن ممالک واقع‌اند به قلم دفتر تقسیم توان یافت، و تعداد جاگیرات و خالصه را از دفتر وزارت اخذ می‌توان کرد و تعداد بندیان و محبوسان و مردم واجب‌القتل و التعریر را با مراتب سیاست آن‌ها از دفتر اطلاق که تعلق زندان خانه و کوتوالی است توان فهمید، و تعداد خزانه و دیگر کارخانه‌جات از دفتر میرسامانی اخذ توان کرد. علی هذا القیاس.

چون منظور اطلاع دادن به قدر استعداد آدمیان را بر کارخانه الوهیت منظور بود ایشان را صنعت کثافت به قلم آموختند، و هر فرقه را از ایشان شوق اطلاع بر یک کارخانه از کارخانه‌جات نامشاهی خود در دل انداختند تا به قلم خود ضبط آن کارخانه نمایند تا فرقه‌های دیگر از ایشان اخذ کنند. و همچنین فرقه دیگران را شوق اطلاع بر کارخانه دیگر در سر انداختند تا به قلم ضبط آن کار کردند و دیگران را به واسطه قلم ایشان اطلاع بر آن کارخانه حاصل گشت و به این تدبیر عجیب، همه افراد انسان را از این اطلاع بهره‌مند نمودند. و چنانچه تعاون و تعاضد در معاش، خاصه انسان است در امر دانست و دریافت نیز تعاون و تعاضد خاصه او است و این تعاون و تعاضد بدون وساطت قلم هرگز متصور نیست زیرا که بعضی افراد در زمانی واقع شده‌اند و افراد دیگر بعد از آن زمانه به قرون بسیار پیدا گشتند، متاخرین را به علوم متقدّمین اطلاع به واسطه قلم است و بس. و همچنین بعضی افراد در مکانی و اقلیمی ساکن شدند و دیگران در اطراف و اقالیم دیگر اطلاع بر علوم و مدرکات آن‌ها این دور افتادگان را بدون وساطت قلم ممکن نبود.

ولهذا حضرت سلیمان ^ع چون جیان را از فضیلت سخن پرسیدند؟ جنیان عرض کردند که: یا حضرت! سخن بادی است که از دهان برآمد و فانی شد، باز حضرت سلیمان ^ع پرسیدند که: تدبیر بقای کلام چیست؟ عرض کردند که: تدبیر آن کثافت است. پس قلم است که صیاد علوم است و کاسب هر منطق و مفهوم، نعمتی است به عایت

۱- «التفسیر الکبیر» (۲۲ / ۲۱۸) «سبب فی علوم الکتاب» (۲۵ / ۴۱۵). «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» (۶ / ۵۲۰)، «الراجح المبرر فی الإغناء علی معرفة بعض معانی کلام ربّ الحکم الحسین» (۶ / ۵۶۱)، «للباب الأول فی معانی التبریل» (۴ / ۴۴۸).

عظیم و بهایت محیم، چنانچه قتاده گفته است که: (لَوْلَا الْقَلَمُ لَمْ يَأْتِ الدِّينَ وَلَا صَلَحُ الْعِشْرِ)^۱ یعنی: اگر قلم نبودى به دین قائم مآبدى و به زندگى درست شدى. کتب دین را به قلم مى نویسد و وثایق دیوان و محلات حقوقی و حفظ علوم و اموال، وابسته به قلم است.

اگر نظر را فی الحمله وسیع کنند توانند دانست که پادشاهت حضرت حق تعالی ولایات بسیار دارد و یک ولایت از آنکه کوتاه تر و کمتر است ولایت عالم شهادت است و این ولایت مشتمل است بر کارخانه های بسیار.

از آن حمله است. کارخانه عمارت و باغات و آن را از چند علم توان شناخت: اول- علم هیئت که در آن عدد افلاک و هیئت آن ها و ترتیب آن ها مذکور می شود. دوم: علم جغرافیه که در آن هیئت زمین و صور اقالیم و مافیها من البحار و الجبال و غیر ذلک مذکور می شود.

سوم: مسالک و ممالک که در آن راه ها و شهرها و دیهات و تفصیل کوه ها و انهار و غیر ذلک مذکور می شود.

چهارم: علم ابعاد و احرام که در آن طول و عرض ممالک آسمانی و زمینی به دلیل ثابت کرده می شود.

و از آنجا است کارخانه روشنی مشعل خانه و آن از علوم صور نجوم دریافت می شود و علم اشعه نیز در آن دخل دارد.

و از آن حمله است: کارخانه توشه خانه،^۲ و اصطبل، و کسوترخانه^۳، و بازدارخانه^۴، و تفصیل این کارخانه از علوم حیوانات که کتاب حیات الحیوان در آن مدون شده است، توان دریافت.

و از آن جمله است: دواى خانه که تفصیل آن از مفردات ابن بیطار و جامع بغدادی و

۱- الکشف والبيان، (۱۳۱/۱۳۱ ب)، و زاد المسیر، (۲۷۹/۸)، الدر المشور، (۵۶۶/۸)

۲- انبار ذخیره و ادوئه

۳- آنجا که کسوتراى خانه کنند برج کسوتراى سببى که به آشیانه کسوتراى اختصاص دارد و آن معمولاً بصورت برجى باشد، و انشوروى کاخى و کسوتراى خانه اى ساخت. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۳۵).

۴- کسی که بار دارد، دارنده بار صاحب صحر قوشچی معرب از سراسر دارنده مرغ بار و عمارت. (شعری ح ۱ و ۱۶۱)

قرابادینیات^۱ کبار توان شناخت.

و از آن جمله است: حواجر حانه و تفصیل آن از علم معادن و احجار که کتب بسیار در آن مدون است، می توان فهمید.

و از آن جمله است: دارالضرب^۲ و خزانه عامره و آن را از علم احصاد و مطرقه و علم صنعت، توان حاصل کرد.

و از آن جمله است: کارخانه روزیه داران^۳ و حاگیرداران و ملکیان و آن را از مجموع دفاتر پادشاهان اقالیم سبعه توان شناخت.

بالجمله آنچه مذکور شد نمونه ای است اندک برای وسعت علم قلم، از اینجا به کمال افاضه علوم که به وساطت قلم واقع شده پی توان برد.

قلم روایت کشان و مفتیان، سبب دریافت احکام الهی است در معاملات و عادات. و قلم اهل فرائض سبب تحصیل علم به انصبا ی هریک از وارثان هر میت است. و قلم در باب تاریخ گویان، عرض حالات جمیع ازمه سابقه است و به مرله و فایه نامه آن جناب والا است و اگر قلم تقدیر را بیر ملاحظه کنیم و افاضه علوم را که به وساطت او به آسمانیان و زمینیان رسیده است نیز در نظر آریم عقل خیره و وهم حیران می گردد.

و چون صورت تعلیم به قلم آن است که اول معانی در ذهن مشحوص می شود بعد از آن در خیال، کسوت الفاظ مناسب می شود بعد از آن به وساطت قلم آن الفاظ به صورت نقوش خطیه ظهور می نمایند بعد از آن دست ادراک هر حواسده خط به آن ها می رسد و این صورت کمال مشابَهت به وحی و امثال قرآن دارد، زیرا که اول کلام قدسی در لوح صورت الفاظ پوشیده بعد از آن به وساطت حضرت جبرئیل^۱ بر لوح متحیله پیغمبر^ص منقش گردید و از زبان حضرت^ص به هر خاص و عام رسید، این نعمت را در اثبات امکان وحی آوردن کمال مناسبت پیدا شده چنانچه به سبب قلم چیزهایی را که هرگز قوت کسب

۱- علم به ماهیت و خواص ادویه مفرد و مرکبه.

۲- جایی که پول در آن سکه می زنند.

۳- بهره و حصه هر روزه آنچه از نقد و حس که هر روزه به شخص می رسد || معاش بومه || حیره ای که هر روزه به مستحقین دهد.

بشری نمی تواند حاصل کرد، حاصل می کند همچنان به سبب وحی معلومات غیر ممکنه التحصیل حاصل می شوند چنانچه فرمودید: «عَدَّ آتَنَسْنَ مَا لَمْ يَلْمُزْ» «تعلیم کرده است آدمی را آنچه نمی داند».

بیان سه اسباب علم

زیرا که اسباب علم در آدمی سه چیز است:

اول: حواس سلیمه طاهره و باطنه که به سبب آن ها آنچه در خود و در اتصال خود می باشد از قبیل جوع و عطش و رضا و غضب و خوف و امن و رنگ و بو و مزه و آوار و گرمی و سردی و غیر ذلک ادراک می کند.

دوم: عقل که به سبب آن اشیای غائبه را از حواس طاهره و باطنه ادراک می کند و طریق ادراک عقلی از سه قسم بیرون نیست، زیرا که آنچه ادراک او منظور دارد یا سبب آن را به حواس دریافته است پس برهان لقی ترکیب خواهد داد، مثلاً می خواهد که بودن دود را در خانه معلوم نماید و او سوختن آتش را در آن خانه معلوم کرده باشد از آنجا پی خواهد برد که البته دود در خانه خواهد بود زیرا که آتش سبب دود است و سبب بدون مسبب نمی ماند. و یا مسبب آن را دریافته حکم به وجود آن می کند و ترکیب دلیل انی می نماید، مثلاً: دود را از جای دور دریافته، پی برد که در آنجا آتش هم خواهد بود زیرا که وجود دود بدون آتش محال است یا از مسببی به مسببی دیگر انتقال خواهد کرد و این برهان را مرکب از «لم» و «ان» درست خواهد ساخت زیرا که وجود مسبب بدون سبب محال است و سبب علت وجود مسبب دیگر، مثلاً در حائی دود را دریافت و پی به گرمی آتش که در آن مکان است برده یقین نمود که آن مکان گرم خواهد بود زیرا که دود بدون آتش نمی باشد و چون آتش در آنجا موجود شد، گرمی نیز موجود خواهد بود.

لیکن در این دو سبب قصوری هست و آن آنست که حواس هر کس به هر چیز نمی رسد

۱ - برهان بنی (اصطلاح فلسفی) برهان می طریقه و روش استدلال از علت بمفعول است بر عکس برهان انی. برهان انی عبارت از برهان و طریقه استدلال از راه معلول جهت کشف علت است و این نوع برهان برهان اکتشافی است (اسفار ج ۲ ص ۲۳ دستور ج ۱ ص ۲۲۶)

و عقل نیز مختلف و متفاوت است و معهذه آنچه از اسباب و مسببات از نظر عقل پوشیده شود طریق استدلال به آن ممکن نیست لهذا سببی دیگر نیز برای تحصیل علم داده اند. و سوم آن است، یعنی: خبر صادق که از ابای نوع خود محسوسات و معقولات آن ها را شنیده باور کند و در دریافت مطالب بکاربرد و چون مخیر از بنی نوع نیر در رنگ این کس در دام حواس و عقل گرفتار است چیزهایی که از حد حواس و عقل بویع بالاتر است خارج از احاطه انسانی ماند آن را به ابرال وحی تعلیم فرمودند که وحی علم الهی به توسط ملائکه عظام به نوع انسان برسد و به کار بیاید و الهام و کشف و هتف هوائف و تمثل به امور غیبیه که عرفاء و اولیاء را به توسط ارواح اسبیه و طفیل اقتدای آن ها حاصل می شود، همه از توابع وحی است.

و چون معنی: «...» آن است که در قوت شری تحصیل علم به آن ممکن بود، شبه لغویه در ذکر: «...» زائل گشت و الا به ظاهر مشکل می نماید زیرا که تعلیم نمی شود مگر عبر معلوم را پس ذکر: «...» چه ضرور است.

بیان تحقیقات لفظ «کَلَّا» و بَرَّان

«...» باید دانست که حرف: «...» برای رجرو توبیخ در لغت عرب مستعمل می شود پس قبل از این کلامی می باید که بسوی آن رجرو توبیخ متوجه شود در اینجا کلامی که قابل رد و ابطال باشد به ظاهر مذکور نیست.

و لهذا بعضی از علماء گفته اند که: «...» در اینجا به معنی «حقا» است زیرا که در صورت زجر نیراثات خلاف آن به تاکید و تقریر به این کلمه کرده می آید پس مفهوم این کلمه مرکب از ابطال ماسبق و تحقیق بالحق است و باین تجرید اگر برای محض تحقیق استعمال کنند، نیز روا است.^۱

لیکن حق آن است که قبل از این کلامی است مضمرب که ذهن هر کس به آن میرود و منظور از ایراد: «کَلَّا» ابطال ورد آن کلام است.

۱ قال صاحب الظم: «رغم معصم أن (کَلَّا) هاهنا بمعنى حَقٍّ، لأنه ليس قه ولا بعدة شيء، تكون (کَلَّا) رَدًّا له». التفسير الكبير، ۳۲/۱۸، وفتح العنبر، ۲۶۸/۵۰.

و توضیح این ابهام آن که چون اکر میت حق تعالی راست به شدگان بیان فرمودند، ارشاد کردند که کرم بسیار او در صدد تربیت و تکمیل به هر نوع متوجه است تا آنکه تعلیم آنچه در مقدور ایشان نبود بواسطه قلم به ایشان فرمودند و بر کارخانه های الوهیت ایشان را به این تدبیر آگاه ساخته تا به حکم خلافت کبری اقتدا به افعال ربوبیت نمایند و در مخلوقات تصرف کنند و ظل و تصرف الهی در ایشان متحقق گردد.

جای آن بود که شبهه بخاطر سامع این کلام نگردد و بگوید که چون انسان به این مرتبه عزیز و مکرم جناب خداوندی است پس چرا او را در ورطه افتقار و احتیاج گرفتار ساخته اند و به هر مخلوق او را ملتجی گردانیده و آن قدر او را از وجوه احتیاج داده اند که عشر عشر آن را به دیگر حیوانات و مخلوقات داده اند، چنانچه در خوردن خود محتاج به آتش و آسیا و دیگر آلات است و در مرض خود به دوا و طبیب و عطار و حراح و فصاد و کحال است و علی هذا القیاس در پوشیدن و سکونت و رفتن راه احتیاجی که دارد پُر ظاهر است و حیوانات دیگر را اصلاً این نوع احتیاجی نیست و اکر میت هرگز نقاصای این معامله نمی کند، اگر کرم بسیار برای مخلوق منظور بود اول نایستی این را از احتیاج دور می داشتند مثل ملانکه مقربین و اگر سایر حصول اسباب خلافت و تصرف در مخلوقات او را احتیاج داده بودند نایستی که مال فراوان و گنجهای بی پایان می دادند تا محتاج نمی ماند و دلیل نمی شد؟ برای رد این شبهه و این اعتراض لفظ: ﴿ ۵ ۴ ﴾ آورده اند.

دو خاصیت لفظ ﴿ ۴ ۵ ﴾

و این لفظ را در قرآن مجید دو خاصیت است، یکی آنکه: هر جا که این لفظ وارد شده بالیقین باید دانست که آن آیت مکی است و در مدینه منوره هرگز این لفظ بارز نه شده است و برادر این است که این لفظ دلالت بر کمال خشونت و غضب می کند و مخاطبین در مدینه منوره مردم با ایمان صحیح الاعتقاد بودند اگر احیاناً از ایشان خطائی یا گناهی صادر می شد در مقام ارشاد و پند به کمال رحمت و رأفت تدارک آن خطا و گناه می فرمودند خشونت و غضب اصلاً در میان نمی آمد به خلاف مخاطبین مکه که کفار معاند و مخالفان سرکش بودند در مخاطبه آن ها خشونت و غضب در کار بود.

دوم آنکه: در نصف اول قرآن این کلمه اصلاً وجود ندارد و در نصف آخر بالخصوص در سیپارهای انتها این لفظ بسیار واقع شده و برادر این آن است که در ابتدا تفهیم و ارشاد رفیق و مدارا نر می در کلام منظور است و چون شخص نا نصف قرآن خوانده رفت و اصلاً به ارشاد و تفهیم اصلاح پذیر نشد قابل خشونت و سختی گردید، علی الخصوص چون قرآن را به انتهای رسانید و اصلاً به مواعظه و پندهای او متوجه نشد ریاضه تر قابل زحرو توبیخ گشت. پس ایراد این لفظ در آخر کلام ضرور افتاد؛ و لهذا چون شخصی که مرتکب بی ادبی شود پند و نصیحت رو به راه نیارد، مستحق تعزیر و اهانت می گردد و برای بیان این دو خاصیت اهل تفسیر یک بیت گفته است، و آن این است:

وَمَا تَزَلُّكَ كَلَّا يَتَشَرَّبُ فَأَغْلَمُوا وَلَمْ تَأْتِ فِي الْقُرْآنِ فِي نَفْثِهِ الْأَعْلَى

چون این تمهید معلوم شد حالا در تفسیر آیات شروع می رود و می فرمایند: «کَلَّا» مقدمه نه چنین است، که فقر آدمی و احتیاج او را راه قصور کرم الهی است بلکه این را سببی دیگری است زیرا که: «سَبَبٌ بَعْضِي» «تحقیق آدمی سرکشی می کند» بر خدا و بر بندگان خدا: «أَنْ رَأَى» «سَعَى» «وقتی که می بیند خود را مستغنی شده» به مال و جاه و صحت و قوت و دیگر اسباب بی نیازی و بی پروائی. پس اگر او را بوجوه بسیار احتیاج نباشد طعیان او حلی اشتغال پذیرد و اصلاً صورت اصلاح او ممکن نماند پس مقتضای کمال کرم است که او را به وفور جهات احتیاج از سرکشی و طعیان باز داشته اند چنانچه در حای دیگر می فرمایند: «وَوَسَّطَ السَّيْرَ بَعْدَهُ سَعَوْيَ رَضَى» یعنی: اگر گشاده سازد حق تعالی اسباب رزق را برای بندگان خود البته تعدی کند و بغی ورزد در زمین حال آنکه این اعتقاد آدمی سراسر غلط و پوچ است او را در هیچ حال استعناء از پروردگار خود متصور نیست بلکه: «إِنَّ إِلَى رَبِّكَ أَلْجُؤُنِي» «بتحقیق بسوی پروردگار تست رجوع در جمیع حالات».

۱- البرهان فی علوم القرآن (۱/ ۳۶۹) اتفاق (۱/ ۴۵)، و شعرار عبد العزیز، حمد بن سعید بن عده، عبد الدین شافعی مشهور به دبیری متوفای سال ۶۹۲ هجری قمری (کتاب در تشریح حدیث)، باری شد این را بدان و در نصف اول قرآن این کلمه بلانده است.

و این را به تمثیلی واضح کنیم، مثلاً اگر شخصی را طعام خوب میسر آید و دانست که امروز مرا از حاجت گرسنگی بی پروائی و بی بیاری حاصل گشت، از او باید پرسید که قوت اکل و حائیدن ترا که خواهد داد، بعد از آن ترا رقی و استفراغ کیست که نگاه خواهد داشت، بعد از آن قوت هضم و تغذیه و امساک و دفع فصلات آن غذا از راه بول و براز و محفوظ داشتن غذا از آنکه مستحیل به ستمیت شود یا منحصر به تخمه گردد از کیست، و این همه وجوه احتیاج است که در حالت وصول نعمت و حصول غنا است، و بعد از آنکه بسیه بدن مصممحل گردد و روح از جسد جدا شود و رجوعی دیگر در آخرت رود و سوال از سبب سرکشی نماید و انتقام آن بگیرند در آن وقت احتیاجی است که نهایتش پیدا نیست بلکه اگر عاقل اوصاف کند و در دل خود تأمل نماید خود را در حالت غنا زیاده تر محتاج به خدا اعتقاد کند، زیرا که فقیر را همین آرزو است که جان او به سلامت ماند و بدن او صحیح و قوت یک روزه به دست او افتد و دولت مند را سلامت جان و مال و جاه و اهل و عیال همه در کار است پس وجوه احتیاج او بیشتر از وجوه احتیاج فقیر است.

و در اینجا اکثری را محاط می گردد که مال سبب طعیان می بود، کبرای صحابه رضی الله عنهم که کثیر المال بودند مثل عبدالرحمن بن عوف و حضرت امیرالمومنین عثمان ذی النورین رضی الله عنه چرا به این سبب طعیان، ملوث می گشتند بلکه حضرت سلیمان را علی بیبا و علیه الصلوة والسلام چرا این قدر وسعت و مکت در مال دنیا می دادند که در و دیوار بیت المقدس به زو و حواهر مرصع و مزین نمودند و اسباب و آلات بسیار بهم رسانیدند؟

دفع این شبهه آن است که: در این آیت مال را مطلقاً به سبب طعیان نفرموده اند بلکه خود را به مال مستغنی دیدن و احتیاجی که به جناب خداوندی سده را در هر آن و هر حال لاحق است غفلت ورزیدن و حصول مال را به جد و کد خود نسبت کردن و از فصل و عنایت الهی ندانستن موجب سرکشی است و حضرت سلیمان و کبرای صحابه رضی الله عنهم را هر چند کثرت مال بود اما این اعتقاد اصلاً نبود بلکه هر که سیرت این بزرگان را مطالعه نماید یقین داند که هر قدر محالست مساکین و ایشار فقرا که از ایشان به صدور می رسید از دیگران نمی شد گویا تریاق ستمیت مال را این معامله قرار داده اند ریاده تر در آن می کوشیدند. و لهذا

در حدیث شریف وارد است که: (يَعْمَ الْمَالُ الصَّالِحَ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ)

و هرگاه ثابت گردید وجه کثرت احتیاج آدمی همین است که در صورت بی احتیاجی سرکشی و طغیان می کند از معصم حقیقی خود غافل شده در ملاحظه نعمت مستغرق می شود مظنه آن شد که کسی به طریق تمثیل حال یکی را از مستعنیان بپرسد که او را استعناء موجب سرکشی چه قسم شده است، برای بیان مثال می فرمایند که: «رَبُّكَ لَسَنُ يَنْفِي» «آیا دیده آن شخص را که منع می کند و باز می دارد.»
«عَدُوٌّ لِّكَ» «بنده را چون می خواهد که نمار گذارد.»

حالانکه بنده آن است که پروردگار خود را به دل و زبان و دست پا عبادت نماید و این چنین عبادت جامع غیر از نمار نیست و حق خدا آن است که معبود باشد به هر عبادت، پس این کس هم حق بنده را تلف می کند و هم حق خدا را پس سرکشی او بر خدا و بر بندگان خدا ثابت شده.

این شخص ابو جهل لعین بود که بار بار آن حضرت را ﷺ از نمار در مسجد الحرام منع می کرد و می گفت که: اگر ترا خواهم دید که جنبه خود بر زمین رساییدی، گردن ترا بحش خواهم کرد.

و هر چند نزول این آیت در حق آن لعین است لیکن هر که از طاعت خدا منع می کند و باز دارد در این وعید و مذمت شریک است.

یک سوال و جواب آن

و آنچه فقها نوشته اند که: در خانه غصی از نماز مع باید کرد و در اوقات مکروه، یعنی پنج وقت: اول عین طلوع آفتاب، دوم عین غروب آن، سوم عین استوای آن، چهارم بعد از

۱ آخرجه احمد فی المسند ۲/ ۱۹۷، و آخرجه الحاکم فی المستدرک ۲/ ۲۳۶، کتاب التفسیر، باب شأن نزول آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صُرِفْتُمْ» (الباء ۲۱)، آیه (۹۴)، وقال (صحيح علي شرط مسلم) وقال الذهبي (صحيح) و آخرجه البغوي في شرح السنة ۱/ ۹۱، كتاب الإمارة والمصا، باب الرشوة والهدية، الحديث (۲۳۹۵) وبلغه له، وذكره المنقي الهندي في كبر العمال ۱۱/ ۷۲۹ الحديث (۳۳۵۷۷)

۲ قال ابن عطفه ولم يختلف أحد من المفسرين في أن السامي أبو جهل، وأن العد المصبي محمد ﷺ، المحرر الوجيز ۵/ ۵۰۲، فتح الباري ۸/ ۷۲۲.

خواندن نماز عصر تا مغرب، پنجم بعد از خواندن محرتا طلوع آفتاب، نیز منع باید کرد و اگر مالک علام و کنیزک خود را از تهاجد منع کند بنابر آنکه به سبب بیداری شب در خدمت قصور خواهد کرد او را می‌رسد، و هم چنین در وقت خدمت از نماز نفل مانع می‌تواند شد ورنه را شوهر او از اعتکاف منع می‌تواند کرد و از روزه نفل نیز زیرا که در حالت روزه مفسدت جماع و دیگر تلذذات اروی فوت خواهند شد، پس بنابر آن است که این منع چون برای مصالح دیگر است و به اذن الهی است در حقیقت منع از عبادت بلکه نقل از عبادت به عبادت دیگر است.

و بعضی از کسبای به جهت مراعات ادب از این منع هم احتراز کرده‌اند و در حدیث شریف است که: حضرت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه در عیدگاه تشریف برده بودند دیدند که جماعه پیش از نماز نوافل می‌خواند، فرمودند که برایشان برسانید که من آن حضرت را ع ندیده‌ام که در این مقام نوافل خوانده باشند آن جماعه به این اشارت از کار خود ممتنع نشدند، مردم عرض کردند که یا امیرالمؤمنین! اینها را به زحمت و تبیخ منع باید کرد، فرمودند که من از این آیت می‌ترسم که: وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ يَسْتَفِهُوا لیکن رعایت این ادب هم در همین قسم جاها باید کرد که صریح بهی در آن وارد نشد، و الا فالامرفوق الادب.^۱

و هرگاه بیان مثال سرکشی همه آدمی به سبب حصول استغناء بیان فرمودند به طریق علاج این مرض بیزدلالیت و ارشاد کردند که: وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ يَسْتَفِهُوا و امر بِالتَّقْوَىٰ «آیا دیدی این سرکش را که اگر می‌شد بر سر هدایت یا می‌فرمود مردم را به تقوی.»
یعنی: اگر علاج سرکشی خود می‌کرد و صحت روحانی حاصل می‌نمود یا از این مرتبه هم ترقی نموده به مرتبه تکمیل و ارشاد می‌رسید و بحای منع از نماز، مردم را به تقوی و صلاح می‌فرمود.

وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ يَسْتَفِهُوا «آیا دیدی همان سرکش را که اگر تکذیب کرد دین پیغمبر را و روگردان شد از سلوک راه حق» در هر دو حالت چرا خواهد یافت.

۱ انصر الکبر (۳۲ / ۲۲۲) کتاب فی علوم کتاب (۲۰ / ۲۲۱) بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (۱ / ۲۹۷)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظم والصحیح المعانی (۱۵ / ۲۰۸)

در حالت اول حزای نیک و در حالت دوم حزای بد، و ملاحظه حزاء؛ علاج سرکشی و طغیان است.

و اگر او را در وقوع جزا تردیدی باشد برای فهمانیدن او این قدر کافی است که: **«لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»** یعنی **«شاید بپایند»** آیا نمی دانند که حق تعالی می بیند. و دیدن کسی که قادر بر حرا باشد و حکمت او اظهر من الشمس در هر ذره از ذرات عالم هویدا است. در اعتقاد حزا کهایت می کند زیرا که قدرت، حوار حزاء را می خواهد و حکمت و عدالت، و خوب آرا تقاصا می کند؛ و دیدن همه عمل خیر و شر را برای امتیاز محسن و مُسئ کافی است پس هر که دیده و دانسته با وجود قدرت در میان نیک کار و بدکار فرق نکند و سرای هر کس به او نرساند قابل ریاست یک خانه نمی تواند شد چه جای حدانی، و از بس که قدرت و حکمت او تعالی بر هر کس ظاهر است و آنچه پوشیده است اطلاع او بر اعمال خیر و شر بنی آدم است که پردهای شهوت و غصب و چهل مرکب بر بصر بصیرت آدمی تراکم نموده او را از این اطلاع غافل می سازند، ناچار بر ذکر همین اطلاع اکتفا فرموده شد.

«لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» مقدمه چسب نیست. که او را مهمل گذاشته شود و از سرکشی و طغیان او به ملاحظه عزت و جاه دیوی در گذشته آید بلکه: **«لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»** اگر به این زجر و توبیخ از سرکشی باز نیاید.

«لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» هر آینه بکشانیم او را به سوی پیشانی او **«که نهایت تذلیل و تحقیر است»** چه پیشانی اشرف اجزاء بدن انسانی است و لهذا در مقام تعظیم، قسم به سر مبارک پادشاهان و ارباب دُول، مروج و معمول است و چون آن راه این مرتبه ذلیل کنند کمال حقارت باشد.

تخصیص پیشانی نکته دیگر است و آن است که سبب طغیانی و سرکشی در آدمی به همین عضو حواله نموده اند زیرا که حواس حمسه ظاهری و وهم و خیال که سرمایه تکبر و گردن کشی است در همین عضو و جوار این عضو ودیعت است و لفظ سرکشی نیز از شرارت این عضو مشعر، پس به همین عضو او را سیاست می فرمایند چنانچه دزد را به دست بریدن سیاست مقرر است زیرا که آله دزدی همان است.

۱ البته قسم به سر مبارک پادشاهان و ارباب دُول در دایره شریعت جوار ندارد.

«حَسْبُكَ كُنْزُهُ خَاصُّهُ» «آن پیشانی که دروغ گوینده و خطا کننده است.»

یعنی: در حالت سرکشی به احراء و اعضاء این پیشانی و به قوی که در این پیشانی ودیعت است لافهای دروغ می‌رد و گناه‌های بی‌صرفه می‌نمود و گاهی چشم به نظر حقارت در مسکینان و عاجزان می‌دید و گاهی در حرکتی که مخالف مرضی او می‌بود جبین پُرشکن کرده ترش روی نشست و گاهی در مقام استحقار و تمسخر سر می‌جنبانید پس این پیشانی لایق همین است که او را به همین مرتبه ذلیل کند و موی پیشانی را که خیلی به آب و تاب می‌داشت و شانه می‌کرد و روغن خوشبو می‌مالید گرفته به خاک آمیخته بکشد.

و مفسرین نوشته‌اند که: «خاطی بدتر از محطی است، زیرا که خاطی در لغت عرب کسی را گویند که متعهد گناه کند و محطی کسی که بی‌تعهد از تکاب معصیت نماید، و لهذا خاطی را در قرآن مجید به اشد عذاب موعود ساخته‌اند و آن خوردن غسلین است و غسلین زرداب دوزخیان است که به سبب گرمی سوختن لحم و شحم اینها گذاخته سیلان خواهد کرد. قال الله تعالی: «مَنْ سَلَىٰ ذَا حِطِّينَ لَا يَخْتَبِرْ» و محطی را وعده عفو و تجاوز است: «وَلَا تُؤْخَذُ بِمَا لُبَّىٰ» «إِنْ لُبَّىٰ أَوْ أَخْطَأَ» و در حدیث شریف وارد شده که: چون این آیات نازل شد بد آن حضرت ﷺ آن‌ها را به حضور مردمان تلاوت فرمودند، رفته رفته به ابو جهل لعین رسید او در مقام خشم آمده به آن حضرت ﷺ خشونت آغار کرد و گفت که هیچ می‌فهمی ای نادان که کرامی ترسانی اگر خواهیم تمام این صحرا را پُر از سوار و پیاده نمایم لیکن ترا و قوم ترا فقط مردمانی که هر روز صبح و شام در دربار و مجلس من حاضر می‌باشند کهایت می‌کنند، اگر آن‌ها را می‌خوانم حقیقت کار بر تو واضح شود، در جواب این تکبر آن ملعون آیتی دیگر آمد که: «فَسَدِّحْ» پس باید که بخواند مجلس خود را.»

یعنی: مردمانی را که در مجلس او صبح و شام حاضر می‌باشد برای دفع موت و مقابله قاضی الارواح، و استعانت به فوج و حشم خود نماید زیرا که مابیز در مقابله او بندگان حقیر

۱ - اعراب القرون و رعاتب العرفان ۱۵۳۶ / ۶۱۱

۲ - أخرجه انبیا الامام احمد في ۳۲۹، ۲۵۶ / ۱۰ - وقال الهشبي في الصحيح بعنه، و رجال احمد رجال الصحيح - مجمع الزوائد ۱۳۹ / ۷: التفسير باب سورة اقرأ.

خود را خواهیم فرستاد و چنانچه فرموده اند: «سَدَّ الرَّجُلُ رَجُلًا» «دشمن است که بخوانیم زبایه را» و «زبایه» در اصل لغت عرب پیادگان رند است چاه را گوید که مردم را به کتف مسدود کرده در زندان اندازند، و در اینجا مراد فرشتگان اند که هر دوزخ موکل اند و مردم را دست و پا بسته در دوزخ خواهند انداخت.

و این ابوجهل لعین را بر طبق این وعید اتفاق افتاد که روز بدر کشته شد و مسلمانان او را به حکم آن حضرت ﷺ به موی پیشانی کشیده در چاه ناپاکی انداختند و گوش او را سوراخ کرده در وی رس آویخته از مقتلش تا به چاه کشیده بردند و روح او را به محرد موت، موکلان دوزخ کشیده بدارالسوار جهنم رسانیدند هیچ کس از رفقاء اهل مجلس او در این واقعه صعب، بکارش نیامد.

و آنچه در عدد زبایه در قرآن مجید در حای دیگر آمده است، آن است که برای هر کس از کافران سوره تن مقرر اند که او را گرفته به دوزخ اندازند. و وجه تخصیص نوره در تفسیر سوره مدثر مذکور است.

بیان اوصاف موکلان جهنم

و در بعضی روایات وارد شده که: حشۀ آن ها آن قدر پهن و دراز است که پای آن ها در زمین و سر آن ها به آسمان می رسد و سردار آن ها مالک نام دارد، و هزده دیگر اند که چشمان آن ها مثل برق می درخشند و دندان های آن ها مثل شاح گوزن پیچ در پیچ و موهی بدن ایشان به حدی دراز است که بر زمین کشیده می روید و شعلهای آتشین از دهان ایشان برمی آید در میان هر دو شانه ایشان مسافت یک ساله راه است و کف دست هریک ایشان گنجایش هفتاد هفتاد هزار کس دارد.

و در تحقیق لفظ «زبایه» اختلاف است بعضی گوید که این جمع است مفرد ندارد^۱ و بعضی گفته اند که: مفرد او زبیت است مثل عهریت و مشتق از زبن است به معنی

۱ «التعری الکبری» ۲۵ / ۳۲، و «اراد» ۸۱ / ۲۸۱

۲ «معانی القرآن» ۲۴۱ / ۲.

دفع، و ربیت هر متعبد را گویند خواه از اس باشد خواه از جن.^۱
و چون از بیان حال و مال آن سرکش فارغ شدند آن حضرت رایه دلیر ساختند بر مخالفت آن لعین و فرمودید: «كَرَّ» مترس از او و از ترسانیدن او حسابی بر مدار. «لَا تُخْشَهُ» اطاعت او ممکن. «وَسَجْدٌ قَرِيبٌ» و سجده کن برای خدا و تقرب حاصل کن به جناب او. به عبادت سجده. و هر چند آن لعین از تمام نماز مانع شده بود لیکن بیشتر خشونت او بر سجده بود زیرا که سجده از جمله ارکان نماز، حیلی مباحی تکبر و سرکشی است و بر مزاج او این خلق بد بهایت علیه داشت لهذا این حرکت هرگز ملائم طبع او نمی افتاد خود کردن چه امکان از دیگران نیز نمی توانست دید سایر آن در مقام مخالفت او به سجده امر فرمودید تا رعم این او باشد. و بر چون آن لعین را به کشیدن ناصیه که موی پیشانی است در جرای تکبر و سرکشی ترسایدید آن حضرت رایه به طریق شکر دلالت بر آن کردید که تو پیشانی خود را به عجز برای ما به خاک به مال که ما پیشانی دشمن ترا برای انتقام توبه خاک مالیدیم.

وجه زیاده قرب در حال سجده

و نیز چون سجده از بواعث تقرب است، آن حضرت رایه راه آن امر فرمودند و ارشاد شد که تو مشغول به سجده شو تا تقرب تمام به درگاه الهی ترا حاصل شود و کمال تواعتلا پذیرد و دشمن تو خود به خود مقهور و دلیل گردد زیرا که هر قدر قرب تو در حساب الهی افزاید، مقهوری اعدای تو شود.

وجه زیادتی تقرب در حالت سجده آن است که آدمی در این حالت متوجه به اصل خود که خاک است می گردد و هر قدر توجه به اصل خود زیاده باشد قرب الهی بیشتر حاصل می گردد، زیرا که فیض وجود در آن جناب به همین راه رسیده است خود را بار بر همان در که از آن آمده بود می رساند و قرع باب رجوع الی الله می نماید و لهذا در حدیث وارد است که: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ).^۲

۱. محارر الفرائد ۳۰۶/۲۰، التفسیر الکبیر ۲۵/۳۴.

۲. أخرجه مسلم (۳۵۰/۱)، رقم (۴۸۷)، وأبو داود (۲۳۱/۱)، رقم (۸۷۵)، والبیانی (۲۴۶/۲)، رقم (۱۱۳۷)، وأخرجه أيضاً.

یعنی: بنده را در حالت سجود با پروردگار خود کمال نزدیکی و قرب حاصل می شود پس در آن حالت او را دعا بسیار باید کرد تا به احاطت مقرون گردد. و این آیت از آیات سجده تلاوت است به خواندن این بر خواننده و شنونده سجده واجب می شود.

و در حدیث صحیح وارد است که ابو جهل مردم را گفته بود که هرگاه محمد ﷺ رو بروی حابه کعبه آید و جنبه خود را به خاک آلوده کند مرا خبر کنید تا آن وقت پا بر گردن او نهم گردن او را بخش کنم، روری آن حضرت ﷺ در مواجعه خانه کعبه به نماز ایستاده بودند او را خبر رسانیدند او موافق وعده متوجه شد، چون نزدیک آن حضرت ﷺ رسید بر عقب برگشت و هر دو دست خود را سپر کرد گویا از چیزی می ترسد و محافظت می کند تا آنکه سه بار همین قسم پیش آمد و بازگشت.

مردم می که برای دیدن این واقعه جمع شده بودند از او پرسیدند که ترا چه شد که بازگشتی؟ گفت: میان من و محمد ﷺ حندق پیدا شده بود و پیرار آتش و بر کساره آن حندق پره های فرشتگان بنظر می آمدند و هول بسیار محسوس می می شد و ازدهای بزرگ قصد من می کرد اگر باز نمی گشتم می سوختم و ازدها مرا هلاک می کرد و ناچار برگشتم، مردم پرسیدند پس این چه حالت بود؟ او گفت که این شخص ساحریست زبردست با او بر نمی آیم.

و نیز در حدیث است که آن حضرت ﷺ بعد از این واقعه فرمودند که اگر این لعین نزدیک من می آمد فرشتگان او را لخت لخت کرده می بردند هرگز جان در بدن او سلامت نمی ماند.^۱

۱- احمد (۴۲۱/۳)، رقم (۱۹۲۲)، و ابن حبان (۲۵۴/۵)، رقم (۱۹۲۸)، و البیهقی (۱۱۰/۳)، رقم (۲۵۱۷).

۲- أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۷۰/۲)، والسنن في تفسيره (۵۳۶/۲-۵۳۵)، ح ۷۰۳، سورة اقرأ باسم ربك، و همراه المری في نسخة الأشراف، و السنن الكبرى (۹۲/۱)، ح ۱۳۶۳۶، کتاب الملائكة، كلاهما بهذا الإسناد، جامع السان (۲۵۳/۳۰)، و الکب و العیون (۳۰۶/۴)، و معالم السیر (۵۰۸/۲)، و زاد المسیر (۲۷۹/۸)، و التفسیر الکبیر (۲۰/۳۲)، و کتاب التأویل (۲۹۲/۲)، و الصحیح المصنوع (۲۳۵)، و کتاب العیون في أساب الرول، و السیوطی (۲۳۲)، و الكشف والبيان (۱۳۰/۱۳۲)، و القدر المثنون (۵۶۵/۸).

۳- أخرجه مسلم في الصحيح (۲۱۵۲/۲)، کتاب صفة القيامة والجنة والنار (۵۰)، باب قوله ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ﴾ (العلق ۹۶)، الابن (۶-۶۱)، (۶۱/۱۷)، الحديث (۲۷۹۷/۳۸)، قوله «هل يعقر محمد وجهه، أي سجد و يعلق وجهه بالمعروف و لرب و قوله «سكمر على عقه» أي رجع بشي إلى و رانه (الووي)، شرح صحيح مسلم (۱۳۹/۱۷-۱۴۰).

بیان نکات و فوائد سوره «اقرء»

و آنچه از فوائد و نکات به این سوره متعلق است است که: پنج آیت از این سوره در ابتدای نزول قرآن نازل شده و باقی در حق ابوجهل به فاصله بسیار نزول یافته، لیکن به حکم ربانی این آیات را با آیات سابقه یکجا کردند و وجه مناسبت در تفسیر مذکور کرده شد.

و نیز در این سوره اشارت به اثبات علوم سمعیه است که موقوف بر نقل و کتابت اند. و نیز در این سوره نکته ای است عجیب زیرا که اول این سوره دلالت بر فضیلت علم می کند و باقیش دلالت بر مذمت مال پس از اینها پی می باید برد به آنکه علم چیز است مرغوب فیه و مال دنیا، قابل نفرت و بی رغبتی است.

و نیز در این سوره که نعمت تعلیم علم و خط مذکور کرده اند خود را با کرم وصف فرموده که: «سُبْحٰنَکَ یَا دَیُّسُ» و در سوره اعطار که نعمت اعتدال خلقت و اعتدال اعضای ظاهر و باطن مذکور فرموده اند، خود را به کریم وصف نموده اند که: «سُبْحٰنَکَ یَا کَرِیْمُ» و در حقیقت قسوت معصیت و انحراف از صراط مستقیم و ظاهر است که اکرم بسیار کریم را گویند و کریم بر محض کرم دلالت می کند از اینها معلوم شد که نعمت علم از نعمت صحت و حسن و جمال بسیار زیادتی دارد.

و نیز در این سوره در حق ابوجهل که فرعون این امت بود: «سَمِیْ» ارشاد شد که مؤکد به لام تاکید است و صیغه اش صبیعه استمرار تحدیدی، و در حق فرعون حضرت موسی «سَیِّ» با وجود کمال سلطنت و عزت و جاه او در جای دیگر لعن: «سَمِیْ» بی تاکید و استمرار فرموده اند اشاره به آن است که فرعون یا خود این همه کمال اقتدار حضرت موسی «سَیِّ» را رنج نمی داد مگر به سحن و کلام ظاهر، و این لعین با وجود قلت جاه خود بارها قصد قتل آن حضرت «سَیِّ» نموده در پی اهلاک آن جناب «سَیِّ» بوده. و نیز فرعون در ابتدای عمر با حضرت موسی «سَیِّ» سلوک نیک کرده بود و آخرها از زبان او این کلمه برآمد: (لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آفَنَّا بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ) و نوعی از تکبر او فرو می شد به خلاف ابوجهل که در حالت صعر سن آن حضرت «سَیِّ» برایشان حسد می برد و در آخر رمق بیرعای تکبر گفته رفت که: (فَلَوْ فَیْرَکَ قَتَلْتَنِي) یعنی: رتبه من این نبود که به دست مرا عیان مدینه گشته شوم.

۳ انظر الحديث رقم (۷۲۱۹) وقد أخرجه البخاري أيضًا (كتاب المعاري باب ... ح (۴۰۲۰)، (۷/۳۷۳ فتح

و نیز وقتی که برای سر بریدنش بر سینه او نشست از راه تکبر گفت که: (یا راعی الغنم لَقَدْ اَرْتَقَيْتَ مُرْتَقًی صَعْبًا)، «ای چراننده بز! در مقام پس بلند نشسته». و نیز گفت که: (هَلْ اَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟) «بالاتر از این شخصی که او را کشته در عالم کی هست؟» پس به این جهات سرکشی و تکبر او ریاده تر بر تکبر فرعون آمد و مستحق این لفظ تاکید شد. والله اعلم.

۱ رواه البخاری ۷ / ۲۶۹ هی، المعاری، باب دعاء الی سید علی کفار قوش وأخرجه من طریق ابن اسحاق الطبری فی تاریخه ۲۱ / ۳۷.

سوره قدر

مشهور آن است که: مکی است لیکن در سبب نزول او که وقایعی که بیان می‌کند دلالت آن دارد که مدنی خواهد بود، زیرا که قصص بنی اسرائیل در مدینه شریفه مذکور می‌شد و متبرهم در همان بلده مکرمه ساخته شد.^۱
و در این سوره پنج آیت و سی کلمه و صد و دوازده حرف است^۲

سبب نزول این سوره

و سبب نزول آن چند چیز است:

اول آنکه: روزی آن حضرت ﷺ از احوال بنی اسرائیل نبرد صحابه کرام^۳ مذکور می‌فرمودند در آن میان، حال شمعون نام یا سمنون نام، زاهدی که در بنی اسرائیل گذشته است و در کثرت عبادت ضرب المثل است، نیز مذکور شد که او هزار ماه به عبادت مشغول ماند و هر روز روزه می‌داشت و با کافران جهاد می‌کرد در شب نماز می‌گزارد، صحابه کرام گفتند که یا رسول الله ﷺ! ما چه قسم به ثواب این چنین کس توایم رسید که همگی عمرهای ما از شخصت تا هفتاد می‌باشد و پاره از آن عمر که به قدر سوم حصه آن باشد در جواب می‌گذرایم و پاره دیگر در اسباب معاش خود از خوردن و آشامیدن و حاجات

۱ - فیها قولان: أحدهما: أنها مكية، والآخر أنها مدنية، انظر: «الکشف والبيان»، ۱۳/ ۱۲۲، و «النکت والعیون»، ۶/ ۳۱۱، و زاد المسیر، ۸/ ۲۸۲، و «الإتقان»، ۱/ ۳۶، و «البرهان»، ۱/ ۱۹۳.

۲ - الکشف والبيان عن تفسیر القرآن (۶/ ۲۲۷) بیان می‌دهد فی عذای القرآن (۲۸۱)

دیگر صرف می شود و پاره دیگر در اسقام و امراض و مستی و کسالت صایع می گردد برای عبادت و طاعت چه مقدار می ماند؟ آن حضرت علیه السلام به شنیدن این سخن محزون و اندوهناک شدند، حق تعالی این سوره را فرستاد. یعنی: هر چند عمرهای شما کوتاه است اما شما را یک شب داده ایم که عبادت آن شب از عبادت هزار ماه بهتر است.^۱

دوم آنکه: آن حضرت علیه السلام را روزی عمرهای امت ایشان نمودند و بیشتر مابین شصت و هفتاد بود و آن حضرت علیه السلام عمتناک شده فرمودند که در این مقدار عمر از امت من چه کار خواهد شد، مبادا رور قیامت که پیشینیان ثواب عبادت های عمر درار بیابند، امت من از عبادات قلیله خود شرمیده شود، حق تعالی برای تسلی خاطر مبارک این سوره فرستاد.^۲

سوم آنکه: حضرت امام حسن علیه السلام فرمودند که آن حضرت علیه السلام را در خواب فرمودند که ظالمان بنی امیه بر منبر شما یکی بعد دیگری بر مثل بوره ها جست کرده بشیید و بر رعایا ظلم و ستم نمایند، این امر بر آن حضرت علیه السلام بسیار شاق آمد برای تسلی خاطر ایشان این سوره نازل شد و مراد از هزار ماه، مدت سلطنت بنی امیه است که زمان پادشاهت ایشان همین قدر بود.^۳

۱ - وردت الروایة عن ابن عباس في معالم النبوة ۵۱۲/۲۱، و زاد المسیر ۴۸۶/۸۰، و لسان التوابیل ۳۹۷/۲۰، و الجامع لأحكام القرآن ۱۳۲/۲۰۰، كما حدث عن طريق ابن أبي مجروح عن معاذ في تفسير معاذ ۷۴۰۰، و أسباب النبوة ۳۹۷، و لسان النبوة ۲۳۳، و رواه إلى ابن أبي حاتم، و الواحدي، و جامع البیروت ۲۵۹/۳۰۰، ۲۶۰، و التکت والعیون ۳۱۳/۶۰، و تفسیر الکبیر ۳۰/۳۲، و تفسیر القرآن العظیم ۵۶۷/۲۰، و التفسیر الکبیر ۵۵۵/۴، عن أبي مجروح عن معاذ بن معاذ قال قال رسول الله ﷺ و قال ابن حجر في الكامی الشافعی و رواه ابن أبي حاتم و غيره عن طريق ابن خالدة، عن ابن أبي مجروح، عن معاذ بن معاذ قال ۱۸۶، و جامع البیروت ۳۳۲، و لسان النبوة ۳۹۷/۲۰، و البحر المحیط ۲۹۷/۸۰.

۲ - و الروایة عن مالك أنه سمع من ثوبان عن أهل العلم يقولون إن رسول الله ﷺ رى أعمار الناس قبله، أو ما شاء الله من ذلك، فكانه تقاصر أعمار أمته أن لا يطلعوا من العمل الذي بلغ عبرهم من طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر و نظراً أيضاً: بحر العلوم ۲۹۶/۳۰، و الجامع لأحكام القرآن ۱۳۲/۲۰۰ - ۱۳۳، و الدر المنثور ۵۶۸/۸۰، و رواه إلى مالك في الموطأ، و البيهقي في شعب الإيمان ۲۷۳/۳، ح: ۳۶۶۷.

۳ - المسائل في شرح مؤلف مالك لابن العربي (۲۶۵/۲) المصنفات الممهدة لابن رشد (۲۶۵/۱) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۲۹/۱۱)

وجه تسمیه این سوره

و این سوره را سورۃ قدر نامیده اند زیرا که در وی مذکور لیلة القدر است.

وجه تسمیه لیلة القدر

و لیلة القدر را که به این اسم می خوانند دو جهت دارد:

اول آنکه: قدر به معنی مقدار ورته است، در این شب مقدار ورته هر کس از صالحان و عابدان بسی آدم ظاهر می شود و مراتب مکسوبة ایشان در قرب و مرلت عدا الله ثابت می گردد، و گویا ثمره عبادت تمام سال ظهور یابد و ملائکه و ارواح، قدر و منصب هر کس را در می یابند و مطلع می شوند.^۱

دوم آنکه: قدر به معنی بزرگی است، چنانچه گوید: فلان ذوی القدر است، یعنی: صاحب شرف است.

چند وجوه بزرگی لیلة القدر

و این شب به جهات چند، شرف و مرنه بر ششهای دیگر دارد:

اول آنکه: تجلی الهی از شام تا صبح در این شب متوجه حال بدگمان می باشد و قرب معنوی با جناب او تعالی ایشان را پیدا می شود.

دوم آنکه: عالم ملائکه و عالم ارواح برای ملاقات صالحان و عبادت کسندگان از آسمان بر زمین فرود می آیند و به سبب اجتماع حضور ایشان کیفیت عبادات و حلاوت طاعات هزاران چند افروں تراز کیفیات عبادات ششهای دیگر می گردد.

سوم آنکه: نزول قرآن مجید در این شب واقع شده است و این شرفی است که نهایت ندارد.

و چهارم آنکه: خلقت فرشتگان نیز در این شب است.

پنجم آنکه: نهال کردن باغ بهشت نیز در این شب است.

ششم آنکه: جمع فرمودن ماده خلقت حضرت آدم ﷺ نیز در این شب است.

۱. «الکشف والبان» ۱۲۳/۱۳، سوره. «المحرر الوجیر» ۵۰۵/۵۰، معناه، «و زاد المعر» ۲۸۳/۸۰، و فتح القدر.

و در روایت صحیح آمده که عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه را غلامی بود که سالها ملاحی جهازها گذرانیده بود روزی به ایشان گفت که: من از عجایب دریا یک چیز تجربه دیدم که عقل من در آن حیران است، آب دریای شور در یک شب از شبهای سال شیرین می شود! عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه به او گفتند که: هرگاه آن شب بیاید مرا مطلع کن تا به بیم که آن کدام شب است و چه بزرگی دارد، آن غلام شب بیست و هفتم شهر رمضان به ایشان گفت که این شب همان شب است.^۱

بالجمله از مضمون این سوره معلوم می شود که عبادات و طاعات را به سبب اوقات نیک و مکانات متبرک و حضور و اجتماع صالحین در ایجاب ثواب و ایراث برکات و انوار، مزیتی عظیم حاصل می شود و نیز معلوم می گردد که طاعات و عبادات ما را بر قدر مشقت و رنج اجرو ثواب بهادن در صورتی است که به اعتبار این مریت مساوی باشند؛ چنانچه فرموده اند که: «اجرک علی قدر نصبک»؛ اما چون به این مریت ها تفاوت حاصل می شود پس صواب طاعات بر قدر رنج و مشقت نیست، بسا طاعات قلیل در وقت حاصل و مکانات متبرک و جمعیت پر نور از طاعات کثیر بهتر و باورتر می گردد.

وجوه پوشیده ساختن لیلة القدر

و نیز باید دانست که: لیلة القدر را با وجود این عظمت و شرف از دانست مردم محفی داشته اند، چنانچه ساعت اجابت دعا در روز جمعه و صلوة وسطی در میان پنج نماز و اسم اعظم در میان اسماء الهی و طاعات مقوله در میان طاعت ها و ولی در میان مردمان، تا مردمان در جستجو باشند در همه شها و همه طاعت ها و همه نمازها و همه اسمای الهی را و همه طاعات و همه مردم نیک را رعایت کند.

و نیز حکمت در اخفای این شب متبرک مانند حکمت در اخفای وقت وفات و روز قیامت است تا مکلفین در حد و اجتهاد قصور نکند و تکیه و اعتماد نه نمایند و غفلت و کسل جائز نه شمارند.

و نیز گفته اند که: اگر شب قدر بر عام مردم ظاهر می شد پاره آن شب را در طاعت

۱. الصبر لکبر (۳۲ / ۲۳۰) تفسیر روح البان (۱۰ / ۲۸۱)، مراح لکشف معنی القرآن المجدد (۲ / ۶۵۰)

می گذرانیدند و کسب ثواب هزار ماه می نمودند و برخی به حکم شهوت در عصیان بسر می بردند و عذاب هزار ماه حاصل می نمودند، رحمت الهی تقاضا فرمود که آن شب را مردم بعینها ندانند تا به معصیت که دیده داشته در آن شب نمایند از این عقاب مصاعف، سالم مانند و هر چند ثواب عظیم در این شب نصیب بعضی مردم می شد اما دفع ضرر اولی از جلب نفع است.

و بیزاید داست که: بعضی از معسرین، قدر، را به معنی تقدیر گرفته اند و گفته اند که در این شب ارزاق و آجال و مصائب و امراض و اعمال و دیگر حوادث عالم کون و فساد مقدر می شود و از لوح محفوظ به ملائکه نسخهای امور متعلقه به آن ها نقل کرده حواله می گردد تا بر طبق آن در تمام سال عمل نمایند.

لیکن اصح آن است که این تقدیر در نصف شعبان است که آن را شب برأت نامند اگر چه بعضی از تابعین چنین گفته اند که نقل نسخها در آن شب شروع می شود و در این شب به متصدیان تسلیم می نمایند پس ابتدای تقدیر در شب برأت است و منتهای آن در این شب و تحقیق همان است که مذکور شد.^۱

اختلاف در تعیین لیلة القدر

و در تعیین شب قدر اختلاف بسیار است و آنچه از قرآن مجید معلوم می شود همین قدر است که آن شب مشترک در ماه رمضان است زیرا که در این ماه نزول قرآن در آن شب فرموده اند و در این شب قدر عبادات و طاعات و منصب و مرتبه هر متقرب الی الله بر عالم ملائکه و ارواح طاهر می گردد و به همین جهت این شب را لیلة القدر نامیده اند.

در سوره بقره در پاره دوم فرموده اند که در ماه رمضان نزول قرآن است پس از مجموعه این هردو که فرموده اند این قدر ثابت می شود.

و احتمال آنکه شب قدر در تمام سال دائر باشد و در سال نزول قرآن اتفاقاً در ماه رمضان واقع شده باشد، نهایت بعید است.

اما از روی احادیث صحیحیه مشهوره به ثبوت پیوسته که آن شب در دهه آخر ماه

۱ راجع «التفسیر الکبیر» ۸۲/۳۲ تحصیل اکبر

رمضان در شبهای طاق است، پس پنج شب در تمام سال احتمال آن دارد که شب قدر باشد بیست و یکم و بیست و سوم و بیست و پنجم و بیست و هفتم و بیست و نهم. و اصح آن است که: شبی از این شبها شب قدر می باشد بی تعیین پس در سالی بیست و یکم و در سالی دیگر بیست و سوم و علی هذا القیاس. و آنچه مشهور است که: شب بیست و هفتم است سایر آن است که اکثر وقوع آن شب، در بیست و هفتم می باشد و لهذا ابن عباس رضی الله عنه فرموده اند که: «بینه صدره رانه حرف است و این لفظ در این سوره سه بار مذکور هست و چون سه را در نه ضرب کنند بیست و هفت باشد.

و نیز بعضی از علماء گفته اند که این سوره سی کلمه است و کلمه بیست و هفتم از آن لفظ: «هی» است که عائد به شب قدر است و این اشاره است به عدد بیست و هفت.^۱

۱. التفسیر الکبر (۲۳۰ / ۳۲)، تفسیر روح البیان (۴۸۱ / ۱۶)، مزاج لکشف معنی القرآن المجدد (۶۵۰ / ۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«در برسمه و سبب قدر» به تحقیق ما نازل کردیم قرآن را - از لوح محفوظ به سمای دنیا - به شب قدر.»

بعضی شئی که در وی قدر و مرتبه عبادت کسندگان طاهر می شود و مراتب ولایات آن ها نرد عالم ملکوت و عالم ارواح واضح می گردد و منصب قطبیت و غوثیت و ابدالیت و امامت در آن شب، برای مستحقان آن ماصب معین و مقرر می کسد و این واقعه را تخصیص به شب از آن کردند که روز وقت ظهور است پس مشابه به عالم شهادت است و شب وقت کمون و اختفاء است پس مشابه تام دارد به عالم غیب.

و براین شب موافق آنچه بعضی از عرفاء معلوم شده است آن است که این شب، وقت وصل است و صورت وصل در این شب به این رنگ حلوه می فرماید که تحلی جمال الهی متوجه به حال مندگان مشتاق خود می گردد و در مدارک و اذهان ایشان سطی پیدا می شود و قوت خیالیه خدمت مدرکه می نماید و آن تحلی عالمی را از ملائکه و ارواح که در مقام قدس، مستقر و متمکن اند همراه خود می آرد و ملاقات عالم غیب با عالم شهادت و مراج کمالات علویان با کمالات سملیان و تراکم انوار فریقین و اقتباس هریک از این دو عالم از اشعه و لمعات دیگر رو می دهد و حالتی در عالم روحانی پیدا می شود که ایضاح آن حیلی دشوار است مگر به تمثیل ناقص این قدر بیان کرده شود که مثل آمدن موسم بهار است که به سبب باریدن باران از آسمان و تأثیر قرب آفتاب در قوی نامیه زمین و بی جان، آثار صور

بوعیه که در هر تحم و هردانه کام و مخفی است گلهای رنگارنگ و سبزه‌های خوش نما
ظاهر می شود عالم را رونقی و زینتی و کمال و سعنی حاصل می گردد.

یک شبهه و جواب آن

باقی ماند در اینجا شبهه و آن آنست که نزول قرآن در مدت بیست و سه سال است و
ابتدای نزول آن در ماه ربیع الاول سر سال چهارم از عمر شریف نبوی علی صاحبه الصلوٰه
والسلام و در قرآن مجید نزول قرآن را موزع فرموده اند به سه وقت، شهر رمضان و شب قدر
و شب مبارک که نزد اکثر علما عبارت است از شب برات که پانزدهم شعبان است پس
تطبیق در این امر واقعی و این تغییرات تحالف چگونه درست آید؟

آنچه بعد از تنقیح معلوم شد آن است که نزول قرآن از لوح محفوظ در مقام بیت العزت
که بقعه ای است از آسمان دنیا، محفوظ است به ملائکه ذی قدر در شب قدر است که در
ماه رمضان واقع است، و تقدیر نزول آن و حکم فرمودن حافظان لوح را که نسخه آن را نقل
کرده به آسمان دنیا رسانند در شب برات همان سال بود؛ پس هر سه تعبیر درست افتاد
نزول حقیقی در شب قدر از ماه رمضان واقع شد، و نزول تقدیری پیش از آن در شب برات،
و نزول قرآن بر زبان پیغمبر ﷺ ابتدای آن در ماه ربیع الاول سر سال چهارم است و اتمام نزول
آن در بقية العمر پس تعارضی نماند.^۱

«وَقَدْ أَزَلَّتْ وَ زُلُّتْ أَتَيْتُهُ الْقَدْرُ» چه می دانی تو که چیست بزرگی شب قدر.

یعنی هر چند عارف، وسیع المعرفة حلیل المرتبت باشد اما حقیقت آن تجلی الهی
را که عالم گوناگون همراه دارد و تاثیرات رنگارنگ مختلف به حسب استعدادات قوایل
ظاهر می کند کمابیش نمی تواند دانست؛ زیرا که شرط این دانستن احاطه است بر جمیع
آن عوالم و جمیع آن استعدادات را، و این معنی تفصیلاً از مقدور بشر خارج است پس
قدری که از اظهار عظمت این شب ممکن است بیان می فرماید که: «سَبَّحَ لِلَّهِ لَمَّا رَزَقَهُ الْحَبْرُ»
من آلف شهر «شب قدر بهتر از هزار ماه است.» که در آن، شب قدر نباشد.

و مدعا آنکه هر ماه مشتمل بر روزها و شبها است و هر روز و هر شب به حکم: (إِنَّ اللَّهَ فِي

۱ التفسیر الکبر (۵ / ۲۵۳)، التفسیر الکبیر ۲۷ / ۳۲، روح المعانی ۱۸۹ / ۳۰، روح البیان (۸ / ۴۰۱)

أَيَّامٍ دَفَّرِ كُمْ نَفَحَاتٍ إِلَّا فَتَرَضُوا لَهَا) متضمن تحلیات غیبیه و شهودیه می باشد اما تحلی که در این شب واقع می شود به آن تحلیات نسبت دریا به قطره دارد به جهت عموم و شیوع و به جهت علو اسماء الهی که ماده آن تجلی اند.

و تخصیص عدد هزار به این جهت است که در لغت عرب اسمای عدد به این مرتبه منتهی می شوند و ما بعد از هزار را در لغت آن ها نامی نیست پس اشعار فرمودند به منتهای عدد.

و تخصیص ماه از آن جهت است که هر چند سال مشتمل به روزها و شبها را یاد است لیکن سال عربی که از دور قمر می گردد تکرار ماه ها است و سال شمسی امری است محتملی و مخصوص به روز، به خلاف ماه که خصوصیت به شب دارد. و معینا ماه را مناسبتی زاید به این مقام متحقق است زیرا که طلوع ماه از مرتبه هلال تا بدریت در وقت شب واقع می شود پس تمثال ظهور نور تحلی در طلعت کده دنیا است و از آنجا که تحلی الهی در این شب به این عظمت و بزرگی واقع می شود ثواب عبادت این شب بهتر از ثواب عبادت هزار ماه شد.

و تیسر از بیان عظمت او می فرماید که: «وَمِنْ أَسْمَاءِهَا أَرْوَاحُ الْمَلَائِكَةِ وَرُوحُ الْفِرْدَوْسِ» و نیز از اسامی آن ارواح از مقام علیین - در آن شب - برای ملاقات اهل کمال و اقتباس انوار اعمال بنی آدم و تلذذ به ادراک کیفیاتی که در نفوس ارضیان مست به محبوب و معبود خود حاصل شده. و این برول ایشان هم برای مرید نور و حضور زمینیان است و هم برای آنکه آسمانیان را کیفیات ارضیان به طریق انعکاس حاصل گردد؛ پس کمالات علوی و کمالات سفلی در هر دو فریق به طریق تعاکس انوار حلوه فرماید و هیئت مرکب از هر دو نوع کمال صورت پذیرد و آنچه در هر فرد از افراد کمالات مندمج و مندرج بود به سبب اجتماع وصول هیئت وحدانی که شبیه به مزاج معترج است رنگ دیگر نماید، چنانچه مزاج معجون مرکب از اجرای مختلفه کیفیات که ورای تاثیر هر فرد تاثیر دیگر پیدا می کند؛ و این طلسمی است از طلسمات الهی که ناقص را به این طریق در حساب کامل می گیرند و به همین سبب نماز جماعت را بهتر از نماز تنها گردانیده اند و هر قدر جماعت در

۱ - أخرجه الحکیم (۲۹۳/۲)، والبیهقی فی شعب الإيمان (۲۲/۲) رقم (۱۱۲۱)، وأبو نعیم (۱۶۲/۳) و ابن عساکر (۱۱۲/۲۲) انصاعی (۲۰۷/۱) رقم (۷۰۱)، والدیلمی (۷۹/۱) رقم (۲۴۱) أخرجه الطبرانی فی المعجم (۲۳۳/۱۹) رقم (۵۱۹) وأخرجه أيضاً فی الأوسط (۱۸۰/۳) رقم (۲۸۵۶).

مراتب کثرت افزون باشد در تنویر قلب و مقبولیت عباد الله زیاده تر تاثیر می کند. و چون سرول ملائکه و ارواح سائر تمثیل امور متعلقه با ملائکه حصول ماسبی که بعضی از اهل کمال را به ارواح علویه بیزگامی می باشد، گردید لهذا بار دیگر ارشاد فرموده اند که این نزول از آن قبیل نیست بلکه این نزولی است: ﴿يَا ذُنُوبَ رَبِّهِ﴾ به حکم پروردگار ایشان. عرض آنکه تحلی واحد جمیع ملائکه و ارواح را استتباع نموده برای کاری که حصول هیئت وحدانیه کمالات مختلفه المقدار است فرود آورده، پس بلاشبه نزول ملائکه و ارواح غیر این وقت به مثابه آن است که متصدیان و امیران پادشاه به خانه کسی بسا بر حق آشنائی خود با تقریبی بیاید و نزول ملائکه و ارواح در آن وقت بلا تشبیه به منزله آنکه به حکم پادشاه یا همراهی او در خانه آن کس جمع شوند ظاهر است که تفاوت در این دو حالت پُر روشن است.

«مِنْ كُلِّ مَرٍ» بیان ملائکه و ارواح است، «ملائکه هر امر، ارواح هر امر» که متعلق به قرب و کمال است. نزول می فرمایند...

هر چند جمیع اشخاص منزول علیهم مستعد آن قرب و کمال نباشند زیرا که منظور احداث هیئت وحدانیه و جبر نقصان، باقصان است.

و چون از بیان عطیمت این شب مبارک فارغ شدید حالا خاصه دیگر از خواص آن شب بیان می فرمایند که:

«سَبَّحْهُ فِي حَرِّ مَضْجَعِ الْحَجَرِ» «سلامتی است آن شب را - از شر نفس و شیطان اطمینان می باشد به که بیشتر امتزاج شرور اینها به طاعات، موجب رد طاعات می گردد پس در این شب به سبب اشراق نور تجلی و حضور ملائکه و ارواح، تاثیر حوادث نفسانی و خطرات شیطانی؛ بالکلیه زایل می شود و - از هنگام غروب آفتاب تا طلوع صبح صادق،» یکسان از این آفات امن و خلاف شبهای دیگر که در ثلث اول آن انتشار شیاطین و هجوم وساوس و خطرات آن ها خاطر اهل عبادت و طاعت را مکدر می سازد و لهذا در این ثلث نمار فرض را مقرر فرموده اند، در ثلث دوم عملت خواب و خیالات فاسده و منامات مشوشه بیشتر از عادات و هواجس نفسانی سر بر می ریزد، تها می کند و از دریافت لذت حضور و مباحثات عاقل می سازد، ثلث سوم که از این هر دو علت سالم است برای تهجد و دعا و التجابه

جناب الہی و دریافت حلاوت مناجات او تعالی مقرر است.

و در اینجا باید دانست کہ: علما را اختلاف است در آنکہ مراد از ملائکہ و ارواح، جمیع ملائکہ و ارواح اند چنانچہ طاهر لفظ قرآن بر آن دلالت دارد با ملائکہ و ارواحی کہ در سدرۃ المنتہی مقام و مقزایشان است، چنانچہ در بعضی احادیث مذکور است؟

و بہ ہر حال نزول حضرت جبرئیل علیہ السلام کہ مقام او در وسط سدرۃ المنتہی است متفق علیہ است و ہمراہ جبرئیل علیہ السلام جمیع ملائکہ و ارواح نزول می کنند و با ہر عبادت کنندہ جبرئیل علیہ السلام مصافحہ می نماید و علامت مصافحہ جبرئیل آن است کہ در حالت اشتغال عبادت، موی بر بدن بر حیرد و در دل رفتی پیدا شود و اشک از چشم فروریزد و تلدد عظیم در آن عبادت حاصل آید.

و از خواص این شب آن است کہ دعا در وی مستجاب می شود پس باید کہ دعای جامع در آن وقت اختیار نماید.

و در حدیث صحیح آمدہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا از رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پرسیدند کہ: اگر من شب قدر را دریابم چہ دعا کنم؟ فرمودید بگو: (اللّٰهُمَّ إِنَّكَ غَفُورٌ تُحِبُّ الْغَفْوَةَ فَغْفِرْ لِي).
در حدیث وارد است کہ: (عَنْ أَقَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).
یعنی: ہر کہ زندہ دارد شب قدر را بہ نمار و عبادت از جهت ایمان و طلب اجر، گناہان گذشتہ او آمرزیدہ شوند.

و بعضی از علما گفته اند کہ معنی: سَلَّمَ فِي حَيْثُ مَصْبُوحٌ سَجَدَ آن است کہ ملائکہ و ارواح در آن شب بر جمیع مؤمنان سلام می گویند و یا اہل کمال مصافحہ می نمایند پس این آیت بیان کیعیت ملاقات آن ہا است بعد از بیان نزول آن ہا.

۱ - أخرجه اسحاق (۱۳۶۱)، والترمذي (۳۵۱۳)، والبيهقي (۱۰۷۰۸) و (۱۰۷۰۹) و (۱۰۷۱۰)، وهو في «عمل اليوم واليلة» (۸۷۲) و (۸۷۳) و (۸۷۴) وابن أبي شيبة في «عمل اليوم واليلة» (۷۶۷) من طرق عن كهمس، بهذا الإسناد، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الحاكم ۵۳۰/۱، وقرره الذهبي، وصححه السوي في «الأذكار» ص ۲۲۸، وقول النارطني في السنن ۲۳۲/۳.

۲ - أخرجه البخاري (۲۲/۱)، رقم (۳۷)، ومسلم (۵۲۳/۱)، رقم (۷۵۹)، وأبو داود (۲۹/۲)، رقم (۱۳۷۱)، والترمذي (۱۷۱، ۳)، رقم (۸۰۸) وقال حسن صحيح والبيهقي (۱۱۷/۸)، رقم (۵۰۲۵)، وابن حبان (۲۳۷/۸)، رقم (۳۶۸۲) وأخرجه أيضاً البيهقي (۲۹۱/۲)، رقم (۴۳۷۳).

سوره یس

سوره یس مکی است، هشت آیت و بود و چهار کلمه^۱ و سه صد و بود و شش حرف^۲.
و «یس» در لغت چیزی روشن و طاهر را گویند که بعد از دیدن آن چیز، حقیقت کار
واضح گردد و هیچ شبه و شک در آن نماند مثل شاهدان معتبر در دعوی.

وجه تسمیه سوره

و این سوره را از آن جهت «یس» نامیده اند که دلالت می کند بر آنکه وجود یا خود
پیغمبر ﷺ می حد ذاته نشانه روشن است بر نبوت خود به حدی که محتاج بر دلیل دیگر
نیست و هر که از اوصاف و احوال و افعال و اقوال و اخلاق آن ذات مقدس ﷺ خبردار شود
بالبیقین می داند که این قسم ذات مقدس بلا شبهه لیاقت پیغمبری دارد و دروغ و افتراء در
آنجا گنجایش ندارد.

تفصیل این اجمال

و تفصیل این اجمال آنکه آن حضرت ﷺ با وجود یتیمی که پدر و حد آن حضرت ﷺ
در حالت صغر سن در گذشته بودند و برادران و خویشاوندان آن حضرت ﷺ همه در جهل

۱- فیها مولاتان أحدهما أمة مدینه و الآخر أمة مکة، المعجم الوحید، ۵/ ۵۰۷، زاد المسیر، ۸/ ۲۸۸، الجامع
لأحكام القرآن، ۲۰/ ۱۲۸، الباب الأوّل، ۲۰/ ۲۹۸، روح المعانی، ۳۰۰/ ۲۰۰.

۲- السنن فی عذای القرآن (۲۸۲)، الكشف والسر عن تفسیر القرآن لتحمی (۲۵۹/ ۱۰)

۳- عرّاب القرآن و رغائب القرآن للبحرانی (۵۴۲/ ۶)

مرکب گرفتار از آداب مستحسنه و اوضاع پسندیده نهایت دور، در کمال حس اخلاق و نهایت رعایت آداب پیدا شدند، و با وجود آنکه اُمّی محض بودند و در مکتب به نشسته علوم دقیقه را به بیان واضح ارشاد می فرمودند و الفاظ معجزه را به کمال فصاحت اداء می نمودند و هیچگاه چیزی که خلاف عقل و مروت باشد از ایشان سر برنزد و در تدبیرات ملکی و مهمات جنگ و صلح همه امور ایشان بر قواعد حکمت جاری ماند پس با وجود فقدان تعلیم و تعلم به این مرتبه از کمالات رسیدن بدون امداد عیسی و تعلیم الهی ممکن نیست و همین است معنی پیغمبری.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» من کتب رَسْمِ مُشْرَکِّینَ حَتَّى شَهِدَ سَمْعَهُ

«نبودند کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان جدا شونده و در گذرنده از وضع و آئین خود تا آنکه بیاید به ایشان نشانه روشن.»

حاصل این آیت آن است که قبل از بعثت پیغمبر ﷺ در بلاد عرب مردم دو قسم بودند قسم اول: مشرکین که بعضی از ایشان مثل صابثین و محوس، روحانیات کواکب و آتش را می پرستیدند و بعضی از ایشان مثل قریش و دیگر جهال عرب صورتهای بزرگان صالح را معبود می ساختند و آن ها را محبت اعتقاد کمال تقرب در جناب الهی وسیله امور دنیا و آخرت می انگاشتند.

و قسم دوم: اهل کتاب که خود را تابع کتاب الهی می دانستند و بعضی توریت و زبور را پیشوای خود قرار می دادند و بعضی انجیل را نیز متبوع می دانستند و همه این فرقه ها در بدعات قبیحه و رسوم فاسده و عقائد باطله قسمی متهمک و فرورفته بودند که به پند و نصیحت و وعظ و ارشاد و اقامت دلائل عقلی و فهمانیدن فراین و امارات اصلاً صلاح پذیر نمی شدند و همه می گفتند که ما اوضاع قدیمه خود را و ادیان موروثه خود را نمی گذاریم تا تحت ظاهرو معجزه قاهره بینیم و پیغمبر آخر الزمان ﷺ که بعثت او را از کتب آسمانی به تواتر دریافته بودیم و از انبیاء پیشین شنیده، معوث نشود و ما را بر حقیقت کار آگهی ندهد ما از وضع و آئین خود در نمی گذریم.

و این حالت ایشان مثل حالت فرقه های مختلف از امت پیغمبر ما است، در این زمانه که طائفه خود را صوفی قرار داده در بدعات مهمل گشته اند و طائفه از ملاحده و بی قیدان خود را تارک دنیا قرار داده از حدود انسانیّت بیرون رفته و جماعتی خود را شیعه اهل بیت نامیده در عقائد باطله گرفتار، و برخی خود را از زمره علماء دانسته به تزویر و مکر و حیل های شرعی مرمی آرند و روایات نادره غریبه مخالف اصول برای طمع دنیا نشان می دهند و همه این طوائف را هر چند به ادله عقلیه و نقلیه فهمایده شود که بر جاده مستقیمه محمدی استوار شوند و بدعات موروثه خود را ترک نمایند اصلاً ممکن نیست. جواب این همه طوائف ضالّه در مقابله و عطف و نصیحت، همگی یک حرف است که این وضع و آئین قدیم خود را بدون دیدن حجت ظاهر و حروح حضرت امام مهدی علیه السلام و بیان شاهی ایشان ترک نمی کنیم، پس مثل این حالت که قبل از بعثت پیغمبر ما ﷺ در عالم بود حکمت الهی تقاضا نمود که پیغمبری بیاید که خودش حجت ظاهر باشد و بیان شافی او از مرص جهالت همگان را نجات بخشد، چنانچه بیان او می فرمایند: **رسول من الله** **سبحه و تحمده منوره** «بیاید پیغمبر که تلاوت کند صحیفهای پاک را که در آن صحیفه مدرج باشد کتابهای استواره و تفصیل این اجمال آن است که سه چیز در ارشاد و نصیحت، نهایت عالی مرتبه است:

اول کسی که فرستاده خدا باشد و از روی معجزات و اجتماع به کمالات، رسالت او از جانب خدا متیقن گردد و این معنی در آن حضرت ﷺ بوجه اتمّ متحقق بود؛ زیرا که شرایط رسالت و رسیدن به اقصی غایات کمالات انسانیّه با وجود اقیّت در ایشان محسوس و مشاهده بود.

دوم: کلام منزل از غیب که لوازم اعجاز بر آن نایب باشد و برکات و انوار در تلاوت آن، محسوس ادکیا گردد و از عیوب کلام که هزل و کذب و تناقص است پاک و مزا باشد و این معنی در حضرت قرآن مجید که پیغمبر ﷺ با وجود اقیّت آنرا تلاوت می فرمودند، ظاهر و باهر گشت.

سوم: آنکه کتابی که در وی کتب سابقه مندرج باشند و مضامین آن ها در عبارات موخره این کتاب منطوقی گردید، و آن معنی و مضامین را که معلومه الصدق اند و تقریرات

واضح در عبارت ذهن نشین، اداء نموده آید. این چیز نیز در حصرت قرآن به استیغای تمام موحود است بلکه خلاصه جمیع علوم اولین و آخرین در آن صریحاً یا اشاره مذکور و لهذا از ابتدای نزول این کلام شریف تا این وقت که زیاده بر یک هزار دو صد گذشته است حدّاق علما از فنون مختلفه در عبارات و معنی آن توعل می نمایند و دقائق مخفیّه را به قدر حوصله و استعداد خود از آن استخراج می کنند و لعم ما قیل:

و كل العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال

و چون این هرسه چیز در یکجا جمع شود در ارشاد و هدایت، اعلی مراتب حاصل گردد و می بایست که همه طوائف مختلفه بعد از بعثت چنین پیغمبر ﷺ و نزول چنین کلام مبارک، وضع و آئین خود گذشته یک رو و یک جهت شده اتباع این دین را پیش می گرفتند و هیچ وجه اختلاف تفریق را روا نمی داشتند لیکن به حکم غلبه نفس و شیطان بار در همان مرض تفریق و اختلاف گرفتار شده اند، چنانچه می فرماید: «و من خرف بعد من» و کتاب را «یعنی یهود و نصاری» مگر بعد از آن که آمد به ایشان نشانه روشن.

یعنی: در وقت حصرت عیسی علیه السلام میریهودیان بدعات قبیحه و اعتقادات فاسده و اقوال دروغ و اخبار بی فروغ از راه تحریف تراشیده در آن ها گرفتار بودند حصرت حق تعالی حصرت عیسی علیه السلام را برای هدایت ایشان با معجزات روشن مثل رنده کردن مردگان و بیجا کردن کوران مادرزاد و شفا دادن میروصان به ایشان فرستاد و ایشان بعد از آمدن حضرت عیسی علیه السلام اختلاف شدید پیدا کردند و طائعه خود را اتساع حصرت موسی علیه السلام قرار داده به مخالفت حضرت عیسی علیه السلام برخاستند و در پی قتل و ایدایشان شدند و بعضی خود را نصاری لقب داده به رعم خود بصرت دین حضرت عیسی علیه السلام پیش گرفتند و با هم کشاکشی و بهب و عارت و طعن و لعن در میان آمد و قربهای بی شمار در قتال و جدال گذشت.

و مدعا را این آیت آن است که آمدن پیغمبر و برول کتاب الهی بی اراده او تعالی و توفیق

۱ قال ابن عباس جمع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال مرقه المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۶) / ۲۲۶۶ (رقم ۳۲۶۹) الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان.

اسباب هدایت، در اصلاح و ارشاد کافی نیست بایستی که این راه را از اسباب مستقلة هدایت گمان نمی بردند.

ولهذا محققین گفته اند که: قرآن و پیغمبر مثل غذای صالحه است که در بدن صحیح موجب کمال قوت و جودت افعال طبعی و حیاتی و نفسانی می گردد، و در بدن مریض همان غذا بعینه موجب ازدیاد سبب مرض و شدت عوارض می شود، پس اول در تصحیح مزاج روح باید کوشید و از اخلاط فاسده تعصبات و قیود رسوم جهالات و حیالات تنقیه باید کرد بعد از آن به این غذای صالح تقویت باید نمود.

و محتمل است که در این آیت بیان تفرق و اختلافی که بعد از بعثت پیغمبر ﷺ رو داد طائفه از یهود و نصاری به انکار آن حضرت ﷺ و قتال و جدال تابعان ایشان برخاستند و جماعه دیگر راه متابعت پیمودند و بصرت دین ایشان شعار خود نمودند، منظور باشد. و در این سوره اکتفاء بر تفرق اهل کتاب و سکوت از ذکر اختلاف مشرکین باینراست که این معنی از اهل کتاب که خود را عالم و دایا می گفتند و از اوصاع و اطوار انبیاء و ارشاد کتب الهی نیک واقف و آشنا بودند مستبعد و مستغرب می نماید به خلاف مشرکین که چون از این چیزها آگاه نبودند اگر اختلاف کسد دور نیست.

و چون این ماحرا مفصل بیان شد در اینجا مطه شه بود آن را ببردفع فرمودند، و تقریر شبه آن است که هر چند معجزات طاهرو علامات روشن بر حقیقت شخصی گواهی دهد لیکن چون این شخص خلاف شرائع سابقه که اجماع انبیاء بر آن ها شده رفته است، امر و نهی نماید و آن شرائع را سرهم زند قول قول آن شخص روا بباشد و آن همه معجزات و علامات را بر اقبال دیوی یا بر اتعاق یا بر استدراج حمل باید نمود، و تقریر دفع این شبهه در این آیه است.

وَمَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ نَهَى عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَأَمَرَ بِالْإِثْمِ وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا تُبَدَّلُ الْآيَةُ ۚ وَالَّذِينَ يَدَّبَعُوا آيَاتَ اللَّهِ وَتَوَعَّدُوا بِهَا الْعَذَابَ لَا يَخَافُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۚ

و در این آیه آمده: «امر کرده نشده اند» در شریعت این پیغمبر - مگر برای عبادت خدا، خالص کنان برای او دین را پس هر خصوصیتی و کیفیتی که در عبادات بیان می کند گو در شرائع سابقه

۱ «معالم التنزیل» ۵۱۳/۲، و ابن الحوری فی «زاد المبر» ۲۸۹/۸، و الشوکانی فی «فتح القدیر» ۲۷۵/۵، و قال به الطبری فی «جامع البیان» ۲۶۲/۳، و نظیر الجمع لأحكام القرآن ۱۴۳/۲، و لسان التأویل ۳۹۹/۲.

گروه ایشانند بدترین مخلوقات.؛ زیرا که چون انکار حکم الهی کردند و رسولان او را منکر شدند پس خواهش نفس خود را بر حکم الهی ترجیح دادند و این قباحات در مخلوقات دیگر نیست و لهذا در سوره فرقان فرموده اند: «لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ سَعِيدٌ مُبِينٌ ۚ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ الْفِجَارَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُرَكَاءُ ۚ كَذَّبْتُمْ بِهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِهِمْ يُخَوِّدُهُمْ أَيَّامَ الْقِيَامَةِ ۚ»^۱

«این گروه ایشانند بهترین مخلوقات.؛ زیرا که از فرشتگان نیز ترقی نمودند و حکمت خدا را در هر عصر فهمیدند با وجود کشاکش خواهش نفس، حکم الهی را بر آن ترجیح دادند و با وجود مخالفت و هم، عقل را بر او مسلط ساختند تا شهوات و شکوک در میان نیاید و این معنی در فرشتگان نیست؛ ایشان حکمهای حربه را درمی یابند و وهم و نفس ندارند تا در عقائد و اعمال ایشان مزاحمت واقع شود لیکن این معنی به نسبت عوام ملائکه است، اما خواص ملائکه مثل حضرت حزقیل و حضرت میکائیل ^{علیه السلام} رتبه آن ها در نهایت علو مرتبه است و ایشان را احتیاط تمام به اصرار حکمت الهی در عوالم غیرمثنای حاصل است و عرفان اتم دارند و نمودن نفس و وهم در آن ها هر چند به ظاهر موجب نقصان ثواب آن ها می نماید لیکن چون ثواب عمل کسندگان سی آدم شعبه ایست از شعبهای فیوض ایشان این مرتبت در برابر نمی تواند شد.

در عقیده مولانا حافظ الدین نسفی واقع است: (و خواص بنی آدم وهم المرسلون الفضل من حملة الملائكة و عوام بنی آدم وهم الاولیاء و الزهاد افضل من عوام الملائكة و خواص الملائكة افضل من عوام بنی آدم) انتهى^۱

و آنچه از ابوهریره ^{رضی الله عنه} منقول است که: (المؤمن اکرم علی الله من بعض ملائکته) الذین هنده. (محمول بر غیر خواص ملائکه است.

«حزق و هم عند ربهم حسب عذر»^۲ «حزای شان نزدیک پروردگار ایشان بهشتیهای جاوید بودن است.» زیرا که ایشان نیز در اطوار مختلفه و شرائع متفاوته بر ملاحظه امر حق و حکمت او

۱ - بحواله فی شرح المفاتیح السبعة، ص ۵۲ تصنیف الإمام العلامة المحجة المکتم الأصولی البطار سید بدین محمود بن عمر الغتازنی

۲ - أخرجه ابن ماجه (۱۳۰۱/۲، رقم ۳۹۲۷). قال البوصری (۱۶۸/۴) هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان.

تعالی اقامت دائمی نمودند.

«عَنْزَلِي مِنْ عَثَمَتِهَا الْأَنْهَارِ» «جاری باشد از زیر آن باغها نهرها» زیرا که ایشان از معارف و حقائق خود آن ها اعمال را بر قوی و جوارح خود جاری کردند و انوار آن اعمال در چاندان سلسله های ایشان و اولاد در اتباع ایشان جاری اند.

«حَسْبُكَ وَفَا» «همیشه باشدگان اند در آن بهشتها ابدالآباد» زیرا که میت اقامت بر حق تا ابدالآباد در قلوب ایشان جا گرفته بود گو عمر قلیل یافتند.

«رَضِيَ سَعْدُ عَمِهِ» «راضی شده خدا از ایشان» زیرا که ایشان در هیچ طور و هیچ شان محمود، انکار او نکردند.

«وَرَزَوْا غَنَةً» «وایشان نیز راضی شدند از او» زیرا که به سبب ایمان به شرائع مختلفه ثواب آن همه را یافتند و لذتی که در انوار هر شریعت بود نصیب ایشان شد و پیمانه طمع ایشان پُر گردید و گنجایش طلب نماند.

«لَا يَسْخَرُ مِنْ حَسْبِي رَبُّهُ» «این بیان واضح برای کسی است که بترسد از پروردگار خود» و در هیچ طور انکار حکمت و شان او نماید و حکم او تعالی را به سبب ترس برخواهش نفس و قید رسم مقدم دارد.

و در این سورت در مقام بیان حال کافران جزای آن ها مقدم فرمودند، بعد از آن گفتند: «وَأَنبَأَ هُمُ شَرَّ مَرِيَّةٍ» در اینجا اکتفا بر جزای مومنین نمودند و جزای کافرین را ذکر نکردند به جهت آنکه عاقل را از لفظ «شَرَّ مَرِيَّةٍ» مال حال ایشان واضح می گردد و نیز به حکم ضدیت از بیان جزای مومنین بر تفصیل جزای آن ها پی می برد و العاقل تکفیه الاشارة و بعد از آن گفتند: «وَأَنبَأَ هُمُ شَرَّ مَرِيَّةٍ» و در مقام بیان حال مومنان اول فرموده اند: «وَأَنبَأَ هُمُ خَيْرَ مَرِيَّةٍ» بعد از آن حرام مذکور کردند.

و نکته در تعبیر این اسلوب آن است که کافران بعد از وصول جزای بد به ایشان، مصیب «شَرَّ مَرِيَّةٍ» حاصل کرده اند و الا در دار دنیا از بیشتر مخلوقات خوشتر گذرانیده اند، اما اهل ایمان به مجرد فتح باب معرفت و تهذیب نفس به اعمال صالحه مرتبه خیریت حاصل نموده اند و وصول جزای مذکوره به ایشان شعبه ایست از شعبه های خیریت ایشان. و نیز در اینجا شبهه می آید که اصافت اسم تفضیل تقاصا می کند که مضاف الیه را

نصیبی از اصل صفت باشد گو موصوف به اسم تفصیل بر آن زاید بود و در اینجا که مومنان صالح را بهتر مخلوقات گفته اند باید که همه حالات فی الجملة بهمی^۱ داشتند باشد حالانکه کافران و شیاطین اصلاً روی بهمی ندیده اند؟

جواب این شبهه آن است که: این تقاضا وقتی می باشد که اصافت اسم تفصیل برای زیادت بر مضاف الیه باشد و در اینجا مراد زیادت مطلقه است، و اضافت برای مجرد توضیح چنانچه در یوسف احسن احواله قرار داده اند و در این سورت وجود اصل صفت در مضاف الیه در کار نیست والله اعلم.

۱ بهتری داشته باشد.

سورهی زلزله

سوره زلزله مکی هست، هشت آیت، پنجاه و سه کلمه و صد و چهل و نه حرف است.^۱ و نزول این سوره خواب منکران قیامت است که می‌پرسیدند قیامت کی خواهد شد.^۲ و در تفاسیر مذکور است که یک پاس شب گذشته بود که این سوره نازل شد آن حضرت ﷺ صبح شدن بدادید همان دم برآمدند و مردم را تبلیغ فرمودید. و در این سوره آینی است که گویا خلاصه تمام قرآن و جامع جمیع احکام شریعه است و آن آیت آخرین او است که دلالت بر جزای هر عمل می‌کند از خیر و شر، و در حدیث صحیح است که این سوره برابر ربع قرآن است.^۳

وجه تسمیه سوره

و این سوره را سوره زلزله از آن جهت نامیده‌اند که دلالت می‌کند بر وقوع زلزله عظیم روز قیامت و سبب آن زلزله سه چیز است:
اول: بزرگی تحلی الهی که بر زمین واقع شود و اشراق نور او تعالی بر وی و به سبب

۱ - زاد المسیر ۲۹۱ / ۸۰، و الجامع لأحكام القرآن ۱۳۶ / ۲۰۱، و البحر المحیط ۵۰۰ / ۸۰

۲ - شمار پنجاه و سه کلمه در این سوره صحیح بحسب غالب مهوری صورت گرفته است، ریز در منابع معتبر شمار کلمات این سوره را سی و پنج کلمه نوشته‌اند مائة وتسعة وأربعون حرفاً، و خمس وثلاثون كلمة. و ثمانی آیات الكشف والبيان عن تفسیر القرآن (۲۶۳ / ۵)، البیان فی هذا القرآن (۲۸۳).

۳ - العصر، الکبر ۲۵۳ / ۳۲

۴ - أخرجه لترمذی (۱۶۶ / ۵)، رقم ۲۸۹۴، و قال: عرب. و الحاکم (۷۵۴ / ۱)، رقم ۲۰۷۸

آن تحلی اجزای زمین از هم پاشد و درهم و برهم شود چنانچه نمونه آن بر کوه طور واقع شده. قال الله تعالی: ﴿وَنُفِثَ دُخَانًا مِّنْ لَّبَّاسٍ لِّتَرَ بَازِئًا مِّمَّكَ﴾ وایضاً قال الله تعالی: ﴿مَسَّ الْحَبْلَ رَبُّهُ﴾ سحر جمع ۶۵۵

دوم ثوران غصب الهی بر اهل معصیت و ظهور شأن انتقام به صورت پراگیشان مردگان، و این معنی بدون جنبانیدن زمین و افشاندن آن تا اجزای بدن هر مرده جدا جدا متمیز شوند، متصور نیست.

سوم: آوارتند بفتحه ثانیه که موجب تموج هوای شدید و دخول آن هوا به عطف تمام در مسام و مفاصل زمین و حدوث زلزله به سبب آن. و چون این زلزله واقع است عظیم ارفاق روز حشر و مقدمه کارخانه حرا است این سوره به آن معنی فرموده اند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَبِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» یعنی: «وَقَدْ جَبَانِيْدَةُ شُوْد رَمِيْن جَبَانِيْدَنِ.» که ممکن است آن زمین را.

یعنی: در حسابیدن زمین مبالغه تمام شود آن قدر که طاقت زمین تحمل آن می‌کند جنبانیده شود و بر روی زمین هیچ عمارتی و کوهی باقی نماند، و بلندی‌ها و پستی‌ها همواره شوند و صورت زمین مبدل گردد و این واقعه نزدیک نوحه ثابیه باشد.

«وَحَرْحَبَ الْأَرْضِ» و «وَبِرَّأْدَ زَمِيْنٍ بَارِهَیْ گِرَافِ خُودِ رَا.» یعنی: به سبب زلزله عظیم آنچه در شکم زمین است از مرده‌ها و گنج‌ها و دانه‌ها و تخم‌ها و کان‌ها است همه بیرون افکند و به سبب برآمدن مرده‌ها تعلقی که ارواح را به باطن زمین بود که مقر اجساد آن ارواح بود، منقطع گردد.

«وَوُجِدَ أَدْمِی» و «وَوُجِدَ أَدْمِی.» یعنی: ارواح آدمیان یا بعد از زندگی و دیدن آثار آن زلزله، «مَا لَهَا» چه شده است این زمین را.

«یَوْمَیْ حُذِرَ» آن روز - با وجود شدت زلزله و کمال بیهوشی و بی‌فرازی - سخن گوید زمین از خبرهای خود.

یعنی: اعمال بنی آدم را اظهار کند و بگوید که فلان کس بر من مکار گذارد، و روزه داشت و کارهای نیک کرد و فلان کس خون ناحق کرد و زنا به عمل آورد و دزدی نمود.

و این سخن گفتن زمین برای دو حکمت است:

اول آنکه - شاهدهی باشد بر مردمان تا اینها را جایی انکار نماند و لهذا آسمان و روز و

شب و ستارها و دست و پای مردمان همه در آن روز گواهی دهند و کردارهای نیک و بد را اظهار نمایند.

دوم آنکه: مردم بدکار به سجن کردن زمین فسیحت و رسوا شوند و مردم نیک را ثناء و صفت ثابت گردد و در اینجا بعضی مردم را شمه بخاطر می رسد که زمین حماد لایعقل است چگونه گواهی دهد و سخن گوید؟ و جواب تحقیقی این شبهه آن است که هر چیز از مخلوقات روحی دارد اما روح حیوانات تعلق تدبیر و تصرف بر در اندان خود دارند و دائماً در تغذیه و تنمیه و احساس و حرکت مشغول اند، و ارواح مخلوقات دیگر تعلق تدبیر و تصرف ندارند حرکت اختیاری در آن ها دائمی نیست از این جهت تعلق ارواح آن ها از نظر عوام پوشیده می ماند و معهدا به طریق خرق عادت گاهی گاهی ظهور می کند، چنانچه در احادیث صحیحیه به تواتر این معنی ثابت است، سجن گستن مسکها و درختها و بهره کردن سئون حسانه و بدا کردن کوه بر کوه دیگر را: (هل مَرَّ بِكَ أَخَذَ يَذْكُرُ الله) از همین عالم است.

در قرآن مجید بودن ارواح جمیع مخلوقات را در آخر سوره پس مذکور شد: (فَتَبْحَثَانَ الَّذِي يَبْدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) و نیز در سوره اسری مذکور است که: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَخَّرُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) و گریستن زمین و نمارگاه به مرگ مسلمانان نیز در حدیث ثابت است و گواهی دادن زمین و درخت برای مودمان تا که در بانگ نمار آوار بلند کند نیز ثابت شده در مشنوی^۱ مولوی قدس الله سره مسطور است:

هستی کوه است محمی از حرد	هستی بیچون خرد کی پی برد
باد را بچشم اگر بینش مداد	فرق چون می کرد اندر قوم عاد
آتش نمرود را گر چشم نیست	ما خلیلش چون ترحم کرد ایست
گر نبودی نیل را آن سور دید	از چه کافر را رموز من برگزید
گره کوه و سنگ ما دیدار شد	پس چرا داود را او یار شد
این زمین را اگر نبودی چشم جان	از چه قارون را فرو خورد آبچنان
گر نبودی چشم دل حسانه را	چون ندیدی هجر آن فرزانه را

۱ شعب الإنسان، ۱/ ۱۷۵ / ۲۸۰ و رواه الطرانی فی المصنوع الکبیر، (۸۶۲۳).

۲ مشنوی معنوی، دفتر چهارم، صفحه ۶۶۱.

در قیامت این زمین در بیک وید که زمان دیده گواهی ها دهد.

و چون بیان فرمودند که زمین آن روز اعمال مردمان را اظهار نماید و بر کردارهای نیک و بد گواهی دهد و در هر اظهار و گواهی، احتمال دروغ بیری باشد برای نفی این احتمال عسرتی دیگر نیز ارشاد شد.

«نَبِّیُّ رَبِّیْ» «این سخن گشتی به سبب آن است که پروردگار تو وحی فرموده است آن زمین را.»

یعنی: این اظهار نه برای عداوتی است که با بنی آدم دارد، یا احتمال دروغ در آن گنجایش داشته باشد زیرا که بنی آدم همه فرزندان زمین اند و با فرزندان عداوت ممکن نیست و نه از خواستش نفس است که زمین نفس ندارد، پس نیست الا به حکم او تعالی و آنچه به حکم مالک باشد در آن دروغ گنجایش ندارد.

و چون این قدر مبین شد که روز قیامت اعمال بنی آدم که از یک دیگری پوشیدند به اظهار زمین بر همگان ظاهر گردد پس نیکوکاران سرخ رو و بدکاران رسوا شوند

حالا بیان می فرمایند که برای قدر اکتفا نخواهد شد بلکه «وَمِنْ حَشَرٍ مَّن شَرٍّ» «در آن روز برگردد مردمان از قبور خود» به موقعت حشر متعرق شده، گروهی می خواران را و گروهی زانیان و گروهی طالمان و گروهی دردان و غیر ذلک.

«مَنْ یَعْمَلْ شَرًّا» «تا نموده شود اعمال خود را»

یعنی: در حشرگاه فصیحی دیگر بدکاران را و سرخرونی دیگر نیکان را نصیب شود تا آنکه نامهای اعمال ایشان را برگشایند و میزان نصب کنند و هر عمل ایشان را از نیک و بد علی رؤس الاشهاد بخواهد و به مستحند پس ظهور تمام در شیوع مالا کلام حاصل گردد، چنانچه تفصیل آن در این دو آیه است.

«مَنْ یَعْمَلْ شَرًّا» «پس هر که کند هم وزن ذره از نیکی ببیند آن را»
یعنی در صحیفه اعمال و در میزان و ذره دو معنی دارد مورچه خورد و دانه غبار که در تاش آفتاب در مکان تاریک نمودار می شود.^۱

«وَمَنْ یَعْمَلْ شَرًّا» «هر که کند هم وزن ذره از بدی ببیند آن را» و در اینجا

۱ «التفسیر الکبیر» ۶۱/۳۲، «معالم التنزیل» ۵۱۲/۶.

شبه به خاطر می رسد که یکی کافر موجب جزا نخواهد بود پس دیدن آن چه فائده دارد و بدی مومن بیر عفو پذیر است پس دیدن آن بیر مخالف عفو است؟ حواش آنکه: یکی کافر هر چند موجب خلاصی از عذاب ابدی نیست اما اثر او تخفیف عذاب است پس دیدن آن فائده دارد. و همچنین بدی مومن هر چند از آن عفو شده باشد، خالی از تاثیری نمی باشد اگر چه در نقصان درجه بود. آری! آن بدی که از وی توبه و ندامت کرده است از صحیفه عمل دور شود و کاتان و شاهدان را عراموش گردد، پس لفظ: «من بغس» مخصوص بغیر آن باشد.

بیا گویند که چون توبه و ندامت بران بدی واقع شد و توبه و ندامت حسنه ای است از حسنات عمده پس دیدن آن بدی یا دیدن توبه و ندامت از آن بدی موجب نقصانی نخواهد بود، و لهذا در حق تائبان فرموده اند: «وَسَمِعْنَا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» «بدیهای تائبان را در ضمن توبه های ایشان به ایشان نمایند، پس آن بدیها صورت نیکی ها گیرد.» والله اعلم.^۱ و در حدیث شریف آمده است که: مردی پیش پیغمبر ﷺ آمد و عرض کرد یا رسول الله! مرا قرآن بیاموزید: آن حضرت ﷺ: امیر المومنین علی مرتضی کرم الله وجهه را فرمودید تا او را قرآن بیاموزد، امیر المومنین: «او را سورة اذالزلزلت» آموختند، چون به این آیت رسید، گفت: (خَسْبِيَ خَشْيُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَهَا). «همین آیت بسنده است بر وی آن ندارم که چیزی دیگر بیاموزم.» امیر المومنین: «این قصه را به آن حضرت ﷺ عرض نمودند، آن حضرت فرمودند: (دَعَاهُ فَقَدْ فَيَّهَ الرَّجُلُ) «بگذار او را زیرا که مرد فقیه و دانا است.»^۲ و نیز در حدیث آمده است که: از این آیت دو کس از اهل مدینه عبرت گرفتند، یکی از آن ها شخصی بود که صدقه ندادی و گفتی که من مقدور بسیار ندارم و چیر اندک را برای خدا دادن بی ادبی می دانم.

۱ - کذا تفسیر الصخر الرازی

۲ - أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۵/ ۵۹ من طرق، والسنائي في التصدير رقم ۷۱۴، والطبراني في الكبير ۸/ رقم ۷۴۱۱ والحاكم ۳/ ۶۱۳ كلهم من حديث حريز ابن حازم عن الحسن - هو البصري - يقول: «ناصحة - هم العروقي، قال، قدمت على النبي ﷺ فسمعتة يقول، مذكرة وذكره الهيثمي في مجمع الروايات ۷/ ۱۶۴ وقال رواه أحمد والطبراني مرسلًا ومتصلاً ورجال الجمع رجال الصحيح

۳ - تفسیر روح البان (۱/ ۴۹۵).

و دوم شخصی بود که گناهان خود را بحاطر نیاوردی مثل کلمه بی فائده و نظر در غیر محل و گمان بردی که بر این قدر چیزها گرفت و گیر نخواهد شد برای رد گمان این هردو؛ این آیت کافی شد.^۱

۱. التفسیر الکبیر (۳۶ / ۲۷۵)، تفسیر القرطبی (۲۰ / ۱۵۱)،

سوره‌ی عادیات

سوره «عادیات» مکی است،^۱ یارده آیت و چهل کلمه و صد و شصت و سه حرف است.^۲ و «عادیات» در لغت عرب اسپان دویده را گویند مشتق از عَدُو است به معنی دویدن.^۳ و این سوره از آن جهت به سوره «عادیات» نامیده‌اند که اسپان غاریان صورت سرعت غضب الهی‌اند بر کافران ناسپاس و ظهور انتقام او تعالی بر نافرمان برداران به صورت اسپان دونده در دنیا می‌شود.^۴

پس گویا نمونه حشر و بشار است و لهدایه سبب آمدن فوج مخالف و شکست گروه موافق انقلابی که در شهر و ملک واقع می‌شود و مردم عزیز دلیل می‌شوند و پرده‌نشینان بی‌پرده می‌گردند و اموال و امتعه و اقمشه که در قرون طویل اندوخته می‌شوند به یک لمحّه همه بر باد می‌رود و نمونه قیامت می‌باشد و چون این حالت مذکر قیامت است به آن قسم خورده‌اند و سوره را به آن مسمی ساخته.

۱- انظر الکب والعمود، ۳۲۳/۶، والمحرر الوجهر، ۵۱۳/۵، و البحر المحیط، ۵۰۳/۸، و فتح القدير، ۵۰/۵۸

۲- البیان فی عذای القرآن (۲۸۲)

۳- تفسیر القرطبی (۲۰/۱۵۳)

۴- تفسیر عبد الرزاق، ۳۹۰/۲، و معانی القرآن، للمراء، ۲۸۴/۳، و جامع البیان، ۲۷۱/۳، و بحر العلوم، ۳/۵۰۲، و الكشف والبيان، ۱۳۷/۱۳، ب، و التکت والعیون، ۳۲۳/۶، و معالم التنزیل، ۵۱۷/۲، و المحرر الوجیر، ۵۱۳/۵، و زاد المسر، ۲۹۵/۸، و التفسیر الکبر، ۶۲/۳۲، و سبب التأویل، ۴۰۲/۲، و تفسیر القرآن العظیم، ۴۰/۵۷۹، و الدر المنثور، ۶۰۰/۸.

سبب نزول این سوره

و سبب نزول این سوره موافق گفته معسرین آن است که آن حضرت ﷺ مذار بن عمرو انصاری را با جماعه از سواران بر قبیله اربنی کبانه که در کفر شدت داشتند تعیین فرمودند، ارشاد کردند که فلان روز به وقت صبح باید که به ایشان برسید و عارت کنید و فلان روز باز آئید، اینها در راه بر سیلابی رسیدند که گذر از آن دشوار بود یک روز مقام اتفاق افتاد و تا آب آن سیلاب کم شد و از آن گذشتند و مطابق فرموده آن حضرت ﷺ به عمل آوردند، چون رور وعده مراجعت رسید و ایشان به بسبب توقفی که در راه شده بود باز نگشتند مافقان خبرهای بد فاش کردند و گفتند که آن لشکر همه تلف شد و مسلمانان به این خبر دروغ اندوه ناک شدند و حق تعالی این سوره فرستاد و ذکر اسپان ایشان و درآمدن آنها در جماعه دشمنان در این سوره مذکور فرمود تا تسلی خاطر مسلمانان حاصل شود.

لیکن در این سبب نزول حدیثه ای است زیرا که این سوره مکی است و این واقعه، یعنی: فرستادن لشکرها در مدینه بود، پس سبب نزول این سوره نمی تواند شد.

واضح آن است که حق تعالی چون می خواست که در این دین رسم جهاد مقرر فرماید اشاره به آن رسم در این سوره بطور افتاد تا بشارت باشد مومنان را به آنکه ایشان را قدرت جهاد و اسپان و فوج و حشم خواهد داد تا انتقام و احسی از اعدا الله بگیرند و جمعیت ایشان را پراکنده سازد و ملک و مال آنها را تصرف نماید.

۱- معسر معانی، ۲۲۸، و البحر العلوم، ۲۰۵/۳، و الكشف والبان، ۱۳۷/۱۳۷، و ورد المر، ۲۹۵/۸۱
التعبر الکبر، ۶۴/۳۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَعَادَ صَحْرًا»^۱ «قسم به اسپان دونده که در وقت دویدن از شکم آواز می برآرند»
 وقاعدۀ جانور آن است که در وقت کمال دویدن از شکم آن‌ها آواز می برآید در لغت هندی
 آنرا هانپ می‌گویند.

«وَسَوَّيْتُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَشْحُونًا»^۲ «پس قسم به آن اسپان است که آتش می برآرند به چقماق ردن.»^۱
 یعنی: در کوهستان‌ها و سنگلاخ‌ها سَمَ آه‌نین اسپان به سنگ می‌رسد و شعله‌ها برمی‌آید
 چنانچه در زدن چقماق و نعود آتش چون در شب می‌باشد و در روز روشنی آن محسوس
 نمی‌گردد و در این قسم اشارت باشد به آنکه اسپان غاریان در شب دویده خواهد رفت.
 «وَنُفِخَ الصُّورُ»^۲ «قسم به آن اسپان است که غارت می‌کنند در وقت صبح.» یعنی:
 شکاری کرده وقت صبح که وقت غفلت است به دشمن می‌رسند و مال و ملک را غارت
 می‌کنند.

«وَنُفِخَ الصُّورُ»^۲ «پس برداشتن وقت صبح آن اسپان، غباری را.» و این معطوف بر
 فعلی است که از مفیرات مفهوم می‌شود و «أَعَزُّ ضَبْحًا»^۱

و وجه عدول از اسم به سوی فعل آن است که برداشتن عبار در وقت نزدیک شدن از مقام
 اعداء است پس ساعتی ماند و گذشت، برخلاف «اغارة» و ایراد «عدو» که مستمر است.
 و تنقید برداشتن غبار به وقت صبح برای آن است تا قوت سم آن اسپان زیاده‌تر واضح

۱ - آتشزنه، آهی که بر سنگ زده آتش برآوردند.

۲ - البحر المحیط فی التفسیر (۱۰ / ۲۲۷)

گردد زیرا که در وقت صبح به سبب سردی آحرش شب و رطوبت شبینم، زمین گنده و مکتنز می گردد پس برخاستن غبار در آن وقت حرکتی عیسی می خواهد به خلاف آخر روز که به سبب حرارت آفتاب و پیوست شعاع آن، اجزاء زمین متحلل می گردد و به آدنی حرکتی غبار بر می خیزد و لهذا وقت برخاستن گرد با دها آخر روز است.

«فَوَسَّسَ فِيهِمُ» پس درآمدند آن سپان در آن وقت در غول اعداء، و انبوه آن ها را متفرق کردند. در اینجا باید دانست که صورت قهر الهی در مقابله معاصی کمال مشابهت دارد به حرکت این سپان زیرا که مبداء آن توجه، غضب است که نمونه آن در اینجا دویدن سپان است به نفس شدید که در وقت غضب می باشد، و برافروختن آتش از سم، نمونه ربانیه دوزخ است که آتش دوزخ را برای عاصیان می افروزد، و عارت کردن، نمونه ضرب زبانی است و گردیدن حیات و عقارب و سوختن پوست بدن و لحوم و شحوم است. و برداشتن غبار، نمونه القای حجاب است بر چشم ناسپاسان که رحمت الهی به آن حجاب محبوب می گردد.

و در آمدن در غول اعداء نمونه نمود نار غضب الهی در افنده و قلوب است و برهم زدن انتظام بدن، پس به این نمونه قهر الهی قسم خوردند بر آنکه: «وَنَسِیَ بَرِیَهُ كُفُوًا» به تحقیق انسان پروردگار خود را ناسپاس است.

یعنی: کفران نعمتهای او می کند و این کفران نعمت به چند نوع می باشد: اول آنکه: نعمت را نداند و به دیگری نسبت کند، دوم آنکه، فائده که از آن نعمت است بر ندارد و بلکه در ضد آن صرف کند، سوم: مشغول شود به نعمت از منعم و آن قدر حب نعمت بردل او غالب آید که در آن مستغرق شود و منعم را فراموش سازد.

«وَبَرِیَهُ» یکی دین شهید «وَوَهَرَاتِیْهِ» آدمی بر ناسپاسی خود گواه است. یعنی: خود اقرار می کند که من ناسپاسم و این اقرار در عالم به این صورت واقع می شود که یکی مرد دیگری را می گوید که فلانی شکر این نعمت نمی گذارد و حال آنکه خود میر شکر آن نعمت نمی گذارد، پس ظن بر دیگران گویا اقرار است به آنکه من نیز مطعونم.

«وَبَرِیَهُ» حب حیر شهید «وَوَهَرَاتِیْهِ» او بر دوستی مال بسیار سخت و قوی است.

یعنی آن قدر در دوستی نعمت فرو رفته است که دوستی منعم را در دل او گم‌گشایش
نمانده اگر کسی گوید که من با سپاس بیستم و حب مال ندارم پس این انکار نزد خدا پیش
نمیرد چنانچه فرموده‌اند: «فَلَا يَحِمْيَ دَعْوُهُمْ فِي غُورٍ» «آیا پس نمی‌داند که وقتی
برداشته شود آنچه در قبرها است.»

یعنی مرده‌ها رنده شوند و آنچه در باطن زمین بود بر ظاهر آن بیاید و ابتدای توحه بطون
به ظهور آغار شود تا آنکه منتهی به ظهور احلاق و ثبات و عقائد خمیه انجامد، چنانچه
فرموده‌اند: «وَحَسْبُ مَا فِي خُشُوفٍ» «نمود کرده شود آنچه در سینه‌ها است.»

پس احلاق و اعمال را مصور به صورت ظاهر کرده شود پیش آرند تا تمام خلایق را علم
به مکنونات ضمائر همدیگر حاصل گردد، در آن وقت هر کس بداند «لَا يَرَاهُ يَوْمَ
خَيْرٍ» «که به تحقیق پروردگار ایشان به ایشان در آن روز البته خبردار است.» و انکار به حضور او
پیش نمی‌رود هر چند علم الهی در هر وقت به ظاهر و باطن بنده محیط است اما در آن روز
علم او بر همه کس ظاهر گردد و جای انکار نباشد

و این جمله، یعنی: «لَا يَرَاهُ يَوْمَ خَيْرٍ» در محل معمول: «لَا يَرَاهُ» واقع شده لیکن به
واسطه لام که در «خَيْرٍ» آورده‌اند در لفظ عمل نکرده و الا «إِنْ» را بفتح همزه می‌خواندند
و این را بحوایان تعلیق بلام گویند و این از حصائص افعال قلوب است.^۱

و در حدیث شریف آمده که: مردم از آن حضرت علیه السلام معنی: «لَا يَرَاهُ يَوْمَ خَيْرٍ» پرسیدند؟
فرمودند که: آنکه تنها خورد و بنده را بزند و عیال خود را گرسنه دارد و عطای خود را به کسی
بدهد و رسوم نوائب^۲ قبیله خود را رعایت نکند.^۳

۱ - معمول العلم و کسرت «إِنْ» امکان «اللام» می‌خیزد السید للوحیدی (۲۴ / ۲۵۷)

۲ - مصیبت‌ها و سختی‌ها و دشواری‌ها.

۳ «الکشف والبان» ۱۳ / ۱۴۰، و «الکب والعیون» ۶ / ۳۲۵ قال الهشمی می‌مجمع الزوائد ۷۰ / ۱۴۲

سوره قارعه

سوره قارعه مکی است، هشت آیه و سی و شش کلمه و یک صد و پنجاه حرف است.^۱

وجه تسمیه سوره

و این سوره را سوره قارعه از آن جهت نامیده‌اند که دلالت می‌کند بر حادثه سخت که روز قیامت واقع شود و کوفت عظیم به دلها رساند و از تاثیر آن حادثه، اجسام ثقیل مسک شوند و اجسام سخت ریزه ریزه گردند و اتصال و تماسک از میان اجزای آن‌ها دور گردد، پس در هیچ چیز، ثقل که موجب حفظ شی در مکان خود است باقی نماند و به صلابت که موجب اجتماع احزاء است، و چون ثقل و حفت و اجتماع و تفرق که موافق قاعده دنیا بود، برهم شد ثقل و خفت دیگر و اجتماع و تفرق دیگر در آن عالم به رنگ دیگر ظهور نماید، پس ثقل موجب صعود در درجات بهشت گردد و حفت باعث سقوط در عمق دوزخ شود به خلاف آنچه در دنیا معهود است که ثقل موجب پستی، و حفت موجب بلندی است و از این قسم انقلاب عظیم ترسایدن، مقصدی است از مقاصد قرآن.

۱ - التفسیر البیض (۲۳ / ۲۶۰) لایمام للواحدی.

۲ - وهی مائه واثان وخمسون حرفاً، اسان هی عذای القرآن (۲۸۵). الکشف والبان عن تفسیر القرآن (۶ / ۲۷۶) والبسایوری (۶ / ۵۲۲).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» «حادثه که کویده است چیست آن حادثه کویده ۹»

یعنی: قیامت که دلها را کوفت عظیم رساید و بلند را پست و پست را بلند کند حقیقت آن چیست و به چه سبب این انقلاب در وی خواهد شد.

«وَجَاءَ بِالسَّاعَةِ الْيَوْمِ» «و چه می دانی تو که چیست حقیقت آن حادثه کویده» و چون دانستن هر چیز بد است اسباب او است و اسباب قیام قیامت که عمده آن ها تحلی قهر الهی است بر تمام عالم کمایسمی معلوم هیچ بشر نیست لهذا در مقام بیان آن اکتفا بر بعض تاثیرات آن کرده فرموده اند: «وَجَاءَ بِالسَّاعَةِ الْيَوْمِ» که عرش مشغول «و آن حادثه در وی خواهد شد که باشند مردمان مثل پروانه های پراکنده»

که هریک به سمت می رود و این تشبیه از چهار وجه مرکب است: اول ذلت، دوم ضعف حرکت، سوم بی انتظامی حرکت که گاهی شتاب و گاهی درنگی دارد، چهارم عدم تعیین جهت حرکت که گاهی پیش و گاهی پس و گاهی چپ و گاهی راست باشد.

در اینجا باید دانست که ثقل در جسم دو قسم است:

قسم اول که: اعلی و اولی است، ثقلی است که به سبب وقار و تمکین و رزانت می باشد و این معنی مخصوص به اجرامی است که تعلق روح کامل به آن ها شده است و لهذا حن و انس را ثقلین نامیده اند و حادثه که تاثیر عظیم در روح نماید و آن را متحیر سازد، این ثقل را رائل می کند و لهذا از صاحب وقار و تمکین در وقت اضطراب فرع حرکات بی اختیار

۱ است و آمده شد

سببگاه از وی سر می زند زیرا که روح او به سبب دهشت حادثه از محافظت جسم عاجز می گردد و دواعی و ارادات رنگارنگ موجب بی انتظامی حرکات او می شود در این بیان انقلاب این ثقل است.

قسم دوم که: نزدیک عوام ظاهرتر است ثقل طبعی است که در احصام سخت به سبب اجتماع و کثافت احزای آن ها به هم می رسد و در این قسم ثقل کوهها ضرب المثل اند و انقلاب این قسم را به آیت دیگر بیان فرموده اند.

«وَنَظُّورُ خِلَالِ كَعِينِ سَبُوشِ» «باشند کوهها مثل پشم رنگین به رنگهای مختلف» که نداف آن را به کمال خود زده ریزه ریزه ساخته در هوا پراکنده باشد حاصل آنکه تاثیر این حادثه در سخت ترین احصام که کوه است به این حد انجامیده است که احزای آن ها همه متفرق شده اند و از مکانات خود متحرک شده و بر هوا منتشر و پراکنده.

و پشم را رنگین از آن جهت اعتبار فرموده اند که پشم رنگین سست تر و ضعیف تر از پشم بی رنگ می باشد. و اختلاف رنگها از آن جهت در تشبیه مذکور شده که کوهها در سنگها مختلف اند، بعضی سفید مثل مرمر، بعضی سرخ و آن هم مختلف در مراتب سرخی مثل سنگ سرخ و سنگ بانی، و بعضی سیاه و آن هم مختلف در مراتب سیاهی مثل سنگ موسی و سنگ خارا، و بعضی مائل به سیری؛ و چون همه سنگها متفرق الاحراء گردند رنگ یکی با دیگری مختلط شده چیزی بوقلمون در هوا نمودار شود.

و چون تاثیر آن حادثه بوجه احمال بیان فرمودید حالا تفصیل آن احمال می فرمایند:

«وَأَمِّ مِنْ ثَقَلِ مَوْرَسِهِ» «پس آن کس که گران شد وزن اعمال او»

این گرانی به سبب ثقل خفی است که در آن اعمال محفی بود، در دنیا ظاهر نبود و در آن روز ظاهر گردد و در حقیقت آن ثقل رجحان آن اعمال است بر دای تعالی و به سبب همان ثقل حفظ آن اعمال در صحیفه بنده صورت می گیرد.

و نیز هر عمل خیر در دنیا بر نفس بنده شاق و ثقیل می باشد و بنده تحمل مشقت و ثقل آن برای فرما برداری حکم الهی می کند و این ثقل نیز در آن روز ظاهر خواهد شد و به سبب آن بنده را ترقی حاصل خواهد شد چنانچه بیان فرموده اند: «بِهِرْ قِي عَشْرَةِ رَصِيَّةٍ»

«پس آن کس در عیشی خواهد بود پشیمیده و لذت دهنده.»

«وَمَنْ مِنْكُمْ مَوْرِسٌ» «آن کس که سبک شد وزن اعمال او.»

این سبکی به سبب آن است که اعمال نرد خدای تعالی قدری نداشتند و نیز چون موافق خواهش نفس بودند بر نفس هم شاق و گران نشدند پس روز قیامت این سبکی موجب آن شد که آن اعمال محفوظ بماند و از هم پاشید و این کس را موجب ترل فاحش و سقوط در چاه طلعات گشت. چنانچه می فرماید که: «وَمَنْ هَوِيَهُ» «پس مادر آن کس طبقه پائین دوزخ است.»

و مادران آن جهت فرمودند که طفل را در حالت بی تکلفی و احتیاج به امر طبیعی رجوع به مادر می شود و چون در آن روز تکلف و تصنعی که در دنیا مردم بی ایمان می کردند به کلی رائل گردد بی اختیار به آن طبقه دوزخ رجوع کند گویا میل طبیعی به آن دارند و آن طبقه مانند مادر ایشان را به خود می کشد و حای می دهد.

«وَمَنْ رَسَبَ مَا هَيَّاهُ» «و چه می دانی تو که چیست آن هاویه.»

یعنی: عذابی که در آن طبقه است هیچ معلوم نمی تواند شد و «های ساکنه» در «هاویه» برای توقف است و این را در لغت عرب «های سکنه» گویند و الا اصل کلمه «ها» «هی» است بدون «ها».

«نَارُ حَامِيَةٍ» «آتش است نهایت گرم.»

یعنی در میان آن طبقه که «هاویه» نام دارد غیر از این قدر ممکن نیست که آتش است نهایت گرم به حدی که در مقابله آن آتشیهای دیگر را گرم نتوان گفت طبقات دیگر را از دوزخ در حسب آن گرم نتوان شمرد. اعادنا الله منها ومن سائر وجوه العقاب.

۱- انظر معاني القرآن و اعرابه ۵/ ۳۵۶، البحر المحیط ۸۱/ ۵۰۷، روح المعاني ۳۰۰/ ۲۲۲، التفسیر الکبیر ۳۲/ ۷۲، وقد ورد بمثل قوله عن أبي صالح، و جامع البيان ۳۰۰/ ۲۸۳، و الكشف والبيان ۱۳/ ۱۴۱ ب، و معالم التنزيل ۵۱۹/ ۲، و المحرر الوجيز ۵۱۷/ ۵، جامع البيان ۳۰۰/ ۲۸۳، و الكشف والبيان ۱۳/ ۱۴۱ ب، و معالم التنزيل ۵۱۹/ ۲، تفسير القرآن العظيم ۳۰۰/ ۵۸۰.

۲- انظر اعلل الوصف، و السجاولي ۳/ ۱۱۵۳، و الأشعري في مدار الجدي في بيان النوقف والانتداء، ص ۲۳۳، و أبي يحيى زكريا الأنصاري في المعتمد بتحسين ما في المبرشد في النوقف والانتداء، ص ۲۳۳، و هو مدلل بكتاب الأشعري، القطع والانتفاء ۲۰/ ۸۱۶، و الداني في المكتفي في النوقف والانتداء، ص ۶۲۷.

سوره تکاثر

سوره تکاثر مکی است، هشت آیت و بیست و هشت کلمه و صد و بیست حرف است.^۱

سبب نزول این سوره

و سبب نزول این سوره آن بود که دو گروه از قریش بنو عبد مناف که پیغمبر ما ﷺ را حمله آن ها بودند و بنوسهم که عاص بن وائل سهمی سرگروه آن جماعه بود روزی با هم تفاخر کردند هریکی دعوی کرد که ما از راه مال و کارهای عمده و شادی ها و ضیافت ها و نام و جاه بر شما ریادتی داریم و این تفاخر رفته رفته بحربه کثرت اشخاص شد، چون بنو عبد مناف اشخاص خود را شمردند ریاده برآمدند، بنوسهم گفتند که: اشخاص ما در جنگ ها بسیار کشته شده اند می باید که زنده و مرده را شمار کنید چون اینطور کردند بنوسهم زیاده شدند و در این بین برای تحقیق مردگان به مقایر رفتند و در گورستان ها گردیدند! حق تعالی در بیان جهالت ایشان و عملت کلی که ایشان را از آنچه ضروری بود رو داده این سوره نازل فرمود.^۲

۱ - مکیه، وحکی الإجماع علی ذلك من عطفه فی «المحیر البحر» ۵۱۸ / ۵، ولس الحوزی فی «زاد المسیر» ۲۹۹ / ۸، والقرطبی فی «الجامع لأحكام القرآن» ۱۶۸ / ۲۰، و أبوحیان فی «البحر المحیط» ۵۰۷ / ۸، وانشوکانی فی «فتح القدیر» ۲۸۷ / ۵

۲ - البیان فی حدای القرآن (۲۸۶)

۳ - «أسباب السور» ۲۰۰، «أسباب السور» ۲۳۴، و «علاء الی» بن آسی حاتم عن ابن بزیله، کف ورد بمعناه فی «بحر العلوم» ۵۰۶ / ۳، و «الکشف والبیان» ۱۴۲ / ۱۳، و «الکب والعلوم» ۳۳۱ / ۶، و «معالم التنزیل» ۵۲۰ / ۴.

وجه تسمیه سوره

و این سوره را سوره تکاثر از آن جهت نام کرده اند که: در این سوره قبح تکاثر مذکور است و بیان آن آنست که اگر تکاثر آن قدر باید ترسید که از قیامت زیرا که تکاثر حجابی است شدید در میان بنده و در میان آنچه مطلوب اوست و هر حجاب مستعقب عذاب است.

و ازاد المسیر ۱/ ۳۰۰، و الجامع لأحكام القرآن ۲۰۱/ ۱۶۸، و البحر المحیط ۱/ ۵۰۷، و ورد من غیر عزو فی المعانی القرآن ۱/ العراء ۳/ ۲۸۷، و جامع العول ۱/ این حلقه ۳۳۶.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«نَهَضَ سَارٍ» غافل کرد شمارا نکاتره و معنی تکاثر طلب افزایی است و آدمی در آخر عمر حواهان کثرت اموال و اولاد و اتساع و اقارب می شود تا سلسله حاه و نام او به معاونت آن ها منقطع نگردد. این معنی او را غافل می کند از معرفت الهی و از تأمل در اسماء و صفات و افعال او را آنچه واجب است بر او از حقوق الله و حقوق الناس و از حقوق نفس خود در آخرت و به سبب این غفلت محروم می ماند از صرف نعمتها برای چیزی که آن نعمتها مقرر است، پس تکاثر گویا آدمی را از آدمیت می برآرد و در رتبه حیوانات داخل می کند و اگر این غفلت به ارشاد مرشدی و تنبیه بررگی زودتر ائیل گشت باز بحد آدمیت رسید و استعداد سلوک طریق حق پیدا کرد، اگر در همین غفلت مستمر ماند و اصلاً تنبیه نشد و در همین حالت مرد نهایت خسران حاصل کرد به مثانه آن شد که او را سرمایه داد به بازار فرستادند تا تجارت نماید و سودی بردارد و این کس در بازار رفت و شراب سرشار خورد و مست شده سرمایه را در باحت تا آنکه وقت شام او را برداشته بحانه او رسانیدند نه سرمایه در دست او و نه سود معاذ الله من ذلک.^۱

و به همین حالت اشاره است در این کلمه: «حَتَّىٰ تَرَىٰ الْأَشْجَارَ أَغْلَىٰ» «تا آنکه ریارت کردید شما مقبره ها را»، یعنی: در همین شعل بودید و اصلاً متسه نشدید تا به گورستان رسیدید.

﴿كَلَّا﴾ «مقلعه نه چنین است که شما پنداشته اید»

۱ «الجامع لأحكام القرآن» ۱۶۸/۲۰، «التفسير الكبير» ۷۵/۳۲

یعنی شما گمان می کنید که بعد از موت کمالی که هست همین است که اموال بسیار و فرزندان کامگار و اقارب حان نثار از عقب شما نام شما را برپا دارند حالانکه بعد از موت چیزی دیگر پیش خواهد آمد که این چیزها در مقابله آن هیچ محض خواهد شد.
بیست:

حاصل دیار ز کهن تاه نو چو گذریده است نیز زده خو

و بالذاته هر عاقل را معلوم است که مال و فرزند و مراتب و قرابت همه فانی است و آنچه فانی است قابل تفاخر نیست.

«سوف نعلمون» «آخر خواهید دانست.»

یعنی پس از مرگ شما را معلوم خواهد شد که آنچه در آن عمر خود گذرانید همه مضرو مخل شما بود که موجب قوت نعیم اندی و باعث قرب از جانب قهر الهی شد.

«ثم لا» «پس باز می گوئیم که مقدمه چنین بیست که شما اعتقاد دارید.»

«سوف نعلمون» «آخر خواهید دانست.»

بعد از بعث و حشر و نشر و دیدن دوزخ و شدائد و احوال آن که آنچه شما کردید مضرو محل بود پس دانستن اول در برزخ است دانستن دوم در روز قیامت.

«ثم لا نعلمون» «تفاخر نکنید مقدمه به چنین است اگر می دانید شما دانستن که هیچ شک و شبهه نباشد در آن.» و بعضی حجت طلبانی از شما میکشف بگردد و البته ندانید که: «نرو» «حججه» «الته خواهید دید دوزخ را.» بعد از موت در برزخ نه دیدن سموم و نمودن صورت عذاب و زدن به گرزهای آتشین.

«ثم لا نعلمون» «باز البته خواهید دید آن دوزخ را به معاینه بنین.» که احتمال اشتباه و غلبه چنان و غلط الحس در آن نباشد و این دیدن در روز قیامت خواهد بود که دورخیان را به کناره آن ایستاده کسب و احوال و شدائد آنها را به ایشان نمایند.

«ثم لا نعلمون» «باز البته سؤال کرده خواهید شد از نعمتها.» که در دنیا به شما داده بودند.

آن همه شما را از کسب خیر در غفلت انداخت، و سؤال از نعمتها نه سه وجه خواهد بود: اول آنکه: به چه طور حاصل کردید آن نعمت را به وجه حلال یا به وجه حرام،

دوم آنکه: کجا صرف کردید آن نعمت را در مرصیات حق یا با مرصیات حق، سوم آنکه: در شکر آن نعمت چه کردید.

در اینجا باید دانست که هر چه حق تعالی بنده را زاید از قدر ضروری داده است که معاش و زندگی بنده بر آن موقوف نیست همه از آن قلیل است که سؤال از وی خواهد بود و هیچ کس از بندگان خالی از این نباشد گو فقیر و گدا باشد، و لهذا گفته اند که آب سرد و نان گرم و سایه خشک و لذت نوم و اعتدال خلقت انسانی و اسلام و قرآن و وجود پیغمبر ﷺ و تحفیف شریعت نعمتهاست که هر اهل اسلام از عسی و فقیر در آن شریک اند و قدر آن ها را نمی شناسند.^۱

و بعضی گفته اند که مراد از نعمتی که پرسیده خواهند شد، سه چیز است: صحت و حوائی و امن و هیچ کس در عمر خود از این سه حالی نمی ماند گو علی سبیل الدوام به آن متمتع نه شود.^۲

در حدیث شریف وارد است که: فقیری به نزد پیغمبر ﷺ آمد و گفت یا رسول الله ﷺ مرا در دنیا چه نعمت حاصل است که از وی سوال کرده خواهم شد؟ آن حضرت ﷺ فرمودند: پاپوش و آب سرد و سایه.^۳

و نیز در حدیث صحیح وارد است که: پیغمبر خدا ﷺ و امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق و امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب و جماعت از دیگر یاران در خانه ابوالهشتم مهمان شدند و نان گرم با خرما حورده اند و آب سرد آشامیدند آن حضرت ﷺ فرمودند که این نعمتی است که از وی سوال کرده خواهید شد.^۴

۱- جامع البیان ۲۸۹/۳۰۰ و زاد المسیر ۳۰۲/۸۰، و الکشف والبدن ۱۳۰/۱۲۲ ب و التفسیر الکبیر ۸۱/۳۲۰ و الدر المنثور ۶۱۳/۸۰، شعب الانسان ۱۲۲/۲۰، ح ۲۵۹۸، و فتح القدیر ۴۹۰/۵۰

۲- معالم التنزیل ۵۲۱/۲۰، و التفسیر الکبیر ۸۱/۳۲۰، و لباب التأویل ۲۰۴/۲۰، و الدر المنثور ۶۱۳/۸۰-۶۱۲، و فتح القدیر ۴۹۰/۵۰

۳- أخرجه الترمذی فی المعجم ۲۴۸/۵۰ ح ۳۳۵۸ کتاب التفسیر القرآن باب ۸۹ بحقه تخریج جامع لأصوله ۲۳۵/۲ و ذکره السیوطی فی الدر المنثور ۶۱۳/۸۰-۶۱۲

۴- صحیح مسلم ۱۶۰۹/۳۰ ح ۱۴۰ کتاب الأشربة باب ۲۰ السهمی فی شعب الانسان ۱۲۴/۲۰ ح ۲۶۰۲ و الطبری فی جامع البیان ۲۸۷/۳۰۰، التفسیر الکبیر ۸۱/۳۲۰، الدر المنثور ۶۱۸/۸۰

سوره‌ی عصر

سوره‌ی والعصر مکی است، سه آیت و چهارده کلمه و شصت و هشت حرف است.^۱

سبب نزول این سوره

و سبب نزول این سوره آن است که کلبه بن اسید که او را ابوالاسد نیز گویند، کافری بود که با امیرالمومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در عهد جاهلیت هم صحبت بود بعد از اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه روزی با ایشان در خورد و گشت که: یا ابابکر! همیشه از زیرکی و هوشیاری در تجارات و سوداگری سودمندی شدی حالا ترا چه شد که یکبار به این مرتبه ریاضکار گشتی که دین پدر خود را گذاشتی و از عبادات لات و عُزّی محروم ماندی و از شفاعت ایشان ناامید شدی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در جواب آن نادان فرمود که: هر که حق را قبول کند و کاریک پیش گیرد زیان زده نمی‌شود و حق تعالی در بیان این مقاوله و تصویب مقوله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه این سوره نازل فرموده.^۲

وجه تسمیه این سوره

و این سوره را سوره‌ی عصر از آن جهت نامیده‌اند که در ابتدای آن قسم به عصر خورده‌اند، و عصر دو معنی دارد:

۱ - زاد المیر، ۸ / ۳۰۳، النکت والعیون، ۶۰ / ۳۲۳، البحر المحیط، ص ۵۰۹.

۲ - انساب بی عداي القرآن (۲۸۷)

۳ - العصر الکبر، ۸۶ / ۳۲، فتح القدر، ۵۰ / ۲۹۱

اول: روزگار که عمر انسان بیز از حمله آن است، و عمر انسان به غایت چیزی است بیس و متاعی است عزیز که به سبب آن کسب کمالات دینی و دنیوی از وی می‌تواند شد و به منزله سرمایه و راس المال او است لیکن عیبی که دارد آن است که خود به خود گم شده می‌رود و اگر به تحصیل اعتقادات حق و اعمال صالحه و احوال سنیّه مصروف نگردد نقصان و خسارت نقد وقت است، و اگر در این چیزها مصروف شد عمری طویل اندی و عیشی لذت‌خاوری به سبب آن کسب کرده می‌شود پس انسان را که در این عالم فرستاده‌اند و بجای سرمایه و راس المال عمری به او داده‌اند به مثابه بخت فروش است که سرمایه تجارت او خود به خود در ریان و گذاختن است، اگر در بدل آن چیزی عزیز حاصل کرد فها و الا خسارت و ریان موجود است و از بس که در این تجارت و سودا عرانی است قسم به آن خورده‌اند.^۱

دوم: آخر روز که وقت نماز عصر است، و آن وقت وقت ظهور سود و ریان است زیرا که هر طالب معاش از صبح در پی تکثیر مال و تلاش معاش گردش‌های گوناگون و حبله‌ها و تدبیرات می‌کند و چون آخر روز شد همه آن تدبیرات و جیل آن‌ها انقطاع پذیرفت در آن وقت هر کس از عمل خود فراغت می‌کند و تاخر هر دکان خود را برداشته آهنگ خانه می‌نماید اگر چیزی به دست آورد فها و الا زیانکار گردید و چون این وقت وقت ظهور زیانکاری بود قسم به آن وقت خورده‌اند، بلکه اگر شخصی نامل کند وقت ظهور سود و ریان دینی و اخروی بیز همان است زیرا که اعمال یوم و لیله تمام شد و حالاتی که کسب کردنی بود کسب کرده شد حالا وقت دیدن روزنامه است تا چه رفت و چه ماند پس این وقت عظمتی دارد هم در طالبان دنیا و هم در طالبان عقبی و قابل آن است که به آن قسم خورند.^۲

و در حدیث صحیح آمده است که: هر که را نماز عصر فوت شد به منزله آن است که

۱- الکشف والبیان، ۱۲۶/۱۳، ب، النکت والعیون، ۳۳۳/۶، معالم التنزیل، ۵۲۲/۲، المحرر الوجیز، ۵۰/۵۲۰، زاد المسیر، ۳۰۳/۸۰، الجامع لأحكام القرآن، ۱۷۸/۲۰، لباب التأویل، ۴۰/۴۰۵، البحر المحیط، ۸۰/۵۰۹.
 ۲- تفسیر مقاتل، ۲۵۰، الکشف والبیان، ۱۲۶/۱۳، ب، النکت والعیون، ۳۳۳/۶، معالم التنزیل، ۵۲۲/۲، ۵۲۳- زاد المسیر، ۳۰۳/۸۰، التفسیر الکبیر، ۸۵/۳۲، الجامع لأحكام القرآن، ۷۹/۲۰، وفتح القدر، ۲۹۱/۵، روح المعانی، ۳۲۷/۴۰، ووجه الزمخشري فی الکشاف، ۳۳۳/۴.

خانمان او برباد رفت.^۱

وبعضی گفته‌اند که: مراد از عصر عصر پیغمبر ما است ﷺ که به سبب بعثت او باران سود و زیان گرم شد، هر که اطاعت ایشان نمود سودی حاصل کرد تا ابد الآباد باقی است و هر که نافرمانی او کرد ریانی به دست آورد که نهایت ندارد پس آن عصر به سبب کثرت انوار الهی و فیضان علوم بامتزاجی و نزدیک کردن دوران و آمرزیدن گنهکاران عظمتی دارد که از ابتدای آدم تا این دم در هیچ روزگاری عشر عشر آن به وقوع نیامده و نخواهد آمد.^۲ و لنعم ما قیل:

خوشا عهده‌ی که مردم آدم بی سایه را دیدند   غریب است این زمان گرمایه‌ی آدم شود پیدا

۱ - أخرجه مالك (۱۱/۱، رقم ۲۱)، والطحاوی (ص ۲۲۹، رقم ۱۸۰۸)، والبخاری (۲۰۳/۱، رقم ۵۲۷)، ومسلم (۴۳۵/۱، رقم ۶۲۶) وأبو داود (۱۱۳/۱، رقم ۲۱۴) والترمذی (۳۲۰/۱، رقم ۱۷۵)، وقال حسن صحيح والبیانی (۱، ۲۵۴، رقم ۵۱۲)، وابن ماجه (۲۲۲/۱، رقم ۶۸۵) -

۲ روح البیان (۵۰۶/۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَصْرِ﴾ «قسم به زمان» که از جمله آن عمر انسان است که به منزله سرمایه اوست در تحصیل اعتقادات حقه و اعمال صالحه و احوال محموده، یا قسم به وقت نمار عصر است که وقت ظهور سود و زیان در اعمال یوم و لیله است، یا قسم به عصر پیغمبر ما است ﷺ که زمان ظهور نور نبوت و اوان انشعاب ولایات است و در آن وقت هر که به آن نور منور شد سود ابدی و ربح خاودانی حاصل کرد هر که از آن نور محروم ماند خسران کلی و نقصان سرمدی نصیب او شد.

«بِالْأَسْحَى حَسِرَ» «هر آینه هر آدمی در نوعی از خسارت است»؛ زیرا که راس المال او که عمر است ساعت به ساعت کاهیده می شود و به سبب تحصیل قرب الهی و رضوان او و ثواب او از دست می برآید، و اگر آن عمر در شغل معاصی و شهوات فانی که حالب بُعد الهی و غضب او و عقاب او باشند گذرانید خسران بر خسران افزود.

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ «مگر کسانی که ایمان آوردند»

یعنی؛ از عمر خود بهره برداشتند زیرا که ایمان نوعی از معرفت است و آن مفید سعادت ابدی است و موجب قربت الهی و مخالطت ملائکه.

«وَعَمِلُوا صَالِحًا» «و عملهای شایسته کردند»؛ زیرا که به سبب اعمال نیک اخلاق پسندیده ایشان را حاصل شد و احوال مسیه و مقامات عالیه در دنیا و درجات بلند در آخرت روئی گردید، پس سود بر سود ایشان را حاصل گشت و این همه مرتبه کمال است

و اگر با این همه مرتبه تکمیل و رتبه ارشاد تعلیم نیز حاصل کردند دو چندان سود حاصل کردند چنانچه اشارت به مرتبه تکمیل می فرماید در این آیت: ﴿وَبِصَبْرٍ وَوَصِيَّتٍ﴾ و وصیت کردند همدیگر را به اعتقادات درست و اعمال نیک و اخلاق حسن.

﴿وَبِصَبْرٍ وَوَصِيَّتٍ﴾ و وصیت کردند همدیگر را به صبر. یعنی: به حسن نفس از مشتهیات، و حبس نفس بر مشاق طاعات، و حسن نفس بر رضا و تسلیم در وقت محن و مصائب و شدائد، و این هر سه اقسام صبر محیط جمیع طاعات است و دور دارنده از جمیع معاصی و شهوات.

و در آوردن این هر دو لفظ، یعنی: حق و صبر اشاره به آن است که مرتبه ارشاد و تکمیل به منزله طاعت روحانی است، و در طاعت از دو چیز ناگیر است.

حکمت وصیت به حق و صبر

اول: تحویر دوا، دوم فرمودن بر پرهیز. پس ﴿وَبِصَبْرٍ وَوَصِيَّتٍ﴾ اشارت به منزله مداوا است، ﴿وَبِصَبْرٍ وَوَصِيَّتٍ﴾ کسایت از بیان پرهیز، و بدون این دو امر عظیم حصول صحت روحانی از محالات است، و چون این هر دو امر سرانجام یافت امر طاعت روحانی درست شد و کارخانه ارشاد و تکمیل انتظام پذیرفت و رنجی و سودی که در این کارخانه حاصل می شود از حد حساب افرون و ارا حاطه قیاس بیرون است زیرا که هر که عمل به وصیت صاحب ارشاد می نماید ثواب او در جریده اعمال این کس نوشته می شود و این سلسله تا روز قیامت منقطع نیست.

بزرگواری صحابه کرام و مجتهدین عظام و مشایخ طریقت

ولهذا ثواب کسرای صحابه رضی الله عنہم را که به ارشاد و تکمیل آن ها تمام امت راه صلاح می روند، و همچنین مجتهدین کبار که مذاهب ایشان تا روز قیامت مطبوع است، و ارباب خائواده های طریقت که به وصایای آن ها طالبان و مریدان تا منتهای عمر دنیا عمل کرده می روند و به مراتب قرب می رسند هیچ ثواب برابری نمی کند و این مرتبه کمال ربح است که در عمر قلیل ثواب قرون و دهور طویله کسب کرده شده.

و لفظ وصیت هر چند در عرف مخصوص به چیزی است که بعد از موت به آن فرمایند لیکن در عرف قرآن امر تاکیدی را جامعاً وصیت نامیده اند. قال الله تعالی: **ووصیت** **بأنفسهم** **یومئذ** **خس**.

و در ایراد این لفظ در این مقام نکته ایست نهایت باریک و آن آنست که حصول مرتبه ارشاد و تکمیل بعد از فحای نفس و دیگر لطائف است و فانی حکم میت دارد پس آنچه او بفرماید گویا وصیت است که بعد از مردن فرموده است.

سورہی ہمزہ

سورہ ہمزہ مکی است^۱ نہ آیت، و بیست و سہ کلمہ، و نود و شش حرف است.^۲

سبب نزول این سورہ

و سبب نزول این سورہ آن است کہ ہر سہ کس از کافران، یعنی: عاص بن وائل مہمی و ولید بن مغیرہ مخزومی و احس بن شریق ثقیفی در ہر مجلس بدگونی پیغمبر ﷺ و اہل ایمان می کردند و در حق ایشان ریاں طعن می گشادند و بعضی از ایشان کہ احس بن شریق است در مواخہ آن حضرت ﷺ میر مکابره می کرد و داد بی حیائی می داد، در حق آن ہا این سورہ نازل شد.^۳

وجہ تسمیہ سورہ

و او را سورہ ہمزہ از آن جهت نامیدہ اند کہ دلالت می کند بر آنکہ ہر کہ آبروی کسی ربرد و عیب مردمان جوید مستحق و بیل و نکال است پس کسی کہ ہتک حرمت خدای متعال و رسول اللہ ﷺ و تکذیب قرآن محید و عناد با احکام او نماید، چہ حال خواہد داشت

۱ - مکتبہ لإجماع حکامہ ابن عطیہ فی «المحرر» ۵۰ / ۵۲۱، وانظر جامع البیان ۳۰۰ / ۲۹۱، و الکشف والبان ۱۳۰ / ۱۲۷ ب، و زاد المسیر ۸ / ۳۰۵.

۲ - و کلمہا ثلاث و ثلاثون کلمۃ و حروفہا مئة و ثلاثۃ و ثلاثون حرف، البیان فی عد آی القرآن (۲۸۷)، «مائة و ثلاثون حرف، و ثلاث و ثلاثون کلمۃ»، الکشف والبان عن تفسیر القرآن (۱۰ / ۲۸۵)، «حروفہا مائة و ثلاثۃ و ثلاثون کلمہا تسع و أربعون» عرائب القرآن و عرائب القرآن (۶ / ۵۶۱).

۳ «الکشف والبان» ۱۳ / ۱۲۸ ب، و معالم التنزیل ۲ / ۵۲۳، و زاد المسیر ۸ / ۳۰۵.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَبِشْ كُلِّ هَمَزَه هَمَزَه» «وای باد هر عیب گنده بد گوینده را.»

این دو لفظ را به چند وجه تفسیر کرده اند:

اول آنکه: هر دو لفظ یک معنی دارد پس تکرار برای تأکید است و اشاره به آنکه آن کس معنادار به این فعل شنیع است و مکرر از وی بوقوع می آید، چنانچه صیغه «فَعَلَهُ» بر این دلالت دارد.

دوم آنکه: «هَمَزَه» کسی را گویند که بالمواجه بد گوید و «أَمْرَه» کسی را گویند که پس پشت گوید.

سوم آنکه: «هَمَزَه» کسی است که به چشم و اشاره سر و دست و ابرو حقارت مردان نماید، و «سَمْرَه» کسی است که به زبان این حرکت شنیع به عمل آرد.

بهر حال هر دو لفظ در معنی قریب به یک دیگر اند و مدعا از تکرار، تأکید است در احتراز از کسر اعراض مردم و غالباً این عمل شنیع به صورت طعن در نسب یا در شکل یا در افعال ظهور می کند، و چون این قسم اشخاص در تنقیح مردم در نظر خلق الله و ایضاً آن ها مسالعه می نمایند، حق تعالی نیز در مجازات ایشان بر سبیل لروم الدوام عقوبتی وعده فرموده است که ویل از آن خیر می دهد زیرا که در لغت زبان عرب ویل عسارت از بلای شدید لازم است.

و باید دانست که اصل این خلق ذمیم طلب افتحار است بر مردم و مشأ او در غالب احوال کثرت مال است زیرا که مال اکثری بدون لیاقت بدست می افتد و می خواهند که به آن مال بردیگران تعلی و تفوق نمایند و چون وجوه تعلی و تفوق منحصر در مال نیست بلکه نسب عمده و حمال مطبوع و اعمال صالحه و اخلاق محموده نیز از وجوه آن است ناچار در مقام افتخار ارباب اموال در این وجوه نیست به هم چشمان خود قدح شروع می کنند تا وجه تعاحر درست نمایند و برای این همزه و لمره را موصوف فرموده اند به این صفت.

«... جمع مد و عده» آنکه جمع کرده است مال بسیاری را و شمار کرده و نگهداشته است آن را. و در ذکر شمار کردن اشاره به آن است که جمع مال برای بذل انفاق نمی کند بلکه بخل می ورزد و بار بار آنرا شمار می کند تا چیری از آن باقی نماند. پس صفت حرص و بخل هر دو در وی جمع شده و این قسم اشخاص را اگر از وجه بخل پرسیده می شود می گوید که ما اموال را برای حوادث روزگار و انقلاب لیل و بهار نگاه می داریم و لهذا در حق او این عبارت ارشاد فرموده اند که: «... حسب ان ماله حده» گمان می کند که مال او او را همیشه خواهد داشت. در دنیا یعنی: اسباب موت را از وی دفع خواهد کرد.

«... به چنین است که او اعتقاد می کند»؛ زیرا که از ابتدای خلقت عالم همیشه مالداران بوده اند و هیچ کس اسباب موت را از خود دفع نتوانست کرد بلکه کثرت مال با وصف بخل موجب شدت عذاب قیامت است، چنانچه فرموده اند: «... البته بر تافته خواهد شد» از این شخص که جامع است در میان بد خلقی و شوخ رسانی و حرص و بخل.

«... در آتش شکننده و عادت او شکستن است» و این آتش شکننده، حرای وفاق این کس است زیرا که اول تسلط آتش بر صورت است که در نهایت مرتبه بعد از سوختن فبیح می گردد بعد از آن نوبت به گوشت و پوست می رسد بعد به شکستن استخوان ها، پس نه ذات او قائم خواهد ماند و نه حسن و جمال او، مالی که ثمره اش این باشد او را از اسباب حاوید بودن دانستن، کمال سفاهت است و چون این قدر از تاثیر آتش که در لفظ: «... مذکور شد مشترک است در آتش عصری و آتش کوکی و آتش مراجعی که در حمی و قیه می شود و تاثیر آتش موعود از همه اینها بالاتر است برای تصویر حال آن آتش، و بیان شمه از معامله آن آتش به طریق سوال و جواب عبارتی دیگر فرموده اند

که، «وم أدیت من خصه» و چه می دانی تو با وصف آنکه در علم به منتها رسیده که چیست آن شکسته.

یعنی: آتش آن بالاتر از شناخت عقلا و حکما است زیرا که حرارت نزد ایشان از سه قسم بیرون نیست: یا عنصری است مثل گرمی آتش، یا کوکی است مثل گرمی آفتاب، یا مزاحی است مثل گرمی تب و گرمی حرکت، و این آتش به طویل اسباب میست تا در قیاس کسی درآید.

«این آتش خدائی است». یعنی آتش غضب و قهر او است.

«که افروخته شده است» به معاصی و جنایات و بی ادبیهای بندگان.

«سی صبح بخلی و آتش است که برمی آید بر دلها» و حقیقت این کلام آن است که هر آتشی که در عالم است اول تاثیر آن بردن می شود و بعد از آن به آنچه درون بدن است از احلاط و ارواح و اعضای اصلیه می رسد.

و این آتش آتش قهر الهی اولا بر نفس ناطقه صدمه می رساند و از آنجا به قلب که در تالم اشد اعضا است و به ادبی مولم محتل می گردد، پس چون محوم آن آتش اولا بر دل شد در نهایت رنجانیدن و الم دادن خواهد بود و آتشی که در عالم شیه به این آتش است تب است که هر چند گرمی آن به احلاط و ارواح اعصای اصلیه اولا تشست می کند اما المی که اول می رسد از آن به دل می رسد و از دل به سائر اعضا.

ولهذا در حدیث شریف وارد است: (الْحُمَّى مِنْ قَبْحِ جَهَنَّمَ). «تب از دم دوزخ است». و نیز وارد شده است: (الْحُمَّى حَقُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ). «تب نصیب مؤمن است از آتش آخرت». لیکن به دو وجه از این آتش موعده سبکی دارد: اول آنکه نفس ناطقه که از جمله مجردات

۱ - أخرجه مالك (۹۴۵/۲)، بعد (رقم ۱۶۹۳)، وأحمد (۲۱/۲)، رقم ۶۷۱۹، والحدادی (۱۱۹۱/۳)، رقم ۳۰۹۱، ومسلم (۱۷۳۱/۴)، رقم ۲۲۰۹، وابن ماجه (۱۱۴۹/۲)، رقم ۳۲۷۲، والسنائی فی الکبری (۳۷۹/۴)، رقم ۷۶۰۹، وابن حبان (۲۳۰/۱۳)، رقم ۶۰۶۶، وأخرجه أيضا الطبرانی (۱۳/۳۶۰)، رقم ۱۳۳۲۲، والنسبی (۲۲۵/۱)، رقم ۱۰۰۹.

۲ - أخرجه الطبرانی فی الصغیر (۱۱۳/۱)، (۱۱۴)، (تحفه الخیرة ۵۲۲)، وابن أبي الدنيا فی المرصع والكفارات (۲۶)، والرويانی (۱۲۶۹)، والطحاوی فی المشکل (۲۲۱۶)، وأبو بكر الشافعی فی موائد (۸۱۷)، والطبرانی فی الکبیر (۷۴۶۸)، وأبو أحمد الحاكم فی الکی (۱۰۳/۲)، والسهمی فی الاداب (۵۵۰)، ومی الشعب (۹۳۸۳)، وابن عبد البر فی التمهید (۲۵۹/۶) و (۱۷۱/۲۳).

است چندان متأثر نمی شود، دوم آنکه بخارات این آتش و دود این گرمی از راه مسام بدن بیرون می آید و عرق می کشد و موجب تخفیف می گردد به خلاف آتش موعود که حال آن این است: **فَعَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ** «هر آئینه آن آتش برایشان سرپوش کرده شده است» یعنی درون اعصاب ایشان بند کرده شده است که نفس گرم از درون نمی برآید و نفس سرد از خارج نمی درآید تا فی الجمله تخفیف حاصل شود.

و چون در بعضی اوقات زدن دست و پا و کوفتن بدن بر دیوار و زمین فی الجمله تمیيع مسام می کشد و موجب تخفیف می گردد و این قدرت را نیز از ایشان سلب کرده اند و فرموده اند: **فِي عَذَابٍ مُتَدَوٍّ** «این همه آویخته باشد در ستونهای دراز» به رسن ها بسته و محکم کرده تا دست و پا نرزد و گرمی و درد ایشان بوحهی کم نشود. و بعضی از ارباب تفسیر چنین نقل کرده اند که: آتش دوزخ را سرپوش کرده بالای آن سرپوش ستونهای دراز افکند تا بوحهی درآمد باد در آن ممکن نشود. والله اعلم.

۱. تفسیر مقاتل، ۲۵۰، به و زاد المر، ۳۰۷/۸، و فتح العزیز، ۲۹۴/۵، بحر العموم، ۵۱۱/۳، و لسان التأویل،

سوره‌ی فیل

سوره‌ی فیل سوره فیل مکی است^۱ پنج آیت، بیست و سه کلمه، نود و نه حرف^۲.

وجه تسمیه سوره

و این را سوره فیل از آن جهت نامیده‌اند که در وی قصه اصحاب فیل مذکور است و آن قصه یکی از علامات قدرت کامله الهی است و دلالت می‌کند بر آنکه ادنی‌ترین اسباب قهر الهی را کلان‌ترین حیوانات که فیل است تحمل نتوانست که پس اعلی اسباب قهر او را که تحمل تواند کرد.

و نیز دلالت می‌کند بر هتک حرمت خایه او تعالی چون به این مرتبه موجب قهر گردیده پس هتک حرمت دین او و پیغمبر او چه خواهد کرد.

سبب وقوع واقعه اصحاب فیل

و این قصه نزدیک به ولادت یا سعادت پیغمبر ﷺ واقع شده بود پس گویا از ارهاصات نبوت آن حضرت ﷺ بود، آن قصه را در این سوره یاد دهانیده‌اند تا از آن عبرت گیرند و در هتک حرمت پیغمبر ما ﷺ که به برکت او این مدد الهی از غیب به ایشان رسید قدم نزنند، و سبب وقوع این واقعه آن بود که ابرهه نام حبشی از طرف نحاشی که پادشاه تمام ملک حبشه بود والی یمن شده آمد و مردم یمن را دید که در موسم حج از اطراف و جوانب ما ندور

۱ - مکیه یا جماعهم حکى ذلك ابن عطية في «المحرر لوجه»، ۵/ ۵۲۳ و ابن الجوزي «زاد المسیر»، ۸۰ / ۳۰۸، وانظر: «جامع البیان»، ۳۰۷ / ۲۹۶، و «معالم التنزیل»، ۲ / ۵۲۵.

۲ - حروفها ستة وتسعون. ينظر البان في عذای العزان (۲۸۹)، نصر الثعلبي (۶ / ۲۸۸)، نصر البایزري (۶ / ۵۶۶).

و هدایا متوجه شهر مکه می‌شوند، پرسید که اینها چه قصد دارند و کجا می‌روند؟ چون مردم بیان کردند بحوث کمر در وی به حرکت آمده فرمود که در مقابله آن خانه در همین ملک خانه بسازند. پس در شهر صبا که پای تحت ملک یمن بود از سنگ رخام رنگین کلیسایی ساختند و آبراقلیس نام نهادند و در و دیوار آن را به زو و جواهر مرصع و مزین کردند و در گوشه‌های آن خانه بنان را به لباس فاحر و جواهر گران بها آراسته نصب کردند و مجمرهای عود سوختن گرفتند و عطر و گلاب بر دیوارهای آن پاشیدند و گرداگرد آن خانه نیز مکانات با زینت و ریب احداث نمودند و طوایف مملکت خود را به طواف آن خانه تکلیف کردند و این صورت بر قریش و ساکنان مکه خیلی شاق آمد

در این اثنا شخصی از سی‌کس در یمن رفته و پیش پادشاه ملازمت کرده به جارب و کشی و فراشی آن خانه منصوب شد بعد از آنکه در آن خانه بی تکلیف پرواگی آمد و رفت یافت، شمی در آن خانه قضای حاجت کرده فرار نمود، صبحگاه که مردم برای طواف آن بیت محدث می‌آیند او را حدث آلوده دیده متفر شده می‌گیرند، و این خبر رفته رفته به پادشاه رسید او برای تفتیش و تحقیق کسی که این کار کرده است مقید می‌شود، آخر ثابت گردید که شخصی از ساکنان مکه این حرکت کرده رفت او را حشمی عظیم در دل پیدا شد و خواست که در عوض این حرکت هتک حرمت خانه کعبه نماید در همین اندیشه بود که گلی دیگر به شکفت و قافله از ساکنان حرم متصل آن خانه برای شب باشی فروکش گردیدند وقت صبح که اراده کوچ داشتند آتشی افروخته بودند و آتش را به آن خانه رسانید لباس و ریور آن خانه همه سوخته شد، و دود نقشهای رنگین آن خانه را تیره ساخت مردم قافله از این حرکت ترسیده رو به گریز نهادند پادشاه بار حکم فرمود که تحقیق این حرکت نمایند که از که سر رد شده است بعد از تحقیق معلوم شد که این حرکت هم از ساکنان مکه بوقوع آمد.

پادشاه در کمال غضب شده با فوج بسیار و دوازده فیل که یکی از آنها محمود نام داشت که پیش پیش فیلان می‌رفت و قوی‌تر و کلان‌تر فیلان بود متوجه برای هدم خانه کعبه گشت و در راه بر هر شهری و هر قبیله که وارد می‌شد مردم آن شهر و آن قبیله تصرع و

۱ سنگ سفید و نرم، سنگی که سفید با زرد رنگ یا مایل به سیاهی که او را مرمر نامند.

زاری می نمودند که با این خانه تعرض مکن و هر چه خواهی در بدل این جریمه از ما بستان هرگز قبول نکرد تا آنکه متصل مکه معظمه رسید و ساکنان شهر مکه از ترس آن حصار رو به فرار نهادند و در کوهستان با اموال و داموس خود مختفی شدند.

مگر عبدالمطلب حد آن حضرت ﷺ تنها در مکه بود چون این حال را بر این منوال دید او نیز حیران و سراسیمه منتظر مدد عیسی می گشت که به یک ناگاه مرغان سبزرنگ از جانب حده که مندر دریای شور و بر سمت غربی مکه واقع است حوق حوق هجوم آوردند و به سمت لشکرا برهه متوجه شدند و هر مرغ از آن مرغان سه سنگ، کلان تر از عدس و خورد تر از بخود همراه داشت یکی در منقار و دو در پنجه چون محادی آن لشکر رسیدند آن سنگها را رها کردند.

و خاصیت آن سنگها آن بود که بر سر هر که رسید از دبرش برآمد و در میانه همه سوخته شد و این حادثه در وادی محسراتاد که بر شش گروهی مکه معظمه است و در این حالت آن لشکر در آن وادی بود و قبل کلان آنها که محمود نام داشت در آن وادی بر زانو نشسته بند شده بود هرگز قدم پیشتر نمی نهاد، و فیلان دیگر بیربند شده بودند هرگاه آن فیلان را بر سمت یمن متوجه می کردند به سرعت می دویدند و چون بسوی خانه کعبه معظمه می آوردند سد شده بر زبوی می نشستند بادشاه فیل با بان را زجر و تهدید می فرمود که این همه شرارت شما است تا مرا معتقد عظمت این خانه نمائید من به این چیرها فریفته نمی شوم در همین حبس بیض مرغان آمدند و تمام لشکر را مع فیلان و رئیسان پایمال غضب الهی ساحتند و مال و مناعی که همراه ایشان بود همه در آن صحرا افتاده ماند، مردم مکه که از بالای کوهها، فرار آن لشکر و تباهی آن اسوه ملاحظه کردند یکبارگی فرود آمده دست بهیب و غارت کشادند و مال فراوان گرد آوردند و دولتی که قریشیان را به هم رسیده بود از همین جهت بود.

و سنگهای مذکور تا وقت بعثت آن حضرت ﷺ بلکه بعد از آن نیز در خانه های مردم برای تعجب و عسرت موجود بودند چنانچه از صحابه رضی الله عنهم مردم کثیر آن سنگها را دیده بودند و بعد از این قصه ولادت با سعادت آن حضرت ﷺ به پنجاه و پنج روز واقع شد در این سوره بیان آن قصه می فرمایند و قریشیان را پند می دهند.^۱

۱ الطبری می «تاریخ» ۱۵۴/۲۷، و ابن هشام «السیره» ۲۶/۱۱، و ابن الأثیر فی «الکامل فی التاریخ» ۲۶۰/۱۱، و ابن کثیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْمَدِينَةِ» «آیا ندیدی نوای محمد که چه کرد پروردگار

نوبه صاحبان فیل»، یعنی: به لشکری که فیل را پیش کرده برای هدم خانه کعبه می آوردند. و در لفظ دیدن اشاره به آن است که آنچه به تواتر ثابت شود حکم آن چیر، دیدن دارد که اصلاً در آن شک نمی باشد. و در لفظ «فعل» اشاره به آن است که این واقعه عظیمه اساس سوت تو است، و منظور از نمودن این کرشمه ثبات پیغمبری تو است گویا ربوبیت الهی که در حق تو مذلول است این مدد غیبی را از آسمان فرود آورده و لهذا چون ترا اتفاق افتاد که برای فتح مکه معظمه با لشکر قصد کردی هیچ ممانعتی و مراحمتی از تخریب پیش نیامد.

«وَجَعَلَ كَبَأَهُ فِي نَجْمٍ» «آیا نگردانید مداندیشی ایشانرا در گمراهی و بیحاصلی»

یعنی: بنای خانه دیگر مقابل خانه کعبه و حکم کردن به رعایا که طواف آن خانه نمایند تدبیری بود بعایت قوی در ابطال حرمت این خانه، لیکن همه رایگان رفت بلکه حفت برخفت افروید و هر چند عقابان را در ضایع شدن سعی طویل عبرت کافی حاصل می شود، اما این جماعت را بر این قدر اکتفا شد بلکه عقوبت شدید از آسمان نصیب ایشان شد، چنانچه می فرمایند: «وَرَمَى عَمْسَهُ» «و فرستاد بر ایشان»، «صَبْرٌ شَدِيدٌ» «مرغان پرنده را که جوق جوق می آمدند».

لفظ «اباییل» در اصل لغت به معنی جوق جوق است و واحد او مستعمل نیست به قیاس معلوم می شود که واحد او اییل یا ابول یا اباله است.^۱ و در عرف، این لفظ را برای جانور که جانوران غیبی به صورت او سنگها گرفته آمده بودند، اطلاق می کنند. و چون اصحاب فیل قوی ترین حیوانات را که فیل است برای هدم خانه کعبه قرار داده بودند در جواب آن ها جانوران کوچک بتوان را با ضعیف ترین سلاح ها که سنگریزهای خورد باشد بر آن ها مسلط فرمودند تا مردم بدانند که به تائید الهی ضعیف ترین مخلوقات قوی ترین مخلوقات را زیر می کند و بدون تائید او ار قوی ترین مخلوقات هیچ کار نمی آید.

«ترمیهه نخحر» من سخن «می زدند آن جانوران لشکریان را به سنگها از جنس سحیل و سحیل» معرب سنگ گل است، یعنی: گلی که محقر شده به شکل سنگ گشت باشد و آن را در لغت هندی کنکر گویند.^۲

و در جوق جوق آوردن این مرغان حکمت بود زیرا که بعد از سنگ اندازی مردم لشکر متفرق شده به اطراف و جواب خواهند گریخت پس با چار جانوران هم متفرق و پراکنده بیایند تا هر جانب کار تمام کنند و تاثیر این مسکهای خورد بحدی در بدن آن ها پیدا شد که بیان آن در این آیت است که: «و حصیه کعبه» حصیه «پس گرداید آن لشکریان را مانند گاه خورده شد» یعنی: گاهی که آرا دوات می خورد و آخور باقی می ماند.

و این کنایت است از تفرق احرای بدن بحدی که شکل و هیئت و بنیه قائم نماند و این تاثیر نیز از حمله حواری عادات است گویا در آن سنگها مستینی مخلوق شده بود که به مجرد رسیدن به بدن، اجرای بدن از هم می پاشید و بیس و خشکی سرایت می کرد و تماسک و التصاق بالکیه زائل می گشت.

و این قصه نمونه بود از عقوبت الهی و مشتمل بود بر خوارق عادات چند، اول: بند شدن آن فیلان، دوم: آمدن مرغان به این کثرت و هجوم از طرف دریای شور که بحسب

۱- ان / معانی القرآن ۲۹۲/۳، تہذیب اللغة ۳۸۹/۱۵ (ویل)، المعجم والتعذیل ۳۹/۲، ت ۱۷۱، و تہذیب الکمال ۵۲۴/۱۰، ت ۲۳۰۸

۲ الطبری ۹۴/۱۲، الثعلبی ۵۳/۷، زاد المبر ۱۲۴/۲، الصوقی ۱۹۴/۲، الفرطسی ۸۲/۹، تہذیب اللغة (مجل) ۱۶۳۴/۲، معانی القرآن و اعرابه ۷۰/۳، اللسان (مجل) ۱۹۳۶/۲.

ظاهر حای بود و باش مرغان نیست و بعد از این واقعه نیر آن مرغان را کسی ندید، سوم:
این سنگریزه که معدن آن نیر معلوم نیست، چهارم: تأثیر قوی که در آن سنگریزهای خورد
داده بودند.

سورۃ قریش

«سورۃ قریش» مکی است^۱ چهار آیت و همدۀ کلمه و هفتاد و سه حرف است.^۲ و قریش نام قبیله‌ای است از اولاد حضرت اسمعیل^ع که پیغمبر ما^ص در آن قبیله بودند و اکثر اصحاب کارنیر در آن قبیله اند و این قبیله ساکن مکه معظمه است و خدمت خانه کعبه و چاه زمزم از قدیم الایام مفوض به ایشان است، و لهذا رئیسان و ساکنان یمن و شام و دیگر شهرهای عرب این قبیله را به سبب حرمت خانه کعبه، معظم و مکرم می‌داشتند و هر جا که می‌رفتند از وجوه نذر و بیار و مهمانی و قربانی به ایشان حاصل می‌شد و از اموال تجارت که همراه ایشان می‌بود کسی محصول نمی‌گرفت و دردان و راهزنان بیز به پاس ادب خانه کعبه به ایشان تعرض نمی‌نمودند و همیشه عادت این قبیله بود که در ایام زمستان به سوی یمن می‌رفتند که ولایت گرم‌سیری است و فوائد تجارت و وجوه نذر و نیاز برمی‌داشتند.

و در ایام تابستان به سوی شام همین قسم سفر می‌کردند و مبالغ خطیره کسب کرده می‌آوردند و لهذا معیشت ایشان در مکه معظمه به فراخی تمام می‌گذشت با وجود آنکه شهر مکه معظمه در میان کوهستان و ریگستان واقع است و زمین آنجا کمال خشکی دارد و زراعت درخت در آن سرسبز نمی‌شود، حق تعالی در این سوره این نعمتها را به قریش یاد می‌دهد و می‌فرماید که اگر کوه‌طری کبید و کمالات عمده ذات پاک بار تعالی را و

۱ «الکت والعبود» ۳۲۵/۶، «المحرر الوجیز» ۵۲۵/۵، «وزاد الممیر» ۲۱۳/۸.

۲ البیان فی عدّ فی القرآن (۲۹۰).

نعمتهای بی انتهای او را که از ثریا تا ثری مملو و مشحون است شناسید باری به این نعمت عظیم که در حق شما به برکت حانه کعبه ارزانی فرموده است، خود البته شناسید و در ادای شکر آن به موجب عادت قیام نمائید.

ولهذا این سوره را سوره قریش نامیده اند زیرا که خاص در این سوره، ذکر منت بر قریش است و در حقیقت منت بر قریش منت بر کل عالم است و طلب عبادت از ایشان گویا طلب عبادت از جمیع بنی آدم و مرتبه ایشان در متوَعیت به منزله قرآن مجید است نسبت به دیگر کتابها.

تفصیل این اجمال آنکه چون اراده الهی متعلق شد به اصلاح عالم و دفع ظلم و کفر و معاصی، پیغمبر ﷺ را برای اینکار اختیار فرمودند؛ و اولاً بر قلب مقدس او این داعیه و لوازم این داعیه و علوم و معارف که تعلق به این مهم عظیم داشت القا شد، لازم آمد که پیغمبر ﷺ در تمشیت این مهم استعانت به قبیله خود نماید زیرا که قبیله شخص در معرفت اوصاف و اخلاق نسبت به دیگران پیش قدم می باشد و اطلاعیه که ایشان را بر احوال شخص می شود دیگران را نمی شود و نیز قوای فکریه و صفای ذهن و نزدیکی استعداد و جمعیت داعیه در قرب قرابت بیشتر می باشد از نسبت احباب. پس گویا قبیله آن حضرت ﷺ بعد از مشرف شدن به شرف اسلام نسبت به سائر امت حکم پیغمبر دارند نسبت به امتیان و لهذا در حدیث فرموده اند که: (تَعْلَمُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا تُعْلَمُواها)؛^۱ و نیز فرموده اند که، (النَّاسُ بَعْدَ لِقَائِي فِي هَذَا الشَّأْنِ).

ولهذا قرآن مجید به لغت ایشان نازل شد تا به حسب سلیقه جبلی دقائق آن را فهم نموده به دیگر مردم باز نمایند پس معنی نبوت در جمیع قریش پراکنده و مستشر است و نیز در ازل الازال مقدر بود که ریاست ملت و حکمرانی ممالک را ابتدای هجرت لعابه ششصد و پنجاه و شش سال که تاریخ انقراض دولت قریش است بردست ترکان چنگیزی. و لمطخوفه مشعر بر آن است تعلق برایشان داشته باشد و حلی بنی آدم است که در

۱- أخرجه ابن أبي شيبة (۲/۲۰۲) رقم (۳۲۳۸۶).

۲ أخرجه البخاری (۳/۱۷۸۸) رقم (۳۳۰۵) ومسلم (۳/۱۲۵۱) رقم (۱۸۱۸) وأخرجه أيضاً الحمدي (۲/۲۵۱) رقم (۶۰۲۴)، وأحمد (۲/۲۲۲) رقم (۷۳۰۶)، ولبو عوانه (۴/۳۶۷) رقم (۶۹۶۹).

دیس و مذهب تابع رئیس می شوند مقتضای حکمت همین بود که اول به اصلاح ایشان
کوشیده شود تا مردم دیگر چار و ناچار به اصلاح ایشان اصلاح پذیر شوند و سبب برول این
سوره از همین تقریر واضح می شود.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بِسْمِ قریش» لام در اینجا قسمیه است چنانچه در (لله لا یؤخر الاجل) «قسم است به الفت دادن قریش» اولاد بصرین کسانه را گویند که حد سیردهم پیغمبر ما است ﷺ زیرا که آن حضرت محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن بصر بن کسانه است، و هر که از اولاد بصر بن کسانه است داخل قریش است و او را قریشی گویند.

و قریش در لغت: نام حنظری است از جانوران دریائی که همه جانوران را گرفته می خورد و بر همه غالب است، و اولاد بصرین کسانه به سبب حوادث روزگار از شهر مکه متفرق شده در اطراف و جوانب منتشر گشته بودند.

قصی که جد پنجم است از اجداد آن حضرت ﷺ همه را از اطراف و جوانب جمع کرد و در مکه معظمه آباد ساخت، و لهذا قصی را مجمع گویند و این قبیله را که بر دیگر قبائل که به فصاحت ربان و شجاعت و سخاوت و بلندی همت و صحت نسب غالب بود، به نام آن جانور قریش نامیده اند.

«سَمِیعُ رَحْمَةِ شَاءَ وَ حَیْفُ» «خوگر گردیدن ایشان به سفر زمستان و تابستان» که به

۱ - «و قریش هی الی تسکن البحر» بها سمیت قریش قریشا، «الکشف والبیان» ۱۳ / ۱۵۹ و «الکت والعیون» ۶۱ / ۳۲۶ و «معالم التریل» ۲۰ / ۵۳۰ و «ندر المصون» ۶۰ / ۵۷۲ و «الکشاف» ۴۰ / ۲۳۵ و «زاد المبر» ۸۱ / ۳۱۲ - ۳۱۵ و «النصر الکبر» ۳۲ / ۱۰۶ و «الجامع لأحكام القرآن» ۲۰ / ۲۰۳ و «الحجر المحیط» ۸۱ / ۵۱۳ و «الدر المنثور» ۸۰ / ۶۳۸ و «تهدیه اللغة» ۸۰ / ۳۲۱ (قرش) و «لسان العرب» ۶۰ / ۳۳۵ (قرش) و «روح المعانی» ۳۰ / ۲۳۹

سوی یمن و شام ایشان را اتفاق می افتاد.

و در قسم خوردن به این امر اشاره است به آنکه در این ضمن تدبیر عجیب الهی برای فراخی معاش ایشان جلوه گر شده است و دلالت بر کمال حکمت او تعالی می نماید زیرا که ساکنان شهر چون ارنواح آن شهر معاش خود را نتواند کرد به سبب قحط ناکی زمین و سنگلاخی کوهستان و خشکی هوا ماچار آن شهر روزه و برانی آرد و مردم آنجا متعرق و پراکنده برای تلاش معاش هر جوانب سر بهد، پس آبادی این شهر به این تدبیر عجیب محفوظ داشته اند که در آنجا خانه به نام خود تعمیر فرمودند و در دلهای مردم عظمت آن خانه القا کردند و مجاوران آن خانه را به سفر زمستان و تابستان مائل ساختند تا از هر ناحیه و از هر قطر در هر موسم مناسب چیزها کسب کرده در این شهر بیارند و ماده اقامت ایشان در آن بقعة الخیر انقطاع نه پذیرد و از آنجا که دائماً در سفر بودن موجب ملال خاطر است خصوصاً در وقت شدت سرما و تعارت گرما و این قبیله اصلاً از این مشقت ملال نمی شد خرق عادت گردید و لائق آن شد که به آن قسم خورده شود.

و نیز خوگر بودن ایشان به سفر در زمستان و تابستان بعد از بعثت آن حضرت ﷺ موجب علوّ دین گردیده که اول در هجرت ترک وطن برایشان شاق نشد و بعد از آن خروج برای جهاد به طرف بلاد دور دست میر برایشان سهل گشت و لهذا از مدینه تا کابل و تا قسطنطنیه و اندلس متفرق شده ترویج دین کردند، و بیز در این سفرهای دائمی تجربه اخلاق مردم و امتحان عادات آن ها ایشان را بوجه اتم حاصل گشته و در وقتی که ریاست دینی و دبوی به دست ایشان افتاد، این معسی خیلی مفید و کارگر شد و لهذا در عرصه قلیل اشاعت دین و ایمان و فتح شهرهای و بلدان از دست ایشان سرانجام یافت.

پس این عادت سفر در حق ایشان نعمتی بود پس محیم و دولتی پس جمیم که سعادت دارین و ریاست دین و دنیا به سبب این به دست آوردند هر چند به صورت سرگردانی و صحرا نوردی باشد.

و چون این نعمت را با این عظمت که دارد به یاد ایشان دادند در شکرانه آن عبادت درخواست فرمودند که:

«فیعبدوا ربهم هدیة» پس باید که عبادت کنند قریشیان صاحب این خانه را.»

زیرا که این همه عظمت و بزرگی ایشان در دل‌های مردم و فراخی معاش ایشان و ایمن بودن از دشمنان همه به برکت محاوره این خانه و دریایی این آستانه است، و چون مردم دیگر سنگان آن آستان سعادت نشان را چسب به تعظیم پیش آید اینها را لابد است که صاحب این خانه را به اقصی مراتب تعظیم مخصوص دارند لهذا: (رَبِّ هَذَا الْيَتِّ) در این مقام آورده‌اند گویا اشاره می‌کند که اگر راه کوتاه نظری ربوبیت او تعالی از نظر شما محبوب است لیکن عظمت و بزرگی این خانه پر طاهر و هویدا است اگر او تعالی را صاحب این خانه دانسته عبادت کنند، نیز جای آن است.

«فَإِنْ أَعْيَنَهُ مِنْ حَائِطٍ» آنکه طعام داده است ایشان را اگر گرسنگی، یعنی مسکن ایشان را که زمین بی‌زراعت و صحرا بی‌گیاه است قابل آن بود که ساکنان آنجا به گرسنگی بمیرند اگر تدبیر الهی به تعمیر خانه کعبه حلوه نمی فرمود مردم آنجا به لب یاب نمی رسیدند.

«وَمِنْ حَوْفٍ» و ایمن گردانیده است ایشان را از ترس.

با وجود آنکه در فتنات عرب نهب و عارت و قتل و اسیر بندی شایع بود که نهایت ندارد، و اما گرداگرد خانه کعبه تا حد حرم که از بعضی حواصط ده کروه دارد و از بعضی دیگر شش کروه و از بعضی دیگر سه کروه است اصلاً تعرضی و مراحمتی نداشته‌اند بلکه اگر کسی پدر کسی را یا پسر کسی را کشته در حرم داخل می‌شد در پی او نمی‌شدند.

و بعضی گفته‌اند که: از جمله ایمنی که در مکه است امن از مرض جذام است که ساکنان مکه را هرگز جذام نمی‌شود چنانچه در این مدتهای دراز به تحریر رسیده، والله اعلم.

۱ - قال الصحاح، والربيع، وشربك، وصفيان: (وامهم من خوف) يعني من حواف الجذام، (فلا يصهم بجلدهم الجذام) جامع السان ۳۰۹/۳۰، والمحرر لوجيز ۵۲۶/۵۱، ومعالم التنزيل ۵۳۱/۴۰، فتح العدير ۴۹۸/۵.

سوره ماعون

سوره ماعون مکی است، شش آیت و بیست و پنج کلمه و یک صد و بیست و پنج حرف است.^۱

وجه تسمیه سوره

و این سوره را سوره الماعون گویند برای آنکه مع ماعون که ادنی مراتب احسان است چون موجب حجاب و مورث عقابی است پس از ترک حقوق و احبه خواه متعلق به خدا باشند یا به خلق، حیلی باید ترسید و انداز این امور از حمله مقاصد قرآنی است. و نصف این سوره در حق کافران است و نصف دیگر در حق منافقان.

سبب نزول سوره

و سبب نزولش آن است که: ابو جهل ملعون را عادت آن بود که چون مالداري بیمار می شد بر سر بالین او می آمد و می نشست و می گفت که یتیمان خود را به من بسپار و حصه ایشان را از مال خود پیش من نگهدار تا من به خوبی خبرگیری و تیمار ایشان نمایم و وارثان دیگر در حق آنها ظلم و تعدی نتواند کرد، و چون مال آنها را متصرف می شد یتیمان را از دروازه خود میراند و آنها گرسنه و برهنه در کوچه و بازار، ماله و فقار کرده می گشتند از همین قبیل یتیمی سر برهنه دلت خورده پیش آن حضرت ﷺ فریاد آن ملعون پیش آورد

۱ «زاد المبر» ۳۱۶/۸۰. و السکت والعبون ۳۵۰/۶۰. و الجامع لأحكام القرآن ۲۱۰/۲۰۰

۲ البیان فی عدای القرآن (۲۹۹)

آن حضرت ﷺ به رعایت آن یتیم پیش آن ملعون تشریف بردند و او را از بازپرس روز قیامت ترسانیدند آن ملعون در مقابلہ آن وعظ و نصیحت، تکذیب روز جزا شروع کرد؛ آن حضرت ﷺ به ملال خاطر بہ دولت خانہ بازگشتند ایس سورہ نازل شد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«اے خداوند مهربان و بخشنده! تو ای محمد ﷺ آن کس را که تکذیب می‌کند

و دروغ می‌پندارد دین را.»

یعنی: ملت را یا جرات را و دین به هر دو معنی آمده است. و در اینجا هر دو معنی محتمل است زیرا که ظلم کردن بر یتیمان و بی‌کسان و رحم نکردن بر فقیران و گدایان هم علامت تکذیب ملت است که جامعاً در ملت تأکید این مطلب است، و هم علامت باور نکردن حراست زیرا که هر که معتقد جرات است از خدا می‌ترسد و هر که خدا ترس است این کارها نمی‌کند و به این روش خطاب کردن اشارت به آن است که اگر کسی خواهد که مکذبان دین را به علامت دریابد، می‌باید که این علامات را ملاحظه نماید.

«و دین را بدست آورد پس آن مکذیب دین کسی است که به زور میراند یتیم را.»

یعنی: به سینه زوری حق یتیم می‌خورد و یتیم اضعف ضعیفان است و کسی که معتقد جرات باشد از حاص مال خود بر مردم احسان می‌کند خصوصاً بر ضعیفان ثم بالخصوص بر یتیمان که اسباب ضعف در آن‌ها بوجه اتم متحقق است زیرا که هم خوردن مال می‌باشند و قوت کسب و تلاش معاش ندارند و حیل و تدبیر نمی‌داند، و هم وارثی و والی ندارند که کارپردازان‌ها باشد و اگر از احسان درگذرد لا اقل حق تلفی کسی خود البته روان می‌دارد، و بالفرص اگر حق کسی گیرد پس حق آن کس خواهد گرفت که قوت معاوضه و مقابله دارد، از ضعیف خصوصاً بی‌کس یتیم که غیر از جناب الهی قریادری ندارد پس چون شخصی

برای قسم مسکین ضعیف بی محابا با ظلم عادت گیرد یقین است که از خدا نمی ترسد و اعتقاد به جزای اعمال ندارد.

و بعد از این علامت ارشاد فرمودید که علت راندن یتیم آن ملعون را کمال بخل و حب مال است بحدی که: «وَمَا يَخْصُ عَلَىٰ مَعْمُوسِكُمْ» «تاکید نمی کند کسی را بر طعام دادن فقیر».

اشاره به آن است که از مال خود دادن به گدایان آروی چه امکان دارد از دیگران هم طعام دادن گدایان را روا نمی دارد، پس بخل آن کس به مرتبه اعلیٰ رسیده است و معلوم شد که راندن یتیم از جهت بخل و حث مال است نه از جهت مصلحت یتیم و کفایت مال آن یتیم. و چون معلوم شد که راندن یتیم و طعام ندادن به گدایان با وجود آنکه این هر دو عمل از طبقه علیای دین هستند، علامت تکذیب دین شدید پس کسانی که به طبقات علیای دین به مثل نماز و رکوة، بخل می کنند و احلال می نمایند حال آن ها تباه تر و تکذیب آن ها دین را واضح تر باشد و لهذا فرمودند: «وَمَا يَخْصُ عَلَىٰ مَعْمُوسِكُمْ» «پس وای است آن نماز گذارندگان را». یعنی کسانی که مکلف به نماز اند، و نماز عمل فارق است در میان اسلام و کفر.

«وَمَا يَخْصُ عَلَىٰ مَعْمُوسِكُمْ» «آن نماز گذارندگان که ایشان از حقیقت نماز خود غافل اند» نمی دانند که نماز مناجات کیست، و مقصود از نماز چیست و الا در حضور مردم نماز خواندن و در غیب مردم ترک کردن و همچنین در وقت فراغت از اشغال ضروری، نماز را یاد کردن در وقت اشغال به مهمات دنیوی فراموش کردن، یا در بعضی ارکان یا حضور بودن و در بعضی ارکان دیگر در پی وسوس و خطرات رفتن از ایشان سر بر میزد؛ زیرا که حقیقت نماز مراقبه حق است بوجه تعظیم به دل و در کار برداشتن جمیع حواس و قوی و حوارج و اعضا و این معنی این تفرقه ها را گنجایش ندارد.^۱

«وَمَا يَخْصُ عَلَىٰ مَعْمُوسِكُمْ» «آن کسانی که ایشان - در جمیع عبادات و طاعات - نمود خود می کنند».

۱ - انظر بعض الأقوال في التفسير الكبير، ۱۱۲/۳۲، والجامع لأحكام القرآن، ۲۱۱/۲۰، وجامع البيان، ۳۱۳/۳۰۰، و التكميل، ۱۶۲/۱۳، والکب والعبود، ۳۵۲/۴۰، و معالم السبل، ۵۳۲/۲۰، والدر المنثور، ۸۲۲/۸، وفتح العذیر، ۵۰۱/۵، وفتح القرآن العظيم، ۵۹۴/۲، و انظر فتح العذیر، ۵۰۱/۵.

یعنی: فقط نماز خود را برپا نکرده‌اند بلکه جمیع اعمال خود را به سبب ریا و سمعه حط می‌سارند و ریا شعبه‌ای است پنهان از شرک قوی به دو وجه: وجه اول آنکه: صاحب ریا مردم را عزیزتر و بزرگ تر از خدا می‌دارد. دوم آنکه شرک در محض طاعت می‌کند که مقام توحید و اخلاص است نه در استعانت و استمداد که متعلق بامور دنیاست پس وی در حقیقت به اشد انواع کفر است. اعاذنا الله من هذا ^۱ ماعون به شرک ^۲ و سعی دهند ماعون را.

در تفسیر «ماعون» اختلاف است از اکثر صحابه و تابعین مروی است که: «ماعون» زکوة است، و صاحب ریا را لازم است که ماع زکوة هم باشد زیرا که دیگر انفاقات واجبه مثل حق زن فرزند و برادر و خویشاوند و مهمان و گدا همه متعلق به سدگان است که به حضور مردم در محکمه‌ها مطالبه آن می‌کند، به خوف فضاحت چار باچار ادای آن می‌نماید و زکوة خالص حق خدا است و چون از خدا حساسی بر نمی‌گیرد این را چرا اداء خواهد کرد.^۱ و بعضی گفته‌اند که مراد از «ماعون» عاریت دادن متاع خانه است که به همسایگان محتاجان دادن آن رایج است مثل دیگ کسه و سوزن و رشته و دلو و بیل و ترو مانند آن.^۲ و از حضرت رسول الله ﷺ پرسیدند که: «ماعون» چیست؟ فرمودند: آب و نمک و آتش و نیز آن حضرت ﷺ فرموده‌اند که: هر که آتشی به کسی دهد گویا تمام آنچه به آن آتش پخته شود به او داده باشد و نمک نیز همچنین است و هر که کسی را آب بدهد در جائیکه قحط آب نباشد گویا مرده را آزاد کرده باشد اگر در جانی که آب عزیز و نایاب باشد گویا مرده را زنده کرده باشد.^۳

۱- «تفسیر عبد الرزق ۳۹۹/۲۰ و جامع البیان ۳۱۵/۳۰۰ و بحر العلوم ۵۱۸/۳۰، و الکشف والبیان ۱۶۲/۱۳۰ ب، و البکت والعون ۳۵۲/۶۰، و معاد التبریل ۵۳۲/۲۰ و المحرر الوجیز ۵۲۸/۵۰، و زاد التفسیر ۳۱۸/۸۰، و التفسیر لکسر ۱۱۵/۳۲، و الجامع لأحكام القرآن ۲۱۳/۲۰، و لب التاویل ۴۱۳/۲۰، و البحر المحیط ۸۰/۵۱۸، تفسیر لقرآن العظیم ۵۹۴/۲۰، و ندر المثور ۶۲۵/۸۰.

۲- جامع البیان ۳۱۸/۳۰۰، و الکشف والبیان ۱۶۲/۱۳۰ ب، و البکت والعون ۳۵۳/۶۰، و معالم التبریل ۲۰/۵۳۲، و المحرر الوجیز ۵۲۸/۵۰، و الجامع لأحكام القرآن ۴۱۴/۲۰، و لب التاویل ۴۱۳/۲۰، و البحر المحیط ۸۰/۵۱۸، و الدر المنثور ۶۲۴/۸۰.

۳- نظره الطرانی ۲۳۵/۹ ح ۹۰۱۱ ۹۰۱۳ ۹۰۱۴، بحر العلوم ۵۱۸/۳۰، و معالم التبریل ۵۳۲/۲۰، و لب التاویل ۴۱۳/۲۰، و تفسیر القرآن العظیم ۵۹۴/۲۰، و الدر المنثور ۶۲۵/۸۰.

سوره‌ی کوثر

سوره کوثر مکی است، سه آیت، و دوازده کلمه، و چهل و دو حرف است.

سبب نزول این سوره

و سبب نزول این سوره آن بود که رسول الله ﷺ را از حصرت خدیجه ص دو پسر بود، قاسم و عبد الله که ملقب به طیب و طاهر است و این هر دو در صغر سن پی در پی در گذشتند؛ کافران در این مقام طعن گفتند که پیغمبر انراست، یعنی: سل او منقطع گشت بعد از وی کسی نیست که دین او برپا دارد و قریب است که دین او منقطع شود و حق تعالی برای تسلی خاطر مبارک آن حصرت ﷺ این سوره ماریل فرمود.

مراد از کوثر

و این سوره را سوره کوثر از آن جهت نامیده‌اند که در آن مذکور کوثر است، و آن مذکور دلالت می‌کند به بهایت بزرگی رسول الله ﷺ در روز قیامت که همه اولین و آخرین و انبیاء و

۱ - زاد المسیر ۱/ ۲۱۹، و الجامع لأحكام القرآن ۲۰/ ۲۱۶، و فتح القدیر ۵/ ۵۰۲

۲ - و عشر کلمات البیان فی هذا آی القرآن (۲۸۷)، تفسیر الثعلبی ۱/ ۳۵۷، تفسیر البیاضی ۶/ ۵۷۵،

۳ - البیهقی فی دلائل النبوه ۲/ ۷۰، المصاب السیر ۱/ ۲۰۴، و جامع البیان ۳۰/ ۳۲۹، تفسیر مقاتل ۲۵۲،

ب، تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۴۰۷، و المحرر الوجیز ۵/ ۵۳۰، و زاد المسیر ۱/ ۳۲۱، و التفسیر الکبیر ۳۷/ ۱۳۷،

و تفسیر القرآن العظیم ۲/ ۵۹۸

مرسلین در حالت تشنگی محتاج به آب حوض او شوند.^۱

و کوثر در لغت چیز بسیار را گوید مشتق از کثرت است^۲ پس شامل است فرزندان بسیار را که به آن حضرت ﷺ داده اند و آن فرزندان دو قسم اند: فرزندان صوری، و فرزندان معنوی، و کثرت در هر دو به حدی است که هیچ یک را از پیغمبران عشر عشر آن حاصل نشد و نیز شامل است علم بسیار را و کثرت علم در این امت نیز خیلی مشاهد و محسوس است زیرا که علوم اوائل اریونانیان و فارسیان و هندیان همه به ایشان رسیده و آن را به نوعی تحقیق و تنقیح کرده اند که ارباب آن علوم را میسر نشده بود و علوم دیگر تازه و جدید مثل نجوم و صرف و معانی و بیان و تفسیر و حدیث و اصول فقه و علم حقائق و معارف به ایشان عطا شده که هرگز پیشینیان را از آن خبر نبود.^۳

و نیز شامل است عمل بسیار و خرائن بسیار و مملکت بسیار را که در این امت عنایت شده است.^۴

لیکن لفظ: «کوثر» در عرف خاص شده است به حوضی که در روز قیامت در محشر به آنحضرت ﷺ خواهد داد، و در حقیقت آن حوض نموه خیر بسیار است و کمال و سعنی که به آنجناب ﷺ مخصوص است و به همین جهت گفته اند که: کوثر قرآن دانستن قرآن است. و بیر گفته اند که: نماز پنج وقتی است، و بیر گفته اند که کلمه: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) است و حقیقت الامر همان است که مذکور شد.

و حوض مذکور موافق آنچه در احادیث صحیحه آمده است که: آب می خورد از بهری که در بهشت است و آن نهر نیز مخصوص به آنحضرت ﷺ است، و نیز مسمی به کوثر و در

۱- الرهد والرفائق، لابن المبارك ص ۵۶۲ ح ۱۶۱۳ و المحرر ابو حنبل ۵/ ۲۹۵، و التفسیر الکبیر ۳۲۰/ ۱۲۲ و تفسیر القرآن العظیم ۲۰/ ۵۹۷، كما ورد عنه مرمرعاه می، جامع بیان ۳۰۱/ ۳۲۲ و بحر العلوم ۳۰/ ۵۱۹، و معانی السریل ۴/ ۵۳۳.

۲- تهذیب اللغة ۱۷۸/ ۱۰ (کثر)، و لسان العرب ۱۳۲/ ۵، و فتح العروس ۳/ ۵۱۷، و التفسیر الکبیر ۳۲/ ۱۲۴، و الجامع لأحكام القرآن ۲۰۰/ ۲۱۶، و البحر المحیط ۸۰/ ۵۲۰، و روح المعانی ۳۰۰/ ۲۴۵، و سیرة ابن هشام ۱۰/ ۲۲۲، و المنصف ۱/ ۳/ ۶.

۳- معانی القرآن و اعرابه ۵۱/ ۳۶۹.

۴- التفسیر الکبیر ۳۲/ ۱۲۲، و جامع لأحكام القرآن ۲۰۰/ ۲۱۶، و البحر المحیط ۸۰/ ۵۲۰، و روح المعانی ۳۰/ ۲۴۵.

شب معراج آن نهرها را به آنحضرت نموده‌اند که پهنای آن نهر به قدر یک ماه راه هست و در کناره‌های وی حیمه‌های مروارید محوفاستاده کرده‌اند و بر لب آن نهرها آویدهای زر و نقره به عدد ستاره‌های آسمان چیده‌اند و در حوالی آن نهر درختها رسته است که تنه‌های آن درختها رزین هست و شاحهای زمردین و محری آن نهر مروارید و یاقوت است و گل آن خوشوتر از مشک و آب آن شیرین تر از شهد و سفیدتر از شیر و سردتر از یخ هر که از آن یکبار جرعه بخورد لذت و خلوت آرد تا ابد الابد فراموش نکند و تشنه نه شود.

۱. جامع البیان ۳۷۰/۲۰۰ و الکشف والبان ۱۶۲/۱۳ و المحرر الوجیز ۵۲۹/۵۰ و التفسیر الکبیر ۳۷۰/۱۲۲ و تفسیر القرآن العظیم ۵۹۷/۲۰۰ و جامع البیان ۳۷۱/۳۰۰.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بِسْمِ عَظِيمِ كُوثَرِ» هر آینه ما دادیم ترا کوثر.

دادن کوثر را در سر کلام نسبت به خود فرمودند زیرا که مخاطب پیغمبر بلند قدر بود؛ نظر او بر عطا و نعمت نمی افتد منظور نظر او غیر از ذات متعم و بخشنده نیست و لهذا برای تاکید بار در «عَظِيمِ» ذکر متعم را مکرر فرموده اند گویا اشاره به آن است که بظرتو بلند است بر این چیزها نمی افتد لیکن چون داده ما است واجب التعظیم است.

«فصل در بیان» پس نماز گذار برای پروردگار خود. در مقام شکر بر این نعمت عظمی، و هر چند در مقام شکر هر عبادتی که باشد مقبول است، اما نماز عبادتی است که در دنیا نمونه کوثر است، مناجات پروردگار در وی شیرین تر از غسل است، و انوار عیبیه که در آن می درخشد سفید تر از شیر، و یقینی که در آن فائز می شود سرد تر از یخ، و لطفی و اسی که بر صاحب آن نازل می شود نرم تر از مسکه است، و سنن و آداسی که به آن محیط اند آثار سرمه بزی زندگی معنوی مثل درختان زمرداند و اذکار و تسبیحاتی که در هر رکن مقرر شده است مثل آوند های نقره و درهم است که شراب محبت الهی جرعه جرعه از آن به باطن می رود و تعطش شوق را تسکین می بخشد.

و در اینجا: «رَبِّ» فرمودند: «لَا» نگفتند تا اشاره باشد به آنکه شکری که مناسب مقام عظمت ذات است از هیچ بشر نمی آید و منتهای شکر هر بشر آن است که مقابل مقام ربوبیت او تعالی است به نسبت این کس و چون کوثر را در بدل فرزند آن حضرت علیه السلام بخشیدند لازم

آمد که شکری دیگر از حس شکرانه دادن فرزدان ایشان درخواست فرماید، لهذا فرمودید: «وَحَرِّمْنَا الْقُرْبَانِي بَكْنًا» چنانچه دیگران بعد از دادن فرزند عقیقه را قربان می‌کنند.

و حقیقت نحر و ذبح آن است که در مقام شکر الهی بذل مال و جاهد دیگر مرغوبات، معمول طوائف ناس است؛ اما حان دادن معمول نیست لهذا در این شریعت برای جان دادن ذبح کردن قرار یافته که تا صورت صورت مال دادن باشد و حقیقت حقیقت حان.

و نیز باید دانست که: خود را یا پسر خود را یا غلام خود را ذبح کردن در شریعت جائز نیست زیرا که جان‌های بشری مملوک کسی جز خدا نیست و لهذا کشتن غلام و کسیرک روا نداشته‌اند، ملک آدمی بر آدمی مقتصر است بر ملک منافع و مکسوبات او پس چون ار آدمی طلب حان مملوک او نمایند در امتثال آن غیر از دادن حان حابوری که پرورده و مختص او باشد یا پرورده نسی نوع او چاره نیست و همین سزا است در آنکه قربانی منحصر در چهار جنس است: شتر و گاو و گوسفند و بز که در حقیقت انتفاع آدمی از همین چهار جنس است به گرفتن شیر و روغن و حفرات و سوار شدن و بار کردن و رزاعت کردن و نسل پروردن به خلاف حیوانات وحشی و سباع دریده و غیر دلق که این معنی در آن‌ها متحقق نیست.

«لَنْ نَبْدِيَهُمْ هُوَ ذَا بَعْدَهُ» هر آینه دشمن تو همان است دم بریده، و لعط دم بریده در لغت عرب اصطلاح از کسی است که نسل او باقی نماند و ذکر خیر او جاری نشود.

و در این آیت اشاره به آن است که: نسل صوری و معنوی تو تا روز قیامت باقی خواهد ماند و امت تو بالای منبرها و منارها با نام خدا، نام ترا یاد کند و پس وقت نماز و دیگر اوقات بر تو درود فرستند و برای محبت تو حائزازی‌ها نمایند و هزاران عاشق نام ترا شعار کرده هر سال به زیارت قبر تو شتابند پس ذکر حیرت‌تو به این مرتبه جاری باشد و دشمنان ترا هیچ کس نام نبرد و ذکر نکند الا مقرون به لعنت و نفرین پس در حقیقت ابرو بریده دشمن تو است.

۱ «تهدیب اللغه» ۱۴ / ۲۷۷ (بتر).

۲ «تفسیر معانی» ۲۵۴.

سوره‌ی کافرون

سوره کافرون مکی است، شش آیت، و بیست و شش کلمه، و نود و نه حرف است.^۱

سبب نزول این سوره

و سبب نزول این سوره آن بود که جماعت از کفار قریش مثل ابوجهل، و عاص بن وائل، و ولید بن معبره و اسود بن عبد یغوث، و اسود بن عبد المطلب به ربان حضرت عباس نزد آن حضرت علیه السلام پیغام فرستادند که تو معبودان ما را انقیاد کن و بد مگو و به شفاعت ایشان نزد خدای تعالی قائل شو و ما نیز معبود ترا عبادت کنیم و به بررگی او قائل شویم! الله تعالی در جواب این حرف آن‌ها، این سوره فرستاد.^۲

و این سوره را سوره کافران از آن جهت نامیده‌اند که مصموم این سوره کمال تفرقه است در میان مومنان و کافران در مقدمه عبادت که برای آن آفریده شده‌اند.

۱ - «النبکة والعیون» ۶۰ / ۳۵۷، و «زاد المبر» ۸۰ / ۳۲۲، و «المصباح لأحكام القرآن» ۲۰۰ / ۲۲۳.

۲ - حروفها أربعة وسعون، السن فی عدای القرآن (۲۹۳)، الکشف والبدیع عن تفسیر القرآن (۱۸ / ۳۶۳).

۳ - «التفسیر الکبیر» ۳۲ / ۳۲۹.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

«فَلْيَكْفُرُوا» کفر یعنی کفران، و مراد از کافران کسانی هستند که موت آن‌ها بر کفر گردید زیرا که کسی که در آخر ایمان آورد عبد الله کافر نیست گونه حسب ظاهر در نظر عوام کافر نماید.

«وَلَا تُعْبُدُوا» یعنی پرستم من آن چیز را که شما می پرستید؛ زیرا که معبود شما یا سنگ است یا درخت یا آب یا آتش یا ستاره یا شیطان یا فرشته یا روح صالحی و من همه این چیزها را شایان عبادت نمی دانم و اگر شما آن‌ها را معبود می گیرید به اعتقاد آنکه آن چیزها مشابه معبود حقیقی اند، یا معبود حقیقی در آن‌ها فرود آمده و حلول کرده است یا متحد شده پس در حقیقت عبادت شما واقع نمی شود الا بسوی چیزی که او معبود نیست «وَلَا تَعْبُدُوا» نه شما می پرستید آن چیز را که من می پرستم.

یعنی: هر چند شما معبودان خود را مظاهر صفات الهی دانسته پرستش می کنید و لیکن ظهور صفات الهی در مخلوقات به قدر فراخی استعداد آن‌ها است و هیچ مخلوق لیاقت آن ندارد که صفات الهی گماهی در آن ظهور فرماید و الا آن مخلوق مخلوق نباشد و اگر شما در آن مظاهر اعتقاد کمال ظهور دارید پس این در حقیقت، اعتقاد نقصان است در صفات الهی، پس ذات الهی هیچ طریق معبود شما نیست.

«وَلَا تُدْعُوا» و نه من پرستنده ام آن چیز را که شما پرستش کرده اید.

یعنی: من عبادت می کنم اسمای الهیه را، شما صور اسماء را عبادت می کنید و عبادت اعلیٰ مستلزم عبادت ادنی نمی شود.

«وَلَا تُشْعِرُونِمْ عِبَادَ» «و نه شما پرستنده ایبد آن چیز را که من می پرستم.» زیرا که عبادت شما مقصور است بر صور اسماء، و عبادت من راجع به حقیقت اسماء است.
 «لَكُمْ دِينُكُمْ» «برای شما است دین شما.» که مبنی بر اشتباه مظهر به ظاهر است و التباس صورت به حقیقت.

«وَلِي دِينِ» «و برای من است دین من.» که در وی هیچ وجه التباس و اشتباه نیست. پس این هر دو دین، به در اصول و به در فروع تشارک دارند و نه در صورت تماثل و این مضمون را در دو جا آوردن محص برای همین است که مشرکین دو قسم اند:
 قسم اول: کسانی که معبودان خود را مظاهر کمال صفات الهی اعتقاد می کنند و عبادت آن ها را عبادت خدا می دانند.

قسم دوم: آنکه کسانی که عرض ایشان عبادت اسمای الهی است اما در پرده صورت. و هر قسم نزد اهل حق مردود و مطرود است. برای نفی هر دو فرقه این عبارت را مکرر آورده اند.

و بعضی بر نفی حال و استقبال که از لفظ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» مفهوم می گردد حمل نموده اند و طائفه بر نفی حال و ماضی از حاسب کفره که از لفظ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» و «مَا عِبَدُوا» «مَا عَبَدْتُمْ» معلوم می شود. والکل محتمل.^۱

و در حدیث شریف آمده است که: هر که این سوره را بخواند گویا چهارم حصه قرآن را خوانده باشد.^۲

۱- الوسیط، ۲۰/۵۶۵.

۲- أخرجه الترمذی (۱۶۶/۵، رقم ۲۸۹۲) وقال عرب والحاكم (۱/۷۵۴ رقم ۲۰۷۸)، وقال صحيح الإسناد والسهي في شعب الإيمان (۲/۲۹۶، رقم ۲۵۱۳).

و در تفسیر کواشی آورده است که این سوره و سوره اخلاص را مشقشقتین گویند.^۱
و هر که این سوره و سوره اخلاص را بخواند از کفر و نفاق بری می گردد.^۲
و مسنون است که در رکعت اول سنت نماز فجر باید او این سوره را بخواند و در رکعت
دوم: قل هو الله احد را.^۳

و مشهور آن است که این سوره منسوخ است به آیت قتال، لیکن تحقیق آن است که
منسوخ نیست زیرا که مضمون این سوره بیان کمال تاعاد دین کافران و دین مسلمانان
است به عدم تعرض بلکه در دین مسلمانان جهاد و قتال نیز داخل است پس منسوخ بودن
آن به آیت قتال وجهی ندارد.^۴

۱- احمد ابن یوسف بن حسن بن رافع الکواشی الموصلی المفسر العقیبه الشافعی، مکی به ابوالعباس و منقب به امام
موفق الدین صاحب طبقات اردهبی آورده که حمد در عربیت و جرات و تفسیر بارع بود و شاگردی پدر خویش و
سخاوی کرده بود و در رهد و صلاح و مبتل و صدق عذیم المطیر بود و سلطان و رجال بر گ به ریارت او می شدند و او
بر آبان محلی می نهاد و به پیش پای ایشان بر می خاست و عذاب آن می پذیرفت و ورا کشف و کرامات بود و به
ده سال پیش از مرگ با شاد آورده تفسیر کبیر و صغیر و ابن مفسر در اعراب و تحریر ابواب و هوف من سکونت
و از آن نسخه ای به مکه و نسخه ای به مدینه الرسول و نسخه ای دیگر به قدس شریف مرستاد و شیخ حلال ندین
محمی در تفسیر خویش بر تفسیر کبیر و صغیر احمد اعتماد کرده. کواشی در جمادی الاخره سال ۶۸۰ هـ ق به موصول
در گذشت (روصات الجبات ص ۸۳) کشف الضنون ۳۳۹ و ۳۵۷ و تذکره الحمط ۱۲۶۵ و طبقات الفراء للدهبی ۲
۵۲۷ و الشذرات ۵ ۲۶۵ و سبکی ۵ ۱۸ و طبقات المفسرین لندودی ۱ ۹۸ و روصات الجبات ۸۳ و معراج السعاده ۱
۲۳۵ و هدیة العارفين ۹۸، ۹۹.

۲- تسمى بالمنسوخة أي المبرنة من النفاق، وتسمى أيضًا بسورة: العبادة، وذكر الفقهاء أنها تسمى بالمناظرة والإخلاص.
انظر الإقناع ۱۰/۱۵۹، وفتح الباري ۸/۷۲۳، والتفسير الكبير ۳۲/۱۳۶.

۳- الترمذی (۵/۲۷۲)، عقب رقم ۳۶۰۳، و ابن حبان (۱۲/۳۵۴)، رقم ۵۵۴۴، والحاكم (۲/۵۸۷)، رقم ۳۹۸۲.
۴- أخرجه الترمذی (۲۳۳)، وأبو يعنى (۵۰۲۹)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۰/۲۹۸، والطبرانی في المعجم
الكبير (۱۰/۲۵۱)، والمعجم الأوسط (۵۷۶۷).

۵- ومن قال بأنها منسوخة بأنه السب هه نه في: الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل، ص ۲۰۶، والداري
في: الناسخ القرآن العرب ومسوخه، ص ۵۸، و ابن طاهر العدادي في: الناسخ والمنسوخ، ص ۱۶۱
وقدره ابن الحوزي دعوى النسخ فيها قال: قال الأكثرون نسخ بآية السب، ثم قال: وإنما يصح هذا لو كان المعنى
قد أفرزكم على دينكم، ويد كان لم يكن الممهور هذا بعد النسخ راجع: المصنف بأكثر أهل الرسوخ من عدم الناسخ
والمسوخ، ص ۵۹، وله أيضًا: بناسخ القرآن، ص ۲۵۳.

كما رده أنصاف حلمي كامل، محقق كتاب العدادي، بناسخ القرآن العرب (ص ۱۶۱-۱۶۵) فقد بين أنه لا تعارض بين
آية: وبسب الأمر الذي لا يدعني إلى القول بالنسخ. ثم قال: والقول بالنسخ متعارض من كل وجه لا يمكن معه

سوره نصر

سوره نصر مدنی است، و این سوره را سوره فتح نیز گویند. سه آیت، و نوزده کلمه، و هفتاد و نه حرف است.^۱

و این سوره را سوره تودیع نیز گویند زیرا که در مضمون این سوره اشعار است به قرب اجل آن حضرت ﷺ و امر کردن است به آنکه امت را وداع کند.^۲

و مضمون این سوره آن است که: چون ارباب کاری که وابسته به وجود ایشان در دنیا بود سرانجام پذیرفت، باچار ایشان را رجوع الی الله و دخول در عالم ارواح ضروری شد زیرا که این دارقانی مکدر به آلام و نقائص، جای بودن این قسم ارواح مقدسه نیست، برای تدبیر مهمات ضروری ایشان را در این دار ناقص فرود می آرند؛ پس به قدر ضرورت در اینجا می دارند حالا معلوم باید کرد که وجود پیغمبر ما ﷺ در این دنیا برای کدام امر ضروری بود و آن امر ضروری کدام وقت سرانجام پذیرفت.

تفصیل این اجمال آنکه محلات دین حق و راه راست چهار چیز است، اول: نفس، دوم: شیطان، سوم: کفار که بر سر شوکت غلبه باشند، چهارم: منافقان و بد باطنان که به طریق موشک دوانی القای شبهات نمایند.

الجمع بین الاینس، لا مسوع له، ولا یصدر الیه

۱ - اکثر کتب التفسیر تذکر آنها مدیه. ولم یحالهم إلا السمرقندی قال انها مکة «بحر العلوم» ۳ / ۵۲۲

۲ - حروفها سبعة وسعون. البیان فی عذای القرآن (۲۹۲).

۳ - تسمی سوره التودیع لما فيها من الإنشاء الی وفاته ﷺ، الإیمان ۱ / ۱۵۹، و الجامع لأحكام القرآن ۲۰۰ / ۲۲۹.

و اسیای سابق برای دفع شرّ نفس و شیطان معوث می شدید زیرا که شزاین هردو، اصل همه شرور است و کفار و منافقان نیز تابع این هردو، و در بعثت آن حضرت ﷺ ایستور منظور افتاد که دفع هر چهار چیز بالاستقلال نموده آید و لهذا فوج کشی و جهاد و ملک گیری و ملک داری و طریق سیاست مفسدان و باعیان و قطاع الطريق و اقامت حدود و تعزیرات بر مرتکبان معاصی در جنّت دین ایشان داخل شد، و صورت این شریعت صورت پادشاهت گردید، آن حضرت ﷺ از ابتدای بعثت به تدریج، بیوت را ترقی داده تا سرحد خلافت کبری رسانیدند.

و چون از این امر فارغ شدید ایشان را به حضور طلب فرمودند و تا مدت سی سال که زمان خلافت آن حضرت ﷺ بود، چهار یار کبار قواعد خلافت را جاری ساخته دستور العملی برای پیسینیان گذاشتند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ «چون بیاید نصرت خدا».

یعنی: بر کفار به استعمال سیف و مسان، و بر منافقان و بر مبتدعان به اقامت حجت و برهان، و بر نفس علیّه ذکر و استلای آن و بر شیطان به ملازمت تقوی.

«وَصَحَّحَ» «و بیاید فتح مکه» و دیگر مکانات کفر و هدم بتخانه‌ها و فتح علوم و فتح احوال و مواجید.

و آوردن فتح بعد از نصرت اشاره به آن است که فتح در هر مرتبه، فرع و تابع نصرت است پس فتح شهرها و بتخانه‌ها تابع نصرت بر کفار است، و فتح علوم به دفعات و شهادت، تابع نصرت بر منافقان و بد مذہبان است، و فتح احوال مستبته و مقامات علیّه تابع نصرت بر نفس و شیطان است، پس نصرت اشاره به مرتبه ابتدا و توسط است و فتح اشاره به مرتبه انتها و کمال، گویا حرکتی که از نقصان به کمال شروع شده بود به نهایت رسید و لهذا گفته‌اند: «وَرَأَيْتُ مَسْرُومًا» «و به بینی تو مردم را»، یعنی، عرب را که اولاً بهشت پیغمبر ﷺ بسوی ایشان بود و چون ایشان در این دین داخل شدند دیگران را به زور شمشیر و به قوت حجت و برهان و به دفع مکاید نفس و شیطان در این دین داخل خواهند کرد و الا دخول ایشان ناقص باشد.

«يَدْعُونَ فِي دِينِهِمْ» «داخل می‌شوند در دین خدا»، یعنی، در دینی که در وی شائبه شرک و بدعت و مدهانت و فحور و میل از حق به باطل مطلقاً نباشد.

«فَوَجَدَ» «گروه گروه و قبیله قبیله» و هر چند از ابتدای بعثت، مردم در این دین داخل می شدند اما یک یک و دو دو.

و تفصیل این هر سه مرتبه برای صورت به ظهور آمد که بعد یک سال از هجرت، قوت جنگ و قتال به هم رسید و انصار در حائساری مشغول شدند و این زمان زمان ظهور نصرت بود و بعد از فتح مکه، گشادن ولایت های بزرگ و شهرهای کمرشروع شد و در سال نهم و دهم رجوع خلافت و تنایع وفود ظهور نمود، چنانچه بنی اسد و بنی فزاره و بنی مره و بنی کنانه و بنی هلال و دیگر بطون تمیم و قاتل عبدالقیس و بنو طی و اهل یمن و شام و عراق از جوانب و اطراف به خدمت آن حضرت ﷺ رسیدند و بعضی از ایشان برای جهاد نفس و شیطان، و بعضی دیگر برای جهاد کافران و ماسفان به نور صحبت آن جناب ﷺ آماده گشتند و چهار یار کبار ؓ که از ابتدای بعثت تا این غایت، ملازم صحبت و رفیق طریق خدا و مشیرو معین در هر باب بودند؛ اطوار مختلف و اوصاف رنگارنگ آن حضرت ﷺ را از ابتدای نبوت تا انتهای خلافت بوجه احسن دریافتند پس در این حالت وجود شریف آن حضرت ﷺ ضروری نماید لهذا احل آن حضرت ﷺ نزدیک شد و ایشان را مأمور به چیرد دیگر فرمودند:

«فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» «به پاکی باد کی با ستایش پروردگار خود را» و این اشارت است به آنکه عارف را بعد از انتها سیر و سلوک، تریبی و تحمیدی راه دیگر گشاده می سازند حقیقتش تفرد عارف به آن کمال است که نصیب او شده و هیچ کس در آن کمال شریک او نیست

«وَسَعِدَ» «آمزش طلب کن از وی» و این اشارت به آن است که چون عارف به مرتبه تکمیل رسید و از هرگونه مردم تابع او شد، استعدادات آن ها در نقصان و کمال تفاوت فاحش دارد لاجرم او را می باید که برای تکمیل ناقصان طلب آمرزش نماید تا آن همه نقصانات اصلیه استعداد به اتباع او، رور حشر محربه کمال استقلال او گردد و همین است حقیقت شفاعت.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ذُنُوبَكُمْ وَأَن تَجِزُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ» «هر آینه او تعالی رجوع به قبض می کند» در حق ناقصان و میل رحمت می فرماید.

پس از وی بعید نیست که اتساع ترا به طویل کامل تو، کامل سازد و این سوره آخرین سوره ها است بعد از این سوره هیچ سوره نازل نشد آن حضرت ﷺ بعد از نزول آن، همیشه

این دعا بر زبان می‌راندند. (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي).^۱
و منقول است که: حضرت عباس از پیغمبر ﷺ چون این سوره را شنید مگریست، مردم
پرسیدند که: سبب گریه چیست؟ فرمود که: من از این سوره خبر وقات آن حضرت ﷺ
می‌شنوم.^۲

۱- «ما صلى رسول الله ﷺ صلاة، بعد إدا أمرت: ﴿إِذَا خَاءَ بَصْرَانِ﴾ وَأَنصَحَ ﴿إِلَّا قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ،
(اللَّهُمَّ) اغْفِرْ لِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۸ / ۵۶۲ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ ﴿إِذَا خَاءَ بَصْرَانِ﴾ وَأَنصَحَ ﴿. وَفِي صِفَةِ الصَّلَاةِ بَابُ
الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَبَابُ السَّيِّحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ، وَفِي الْخَفَائِ، بَابُ مَزَلِ النَّسِيِّ ﷺ يَوْمَ النَّصْحِ وَمُسْلِمٌ رَقْمُ
(۴۸۴) فِي الصَّلَاةِ. بَابُ مَا يُعَالَى فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ جَامِعُ السَّالِ فِي مَأْوِلِ الْقُرْآنِ (۲۲ / ۶۷۱)
۲ الكنت والعيون: ۳۶۲ / ۶. تفسير القرطبي: ۲۳۲ / ۲۰.

سورهی مسد

سوره تست مکی است، پنج آیت، بیست کلمه و هشتاد و یک حرف.^۱

سبب نزول این سوره

و سبب نزول این سوره آن بود که چون آیت: **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ فَغَاوُونَ** نازل شد، یعنی: ترسان خویشاوندان نزدیک خود را از عذاب خدا، آن حضرت ﷺ از خانه برآمده بر کوه صفا ترقی فرمودند و هریک را از اقرب نزدیک خود آوار دادند همه جمع شدند، بعد از آن فرمودند که: اگر من چیری دور از عقل به شما بگویم مرا باور خواهید داشت، مثلاً بگویم که لشکری جزار برای تاختن و غارت کردن شما در عقب این کوه رسیده است این را باور می دارید؟ گفتند: آری! فرمودند: پس من شما را می ترسانم از عذاب خدا که اگر اطاعت من نکنید و به قرآن شریف ایمان بیارید به شما خواهد رسید. ابولهب که نام او عبدالعزی است و او عمّ علاتی آن حضرت ﷺ می شد، حرف سختی در حساب آن حضرت ﷺ گفت که: آیا برای همین کار ما را خواندی و جمع کردی هلاک باد ترا، این سوره در جواب آن خبیث نازل شد.^۲

۱ - مکیه بالإجماع، حکه صاحب، المحرر الوحر ۵۰ / ۵۳۴، و زاد المسیر ۸۱ / ۳۲۴، و الجامع لأحكام القرآن، ۲۲۴ / ۲۰.

۲ - تفسیر الثعلبی (۳ / ۳۲۳).

۳ - راجع، و جامع البیان ۳۰۱ / ۳۳۷، و الکت والعلوم ۶۱ / ۳۶۳، كما وردت أنف می، بحر العلوم ۳۰ / ۵۲۳، و انظر معالم التبریل ۴۰ / ۵۴۳، و المحرر الوحر ۵۰ / ۵۳۴، و زاد المسیر ۸۱ / ۳۲۵، و الجامع لأحكام القرآن ۲۰۰ / ۲۰.

و در این سوره آن خبیث را به کنیت یاد فرموده‌اند، حالانکه کنیت برد عرب صیغه تعظیم است به دو جهت: اول آنکه: نام وی عبدالعزی است و این نام مشتعل به شرک است و نزد اهل توحید کراهت تمام دارد.

دوم آنکه: کنیت او دلالت بر دوزخی بودنش می‌کند زیرا که لهب شعله آتش را گویند هر چند پدرش او را به جهت افروختگی روی او که همچو آتش می‌درخشید این کنیت داده بود، لیکن در حقیقت عنوان دوزخی بودنش شد.

و در ابولهب ام جمیله خواهر ابوسفیان نیز در عداوت آن حضرت ﷺ به اقصی الغایت می‌کوشید تا بحدی که پشتاره‌های او را درختان و درخت معیلاں وقت شب در راه آن حضرت ﷺ پراکنده می‌کرد تا چون وقت صبح از خانه برآمده به مسجد الحرام تشریف برد آن خارها در پای آن حضرت ﷺ بحد و آخر در همین کار جان داد.

گویند که روری پشتاره خارهای را بر سر نهاده و رمن آن پشتاره را در گلوی خود محکم بسته بود باگه پشتاره از سرش افتاد و رمن در گلوی او خفه شد به همین حالت در دورخ رفت.^۱ و علی‌هذا القیاس ابولهب نیز تا آخر عمر در عذاب آن حضرت ﷺ اصرار داشت بحدی که بارها برای زدن و کشتن آن حضرت ﷺ قصد کرد اما محافظت الهی مانع آمد، چنانچه در سیر و تواریخ مذکور است.

و دو دختر آن حضرت ﷺ که حضرت رقیه و حضرت ام‌کلثوم رضی الله عنهما باشند با دو پسر او که عتبه و عتیه نام داشتند نامزد شده بودند، ابولهب آن هر دو پسر را گفت که اگر رضامندی من می‌خواهید از این علاقه دست بردار شوید و الا روی شما را تا دم مرگ بخواهم دید، پسر کلان که عتبه بود سکوت کرد؛ و پسر دوم که عتیه بود از راه کمال بی‌حیائی از آن مجلس برخاسته نزد آن حضرت ﷺ آمد و بی‌محابا گفت که من دختر ترا گذاشتم و دیگر العاط با من را چاوید^۲ آن حضرت ﷺ فرمود که بار خدایا سگی را از سگان خود بروی مسلط فرما آخر او را

۲۲۲، باب التأویل ۹۰/۲۲۲، و تفسیر القرآن العظیم ۶۰۳/۲۰، و اندر العشور ۸۰/۶۶۶

۱ - دجامع البیان ۳۰۰/۳۳۹، و الکشف والبیان ۱۳۰/۱۸۴، و معالم السیر ۶۰/۵۲۳، و زاد المسیر ۸۰/۳۲۷.

و الجامع لأحكام القرآن ۲۰۰/۲۴۰، و فتح القدیر ۵۰/۵۱۲

۲ چاویدن: فریاد کردن و حائلدن.

شیردر سفر شام درید.^۱

و مضمون این سوره آن است که بهترین شرفا را که ابولهب بوده به اعتبار نسب و ثروت مال و جاه و ریاست به سبب عداوت پیغمبر ﷺ انکار دین حق، خسران کلی و هلاک ابدی نصیب شد؛ پس هر کس را می باید که بر این چیرها غرّه نشود و رسم و راه با مقربان درگاه ایزدی درست کند و لهذا آن حضرت ﷺ عمه خود را که حضرت صفیه و دختر خود را که حضرت فاطمه علیها السلام باشند بعد از این سوره فرمودند: (لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ آفَةِ شَيْئًا).^۲

۱ (دلائل نبی، ج ۱، ۲۵۷-۲۵۸، حدیث رقم (۳۸۳)، تفسیر ابن کثیر، (۲۲۱/۸)، تفسیر القرطبی، (۹/۱۶۲۵۳)

۲ صحیح مسلم، ۱/۱۱۲، صحیح البخاری، ۱/۲۳۸۵، ۲/۷۰۲، مشکاة المصابیح، ۲/۲۶۰.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بسم الله الرحمن الرحيم» «هلاک شد هر دو دست ابولهب».

باید دانست که نفس انسانی را دو قوت است قوت علمی و قوت عملی؛ قوت علمی آن است که به آن می داند و می شناسد، و قوت عملی آن است که به آن کارهای نیک و بد از وی صادر می شود.

و هر دو دست کنایت از آن دو قوت است، یعنی: هلاک شد اعتقاد و عمل او؛ محتمل است که مراد از دو دست اعمال خیر و شر باشد و هلاکی اعمال شر ظاهر است که ثمره بد می دید و هلاکی عمل خیر آن است که به سبب کفر ثمره نیک بداد و رایگان رفت و بعضی بر اعمال ظاهر و باطن حمل کرده اند، و بعضی بر جانب قوی و ضعیف، و همه محتمل است.

«وَنُتِّقُ» و هلاک شد ذات ابولهب.

یعنی: هلاکی اعتقادات و اعمال آن خبیث منجر شد به هلاکت ذات او و فساد حواهر نفس او، بحدی که به هیچ سبب اصلاح او ممکن ننماید.

«مَنْ عَمِلْ غَيْرَ» و هر کس «هیچ فائده نکرد از وی مال او آنچه کسب کرده است» از نام و حاه و اولاد و اتساع و یاران و دوستان. و بعضی از مال، مال موروثی مراد داشته اند و از کسب مال مکتسه و این هم محتمل است، و بعضی فرزندان مراد داشته اند.

حالا بیان بی نفعی مال و مکسوبات او می فرماید که اگر این چیزها در دنیا او را

۱. الکشف والبان ۱/۱۸۳، و معالم التنزیل ۲/۵۲۳، و زاد المسر ۸۰/۳۲۶، لسان التأویل ۲/۲۲۲، و تفسیر القرآن العظم ۲/۶۰۳، و المجمع لأحكام القرآن ۲۰۰/۲۳۸.

فی الحمله یعنی کنند در آحرت که بیشتر محل احتیاج است و خانه استقرار و ثبات، اصلاً منع نخواهند کرد زیرا که: «سفسی» «شناب است که داخل شود در آتش.»
یعنی: به مجرد مرگ او را به آتش درآرند و انتظار قیامت در حق او نکنند به خلاف دیگر کافران.

«بیت» «صاحب شعله های عظیم.» زیرا که کفر او بر کفر دیگران زیادتی داشت هم به جهت قرب قرابت و کمال اطلاع بر احوال و عادات حضرت رسول الله ﷺ و امتحان راستی او، و هم به جهت مزید عداوت او، و دیگر از اسباب زیادتی عذاب او آن است که محبوبه او را در نظر او احراق نمایند و لهذا فرمودند: «مُرَأْتُهُ» «و چنانچه عداوت او به سبب عداوت آن زن ازدیاد گرفته بود - همچنان عذاب او به دیدن عذاب آن زن ازدیاد پذیرد.»
«حربه حبیب» «مراد می دارم آن زن را که هیزم کشی می کند.»

یعنی: در دوزخ به مقابله آنچه در دنیا می گردد و پشتاره خارها می آورد و در راه پیغمبر ﷺ پراکنده می ساخت.
«فی حبه» «در گردن آن زن.» که حای سنی قلاده حواهر و زیور ز زین است.
«خُل» «رستی باشد.»

«من مسد» «از پوست سخت خرما.» که او را محکم بافته باشند، و خاصیت آن رسن آن است که چون به عرق ترمی شود، ریاده تر تمدد پیدا کند و موجب خفگی گلو گردد و مطابق این حروف که در شان او آمد و به همین طریق در دنیا فرود، والله اعلم.
و در این سوره اشاره به آن است که جمع مال که ذمه مردان است و خدمت خانه حتی فراهم آوردن اسباب پخت و پز هیزم کشی و غیره، ذمه ریان.

سورهی اخلاص

سُورَةُ اخْلَاصٍ مکی است 'چهار آیت و پانزده کلمه و چهل و هفت حرف است'.^۱

سبب نزول این سوره

سبب نزول این سوره آن بود که جماعه از سرداران کافران به حضور حضرت رسالت پناه ﷺ آمده سوال کردند که تو خدایان ما را بکوهش می کسی و عجز و ناتوانی و دیگر عیوب در ایشان اثبات می نمائی، باری بگو که خدای تو چه صفت دارد از چه چیز پیدا شده است و چه چیز از وی پیدا می شود و اصل و فرع او چیست؟ آن حضرت ﷺ سکوت فرمودند: جبرئیل علیه السلام این سوره فرود آورد.^۲

در بعضی روایات چنین آمده که در سؤال کافران این هم بود که چه چیز است و چه می خورد و چه می آشامد و خدائی را از که میراث گرفته است و از وی که میراث خواهد گرفت و مشیر و معاون او در کارخانه خدائی کیست؟!^۳

۱ - مکه، و هو قول ابن مسعود، والحسن وعطاء وعكرمة، وجابر، السکت والعبون ۳۶۹/۶۰، و زاد المسیر ۳۶۹/۸۰، و البحر المحیط ۵۲۷/۸۰.

۲ - البیان فی عذای القرآن (۲۹۶) فتح الرحمن فی تفسیر القرآن (۴۶۰/۷) للمحقق الدین بن محمد العلیمی المقدسی المحتبلی (المتوفی ۹۲۷ هـ).

۳ - جامع البیان ۳۲۲/۳۰۰، و انکشف و البیان ۱۸۸/۱۳، و معالم الفریل ۵۲۲/۲۰، و ابن کثیر ۶۰۲/۲۰، و الدر المشهور ۶۶۹/۸۰، بحر العلوم ۵۲۵/۳۰، و معانی القرآن و آخره ۳۷۷/۵۰، و السکت و العبون ۳۶۹/۶۰، و الجامع لأحكام القرآن ۳۲۶/۲۰۰، و لباب التأویل ۲۲۶/۲۰.

۴ - جامع البیان ۳۲۲/۳۰۰، و السکت و العبون ۳۶۹/۶۰، و انکشف و البیان ۱۸۸/۱۳، و معالم الفریل ۵۲۲/۲۰.

و این سوره را سوره احلاص نامند زیرا که دل مسلمانان را حلاص می‌کند برای معرفت حق و دریافت ذات و صفات او.

وجوه چهارگانه معرفت اشیاء

و در این جا باید دانست که منتهای آدمی در حقیقت الهی آن است که خواص لازمه آن ذات را ادراک کند و پس زیرا که ذات او تعالی سبط است که به هیچ وجه تجری و تععض ندارد و معلول علتی نیست و طریق معرفت اشیاء در عالم منحصر در چهار وجه است، اول: معرفت ماده آن، دوم: معرفت صورت آن، سوم: معرفت علت آن، چهارم: معرفت غرض آن و کاری که از او سرانجام می‌تواند شد.

و سه طریق اول در اینجا مفقود است، بیانش آنکه اگر شخصی از معرفت تخت مثلاً سؤال کند، جوابش به چهار وجه توان داد، اول آنکه گوید: چیزی است ساخته از چوب و میبچهای آهنی. دوم: معرفت صورت، مثل آنکه گوید: چیزی است به شکل مربع یا مستطیل. سوم: معرفت علت، مثل آنکه گوید: ساخته بکار است. چهارم: معرفت غرض، مثل آنکه گویند: چیزی است موضوع برای نشستن.

و در حق باری تعالی، چون آن سه طریق ممکن نیست لاجرم بر طریق چهارم اکتفا کرده‌اند، لیکن ضرور افتاد از ذکر تریبهاات او تعالی تا کمال تمییز حاصل شود؛ پس لفظ «الله» مشتمل بر جمیع اغراض است که از ذات او تعالی نسبت به عالم تصور توان کرد، مثل: خالقیت و رازقیت و محشش و جود و معبود شدن و غیر ذلک و لهذا لفظ «الله» را عنوان این سوره گردانیده‌اند پس گویا گهتد که صفت او آن است که معبود و خالق و صانع و رازق و محی و ممیت است و جمیع ضروریات عالم از وجود گرفته تا آخر، آثار مربوط به او است و چون این معنی را در اوهام عوام فردای فردای اشتراک بود لاجرم صفات سلبیه را با وی ممزوج ساختند که آن اشتراک و همی نیز دفع گردد و خلوص توحید حاصل شود.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«فُل» «بگوای محمد»

«هُوَ» «آن کس» که از او می‌پرسید - الله ذاتی است جامع صفات کمال، که هر چه در عالم دیده و شنیده می‌شود از حیات و علم و اراده و قدرت و کلام و سمع و بصر و دیگر جواهر و اعراض همه از آثار او است.

«حَد» «یگانه‌ای است که نه شریک دارد» و نه حره، و خواه آن جزء عقلی باشد یا خارجی و خواه بالفعل و خواه تحلیلی.

فرق در میان «احد» و «واحد»

و برای اشاره به کمال مساطت او لفظ «أحد» آوردند زیرا که واحد اکثر مستعمل می‌شود در معنی شریک عددی، به در نفی اجراء، چنانکه می‌گویند: زید انسان واحد است حالانکه دست و پا و چشم و گوش و دیگر احزا بسیار دارد و لهذا او را «أحد» نمی‌گویند پس «أحد» آن است که اصلاً انقسام در او جاری نباشد و این معنی خاص به حضرت او تعالی است.

«أَمَهُ صَمَد» - لفظ الله را باز مکرر آوردند تا اشاره باشد به آنکه با وجود این بساطت صرف و احدیت مجرده او را صفات کمال ثابت می‌کند؛ زیرا که صمدیت او نقاضا می‌کشد آن صفات را، و معنی صمد حضرت امام جعفر صادق «ع» فرموده است که صمد - آن است که محتاج کس نبود و همه محتاج او باشند.

و در سلسله وجود، از ذاتی که موصوف به صمد باشد چاره نیست زیرا که در عالم،

سراسر احتیاج مشاهده می شود و چون هر چیز محتاج شد لابد ذاتی می باید که احتیاج به آن منتهی شود و او محتاج دیگری نباشد و الا سلسله احتیاج منقطع شود.

پس در حقیقت از بیان حواص دات او تعالی در این سوره دو چیز مذکور است یکی: احدیت، و دوم: صمدیت و باقی صفات متفرع بر این هر دو اند.

«لَمْ يَلِدْ» نمی زاید. زیرا که اگر چیزی را بزاید آن چیز، در حقیقت او مشارک باشد پس از او مستغنی گرداند، پس صمد نباشد.

«وَلَمْ يُولَدْ» و زائیده نشده است از کسی. زیرا که اگر زائیده شود از کسی محتاج به آن کس باشد و صمد نباشد، و چون احد نباشد «لَمْ يَكُنْ لَكَ كُفْرًا» نیز صفت او نباشد. «نموده است برای او همسری» زیرا که اگر برای او همسری باشد هر دو در یک چیز مشترک شوند و به چیز دیگر محتص پس ذات او یگانه باشد. بعضی از علما گفته اند که: شرکت گاهی در عدد می باشد و آن را به لفظ: «احد» نفی فرمود، گاهی در مرتبه و منصب می باشد و آن را به لفظ: «صمد» نفی فرموده، گاهی در سبب می باشد و آن را به «لَمْ يَلِدْ» نفی فرمود، و گاهی در کار و تاثیر می باشد و آن را به «لَمْ يَكُنْ لَكَ كُفْرًا» نفی فرمود.

و به همین بابت این سوره را سوره اخلاص گویند، و نیز گفته اند که: ارباب مذاهب باطله در عالم پنج فرقه اند:

اول دهریه گویند که: عالم را صانع نیست کیف ما اتفق مواد مجتمع شده و صورتها پذیرفته چون مرد مسلمان لفظ: «هو» بر زبان راند از عقیده دهریان بیزار شد.

دوم فلاسفه: بر آید که عالم را صانع است اما صفت ندارد، یعنی: تاثیرات که در عالم است از وسائط است نه از آن دات و در حقیقت مذهب هود نیز همین است و چون مرد مؤمن لفظ: «الله» ذکر کرد که دلالت بر اجتماع جمیع صفات می کند از کفر این فرقه ها خلاصی یافت.

سوم ثنویه گویند که: یک صانع تمام عالم را کفایت می کند پس لابد صانع چند می باید و چون مؤمن لفظ: «أخذ» در صفات او تعالی آورد از این شرک نجات یافت.

چهارم گمراهان اهل کتاب از یهود و نصاری اعتقاد دارند که: صانع عالم، مانند

مخلوقات دیگر زن و فرزند دارد چنانچه حضرت عریرو عیسی علیه السلام را فرزندان، و حضرت مریم را سبب زوجیت قرار داده‌اند! چون مرد مسلمان **«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا يَزْنِي»** گفت از این عقیده به کلی دور شد.

و از جنس همین عقیده است تشبیهاتی که یهود و نصاری در جناب او تعالی اختراع کرده‌اند و او تعالی را مانند مخلوقات محتاج به چیزها شاسند برای رفع تشبیهات نفی احتیاج که از **«لَا يَحْتَاجُ شَيْئًا»** مفهوم می‌گردد کامی است.

پسجم مجوسیان می‌گویند که: اهرمن در قوت تاثیرات و ایحاد، همسر یردان است و اشیای ظلمانی و مودیات و دیگر شرور و فتنات آفریده او است و همیشه در میان جنود یردان و حدود اهرمن منارعت و کشاکش است و در بعضی اوقات حکم یزدان جاری می‌شود و در عالم حیر و نیکی غالب می‌آید و در بعضی اوقات دیگر لشکر اهرمن زور می‌کند و در عالم بدی و چیزهای قبیح منتشر می‌گردد و برای رد این عقیده: **«لَا يَحْتَاجُ شَيْئًا»** در آخر سوره آورده‌اند.

و نیز گفته‌اند که: آدمی مرکب است از لطائف نفسی و عقلی و قلبی و روحی و سرّی، و منتهای معرفت نفس آن است که: **«لَمْ يَسْلَمْ رَجُلٌ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ بِحِرَاءِ كَمُوحِدٍ»** را دریافت نماید زیرا که هر چیزی را که نفس به قوت شهویه یا غصبیه میل می‌نماید خالی از این حالت نمی‌باشد، یا از چیزی پیدا می‌شود و یا چیزی از او پیدا می‌شود و یا برابر او چیزی دیگر در عالم موجود است.

و چون پروردگار را بالاتر از همه موجودات می‌دانند ناچار این صفات را از وی نفی می‌کند و این بالاتر مرتبه عقل است و منتهای معرفت او **«لَا يَحْتَاجُ شَيْئًا»** است، یعنی: الله چیزی است که سلسله احتیاج به او منقطع گردد و او محتاج دیگری نباشد زیرا که عقل را علم اسباب و مسببات داده‌اند پس هر چیزی را محتاج به سببی می‌داند و آن سبب را محتاج سبب دیگر و از همین است که تدبیر معاش و معاد که کار عقل است وابسته به ملاحظه اسباب است پس بهایت دریافت او در حقیقت ذات باری همین قدر است که او بالاتر از عالم اسباب و مسببات است و قلب که شن او استغراق در کیفیتی از کیفیات معروفه است مثل محبت و خوف و رحا و اعتماد و منتهای معرفت او مرتبه احدیت است.

و روح که از عالم امر آمد و خلعت تشریف: «نَحْنُ فِيهِ مِنْ رُوحٍ» پوشیده منتهای معرفت او به خدا به اصل خود است و از تیاج و انس به ذکر اسم ذات او که الله است. و نیز که بالاتر از روح است غیر از هویت مستقله را بمی داند و علم او منحصر در ادراک خصوصیت وجود است لا غیر پس در این سوره معرفتی که متعلق به جمیع لطائف انسانی است ارشاد فرموده اند تا هر لطیفه از آن معرفت بهره یابد.

و برگفته اند که: کلمه «هُوَ» برای والهاں است که به سبب کمال استغراق در ملاحظه ذات غیر از این قدر نصب العین آن ها نمایند و کلمه «الله» نصیب عارفان است که او را در جمیع اسماء و صفات می شناسند و احکام هر مرتبه را جدا جدا می دانند و لفظ «احد» بهره عامه اولیاء است که در هر کثرت همان ذات واحد به وصف وحدت ملحوظ ایشان است و معنی: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» و «يُحْيِي الْمَوْتَى» نصیب عامه مومنان است که به قوت دلائل عقلیه و نقلیه تا این مرتبه می رسند، و چون این همه معانی را شخصی جمع کند موحد خالص گردد.

باید دانست که این سوره را در حدیث شریف ثلث قرآن فرموده اند، و چنین قرار داده اند که خواندن این سوره برابر خواندن سوم حصه قرآن است.

و وجه این فصیلت آن است که مقصد قرآنی بیرون از سه چیز نیست: یا معرفت ذات الهی است، یا معرفت طریق وصول از نازل کردن کتبها و فرستادن پیغمبران، و یا بیان شریعت یا بیان حالتی که بعد از وصول خواهد شد در حست و ناز، و این سوره برای بیان یک قسم که اشرف اقسام و اول آن ها است کافی است چنانچه واضح شد. والله اعلم.

سورهی فلق

فلق در لغت سفیدی صبح را گویند که ظلمت شب را شکافته نمودار می شود، و نمود صبح در تاریکی شب نمونه ظهور وجود است از کتم عدم، زیرا که در حالت عدم هیچ تمییز و تشخیص نیست و عالم پنهان است و چون نور وجود ظهور نمود هر چیز معین و مشخص گشت و آثار و احکام هر چیز بر آن مترتب شدن گرفت و این حالت بعینه مثل حالت ظهور نور صبح است که به سبب آن اشیاء ممتاز می شود و حس حرکت در عالم پیدا می شود و تاریکی شب نمونه کتم عدم است، و در حقیقت هر شری و بدی که در عالم می باشد به سبب اختلاط عدم با وجود است پس جمیع شر در مستند به عدم اند و نور وجود واقع آن شرور است.

و چون این سوره برای تعوذ از شرور تارل شده ناچار در ابتدای آن به ظهور نور اشاره واقع گشت و این سوره را اضافت به آن نور کرده سوره فلق نام نهاده اند.

و در اینجا نکته ای است لطیف و آن آنست که در این سوره به یک صفت الهی که رب العلق است تعوذ واقع شده از شر سه چیز: تاریکی، و سحر، و حسد، و در سوره ناس از شر یک چیز که وسواس شیطان است به سه صفت الهی که: "سر" و "مس" و "مس" و "مس" است تعوذ واقع شده تا اشعار باشد به آن که حفظ دین مقدم مهم تر از حفظ جان و بدن است چه وسواس مخرب دین است و آن سه چیز مضرات جان و بدن. و این سوره مدنی است، پنج آیت و بیست و سه کلمه و هفتاد و سه حرف است.^۱

۱- «المحرر الوحر» ۵۳۸/۵، و زاد المسیر، ۳۳۲/۸.

۲- فتح الرحمن فی تفسیر القرآن (۷/ ۴۶۳) للمحرر العبد بن محمد العبدی المعتمدی الحلّی (المتوفی ۹۲۷ هـ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«فَلَمْ يَرَوْا بَرًّا عَمِّي» به گواهی پناه گیرنده پناه می گیرم به پروردگار فلق، و فلق در لغت:

به معنی صبح است^۱ و در حقیقت عبارت از چیزی است که شکافته شود و از وی چیزی دیگر برآید تا آثار عجیب از آن چیز برآمده ظاهر شوند مثل دانه زراعت و استخوان حرما و تخم هر درخت و مانند سنگ و رمب که از آن آب بیرون می آید و مثل صلب پدر و شکم مادر این همه اشیاء را لفظ فلق شامل است.

و تخصیص فلق در اینجا برای آن است که شَرّ مخلوقات بیشتر از خبیثات اصل آن ها می باشد و چون ربوبیت او تعالی به اصل و فرع محیط است پس در دفع شَرّ فرع التجا به اصل ضرور افتاد چنانچه اگر شخصی از نوکر شخصی خوفی و مکروهی دارد لابد رجوع به آقای او خواهد کرد و اگر او هم توقع مکروهی دارد به آقای آقا رجوع خواهد کرد تا آنکه آن سلسله آقائی منتهی گردد و این سلسله منتهی نشود الا به «رب» پس از ابتداء التجا به «رب» تعلیم فرموده اند تا کلاؤه سخن کوتاه گردد.

﴿مَنْ شَرَّ مَا خَلَقَ﴾ از بدی آنچه آفریده است.

۱ - و اختلافی معنی الفلق، فالاکثرون علی أنه الصبح، وهو قول حاکم، وسعيد بن جبیر والحسن، وهکرمه، ومجاهد، وقتادة، وابن عباس، وحامص البیان ۳۵۰ / ۳۰۰، و تفسیر الإمام مجاهد ۷۶۱، و الکشف والبيان ۱۹۲ / ۱۳۰، ب. و معالم الترمذی ۵۲۷ / ۲۰، و محیر الوحش ۵۳۸ / ۵۱، و زاد المسر ۳۳۳ / ۸، و المحامع لاحکام القرآن ۲۰۰ / ۲۵۲، و البحر المحیط ۵۳۰ / ۸، و تفسیر القرآن العظم ۶۱۳ / ۲.

سه قسم مخلوقات

باید دانست که مخلوقات او تعالی سه قسم اند:

اول: آنچه در او خیر غالب است و شر مغلوب بلکه معدوم مثل ملائکه مقربین و انبیاء و اولیاء.

دوم: آنچه در وی شر غالب است و خیر مغلوب یا معدوم مثل شیطان و دیگر موزیات از انس و جن و سباع و بهائم و هوائم و حشرات.

سوم: آنکه شر و خیر هر دو در آن موجود است و در بعضی اوقات به نسبت بعضی مردم شر می گردد و در بعضی اوقات دیگر به نسبت بعضی مردم دیگر خیر می شود مثل مال دنیا و زن و فرزند و دیگر امتعه اقمشه بلکه اخلاق و علوم و حسب و نسب و دیگر صفات و اصافات همین حال دارند پس مراد از: «شر م حیی» در دو قسم اخیر آن بدی است که در آن ها موجود است و به نسبت قسم اول که بدی مطلق ندارند به اعتبار مقارنت و محاورت چیزهای دیگر است، چنانچه شر عبادت ربا و سمعه است و شر ایمان نفاق و ارتداد است و شر انبیاء و تکذیب آن ها است و تقصیر در فرما برداری آن ها و شر اولیاء حرمان از انوار صحبت آن ها و نایافتن و علی هذا القیاس.

ولهذا گفته اند: (شر الخیر تاخیر و شر العمل الصالح تقصیر) و این قسم را نسبت به نیک کردن حائز است، چنانچه در عرف مشهور است که: شر گل، خار است و شر گنج، مار و شر روی خوب، خوی زشت است.

و بعضی از مفسران گفته اند که: از «شر م حیی» مراد بدترین مخلوقات است که شیطان است و چون مشا جمیع شر در او است لاجرم اول از او تعوذ واقع شد.^۱
«و من شر ما یبغی» و از شر چیز تاریک چون تاریکی او محوم کند.

۱- «التفسیر الکبیر» ۹۲/۳۷، «الجامع لأحكام القرآن» ۲۵۶/۲۰، «لایب التأویل» ۲۳۰/۲، «تفسیر القرآن العظیم».

شَرِّ تاریکی شب

باید دانست که تاریکی گاهی حسی می باشد و گاهی معنوی، پس تاریکی حسی تاریکی شب است که در وی شرور بسیار ظهور می کند:

اول: انتشار شیاطین جن که به سبب مناسبت ظلمت در اهترار و نشاط می آید و مثل خماش از مکانات خود برآمده بحلق الله ایذا می دهد.

ولهذا در حدیث شریف آمده که: هرگاه شب درآید اطفال خود را بیرون برآمدن بدهید که شیاطین در آن وقت منتشر می شوند.^۱

دوم برآمدن سیبغ درنده و حشرات مودیه مثل مار و کژدم، سوم: پراکنده شدن درداں برای عارت کردن خانه های مردم، چهارم: قوت ارباب سحر و طلسمات که به سبب نور قهر آفتاب اعمال ایها در روز کمتر تاثیر می کند، پنجم: مشغول شدن ارباب فسق و فجور به معاصی.

و تاریکی معنوی نیز چند قسم است: عمده آن ها ظلمت و همی است که بر نور عقل غالب می آید و حقائق اشیاء را از نظر می پوشد و از فروع آن ظلمت، کفر است و ظلمت معاصی و ظلمت اخلاق و ظلمت صحبت های بد؛ از جمیع این تاریکیها در این آیت تعوذ واقع شده.

«وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» و از شرّ دژدم زنندگان در گره ها.

یعنی از شرّ نفوس خبیثه که به تلاوت اسماء شیاطین و کلمات آن ها توسل کرده در نفوس و ابدان تاثیر می کنند، و همین است معنی سحر.

«وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» و از شرّ حاسد چون اظهار حسد کند، و به مقتضای آن عمل کند.

و این قید برای آن است که: حاسد تا وقتی که حسد خود را می پوشد ضرر آن چیز به وی عائد نمی گردد و از اینجا معلوم شد که حسد بدترین شرور است، و فی الواقع هر شری که در تمام عالم پیدا می گردد با از نفوس ذوی الاراده و ذوی الاحتیار صادر می گردد؛ مثل

۱ أخرجه أحمد (۳/۳۰۱، رقم ۱۶۲۶۶) والبخاری (۵/۲۱۳۱، رقم ۵۳۰۰) ومسلم (۳/۱۵۹۵، رقم ۲۰۱۲)، وأبو داود (۲/۳۳۹، رقم ۳۷۳۱)، والسنن فی الکبری (۶/۱۸۶، رقم ۵۵۸۱)

قتل و نهب و ظلم و مصادره و سحر و غیر ذلک، و ب از طنائع غیر ذوی الاراده و الاختیار مثل عرق شدن در آب و سوختن در آتش و غیر ذلک، و بدترین شرور، شرور ذوی الاراده و الاختیار است و مبداء جمیع آن شر در صفت حسد است. و لهذا گفته اند که: اول گناهی که در آسمان واقع شد حسد ابلیس بود بر آدم علیه السلام، و اول گناهی که بر زمین صادر شد حسد قایل بود بر هابیل.

باقیمانده دو سؤال

سؤال اول آنکه: چون سابق از جمیع شر و مخلوقات پناه گرفته شد پس حاجت ذکر جادوگران و حاسدان و تاریکی ها مانند بار چرا مذکور این سه چیز فرمودند؟
 حواش آنکه: شر دیگر مخلوقات آشکارا هویدا است، و شر این سه گروه پنهان و ناپیدا؛ و شر پنهان سخت تر از آشکار است لاجرم استعاذه از آن به تخصیص ضرور افتاد.
 سؤال دوم: آنکه غاسق و حاسد را چرا نکره آوردند و نباتات را چرا به لام تعریف معرف ساختند؟

حواش آنکه: لام تعریف برای استعراق است و جادوگران همه شراند زیرا که سحر بنفسه کبیره است گویه آن دفع شر یا جلب خیر نماید و لهذا کشتن کافران حربی به سحر و استمالت دل شوهر به زن درست نیست، و هر غاسق و حاسد شر نیست چه بسیار شبها به خیر بگذرد و حسد ظالمان و کافران بدی ندارد پس محل استعراق نمود و تکبیر مناسب نمود.

سوره ناس

سوره ناس مدنی است شش آیت، و بیست کلمه، و هشتاد حرف است.^۱ و این سوره را سوره ناس برای آن خطاب داده‌اند که حقائق الهیه و کونیه که با ناس تعلق دارند در آن مذکور است.

ذکر الله «برای آن است که اسماء و صفات و اعمال او تعالی در ناس متجلی است، و «رحمن» برای آن آورده‌اند که اشارت به تکمیل ناس بعد از نزول افاصل نور وجود باشد، و «رحیم» برای اشاره به حفظ از شر آنچه در ناس است و آنچه از ناس می‌برآید.

سبب نزول این هردو سوره

و سبب نزول این هردو سوره آن است که لیلید من عاصم یهودی آن حضرت ﷺ را جادو کرد و آن حضرت ﷺ به سبب آن حاد و بیمار شدند، و در بعضی اوقات چنان خیال می‌کردند که من کاری کرده‌ام حالانکه نکرده بودند؛ چون این عارضه تا شش ماه معتد شد آن حضرت ﷺ را در خواب نمودند که دو فرشته آمده یکی طرف بایین آن حضرت ﷺ و دیگری پائین آن حضرت ﷺ نشسته با هم پریش کردند، یکی گفت که: این رسول الله را چه بیماری است؟ دیگری گفت که: مسحور است. باز اول پرسید که: کدام کس این را سحر کرده

۱ - دالمحرر الوجیز، ۵۴۰ / ۵۰، و زاد المسیر، ۳۳۵ / ۸.

۲ فتح الرحمن فی تفسیر القرآن (۷ / ۲۶۸) سمجیر الدین بن محمد العلیمی المقدمی الحلّی (المتوفی ۹۲۷ هـ) و قال لدانی: و حروفها تسعة و ستون حرفا کحروف الفلق نظر السان فی عداي القرآن (۲۹۸)

است؟ دیگری گفت: لبید بن عاصم در موئی کہ از شانه او گرفته است و در دستان های شانه او یارده گره رده است بہ زہ کمان^۱ و او را در غلاف گل خرما نہادہ در زیر سنگ چاہ دژوان دفن کردہ است، آن حضرت ﷺ چون ہنگام صبح برخاستند بسوی آن چاہ رفتند دو کس از یاران درون چاہ فرود آمدہ ار ریر آن سنگ تعبہ برآوردند و حزقیل^۲ این دو سورہ را آورد کہ یارده آیت است، ایس یارده آیت را بر آن یازدہ گره حواسدہ دم فرمودند، آن گره ہا گشادہ گشت و آن حضرت ﷺ صحت تمام یافت^۳.

نکتہ در ختم قرآن بر معوذتین

و نکتہ در ختم قرآن بر معوذتین آن است کہ چون نعمت تمام شود و کمال گیرد، حرہ خوف حسد و کید دشمن نماید پس محل استعاذہ است و استعاذہ را از شر شیطان در این سورہ خاص بہ مہ اسم فرمودہ اند: «رت»، «و» «ملک»، «والہ».

وجہش آنکہ مدخل شیطان در دل آدمی از سہ حہت ہست: شہوت و غضب و عقیدہ ماطل کہ آن را ہوا بیر گویند، اسم «رت»، برای دفع شر شہوت است، و اسم «ملک»، برای دفع غضب است، و اسم «الہ»، برای دفع شز ہوا؛ گویا چنین ارشاد شد کہ: اگر شیطان ترا از راہ شہوت و سوسہ اندازد ربوبیت او تعالی را در نظر آر و اگر از راہ غضب پیش آید پادشاہت و عدل و انتقام او تعالی را یاد کن، و اگر از راہ ہوا در آید کد التجا بہ مرتبہ الوہیت نما.

۱- وثر، رودہ تلیدہ کہ بر کمان بندید و بہ خاصیت ارتجائی آن را رہا کنید.

۲- السحاری ۲۸/۲۱ ۶۹ ح ۵۷۶۳ ۵۷۶۵ باب ۴۷، ۴۹، ۵۰، ح ۴۳۷/۲ ح ۳۲۶۸ کتاب بدء الحقی باب ۱۱ و مسلم فی صحیحہ ۱۷۱۹/۲ ح ۴۲، ۴۳ مختصرًا: کتاب السلام باب ۱۷ ومن خلال ما ورد فی الصحیحین بتبیین آنہ یس فیہ ما یدل علی بطل المعوذتین علی الرسول ﷺ عدا ما سحر «أسباب الدیول»: نج ایمن ص ۴۱، و لدات النقول ۲۳۸-۲۳۹ قال العلامة ابن حجر وقد وقع فی حدیث ابن عباس فیما أخرجه التبیہ فی الدلائل بسند صحیف فی أحرف قصہ السحر الذی سحر بہ نسی ﷺ امہم وجدوا ویراہہ إحدى عشرة عقدہ، وأیزلت سورة الفلق، والناس وجعل کلما قرأ آیة انحلت عقدہ. وأخرجه فی مسند سعد ابن مسعود عن ابن عباس أن علما وعمارا لما بعثما الی ﷺ لاستخراج السحر وجدوا طلعه فیہا إحدى عشرة عقدہ مدکر بحوہ فتح الباری ۲۲۵/۱۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«در» «بگوای گوینده» که در پناه می‌خونی از شر شیطان «عود برب ناس» «پناه می‌گیرم به پروردگار مردمان» پرورش او تعالی هر چند عام است به جمیع مخلوقات لیکن تربیتی که مردمان را واقع است در هیچ مخلوقات صورت نه بسته زیرا که وجود انسانی نمونه تمام عالم است پس گویا مختصری است جامع در حضرت الهیه و خلاصه عالم

انسان خلاصه کائنات

تفصیلش آنکه: وجود و حیات و علم و اراده و قدرت و شسوانی و بیسانی و گویائی همه پرتوصفات حضرت الوهیت است، و حرارت و برودت و رطوبت و بیوست همه بدل عناصر اربع اند در وجود او، به سبب ترکیب مشابعت به معادن دارد، و به سبب غذا و تولید مثل و مشابه به نبات است، به سبب حس و تخیل و توهم و تلذذ و تألم مثل حیوان است، و از اقسام حیوان به هریکی مشابعت پیدا کرده: پس در وقت عصب و جرأت چون سبوح درنده است، و در وقت شهوت و حرص چون بهیمه چرنده، و در مکر و حیل و اغوا و برهم زدن نظام صالحان، شیطان است. و در معرفت و طاعت و عصمت، فرشته‌ای است مقرب، و به سبب اجتماع حکمت‌ها در وی مانند لوح محفوظ است، و به سبب آنکه به تاثیر او صور اشیاء در قلوب تلامذه و مسترشدین ثبوت و استقرار پیدا می‌کند، مانند قلم اعلی است. بالجمله نقصانی که آدمی در حالت نطفیت دارد و کمالی که بعد از بلوغ و مرتبه خاتمیت علی صاحبها الصلوة والسلام نصیب او شده است هر دو را قیاس باید کرد و

ربوبیت او تعالی را تماشا باید نمود.

«مست سس» «پادشاه مردمان» این صفت اشاره است که آدمیان را روح مدبّر داده‌اند و او را بر قوای مدرکه و محرکه تصرف عطا ساخته، پس روح در عالم بدن پادشاه مطلق است و تمام بدنش به منزله ملک آبادان معمور و قوای مدرکه محرکه همه فوج و خشم آن پادشاه، این همه یک نیرنگ است از نیرنگ‌های پادشاهت حضرت حق.

«به سس» «معبود مردمان» این صفت اشاره به آن است که مردم را شوق معرفت او تعالی از عبادات او و طلب تقرب از وی در اصل جلالت و دبعت بهاده‌اند و بسا بر همین شوق حلی هر طائفه از طوائف مردم در جست و جوی ایسکار و گرفتار این خیال‌اند و این شوق عام و گرفتاری تمام انام یک کرشمه‌ای است از کرشمه‌های معبودیت او.

حکمت در ترتیب لفظ «رب» و «ملک» و «اله»

و بعضی مفسرین در تفصیل این سه صفت و آوردن آن‌ها به این ترتیب چنین گفته‌اند که آدمی در عالم طفولیت غیر از پرورنده خود را نمی‌شناسد و نزدیک گرسنگی و تشنگی به او التجا می‌کند و اگر از چیزی می‌ترسد در وی می‌گریزد، و لهذا طفل در این حالات مادر و پدر را می‌خواهد و فریاد می‌کند و چون بحدّ جوانی می‌رسد و می‌یابد که پدر مادر من چون محتاج پادشاه و امیراند و از پادشاه و امیر روری می‌خواهند و التجا در دفع بلا به شاه و امیر می‌برند، ناچار در ذهن او می‌نشیند که هر چه هست پادشاه و امیر است تقرب به وی موجب انتظام کارخانه و خود است پس در این حالت به همگی اعتماد او بر پادشاه و امیر است و چون از این حالت هم ترقی نمود و مشاهده کرد که پادشاه و امیر در بعضی اوقات در مانده و بیچاره می‌شوند و التجا به عالم غیب می‌برند و از آنجا در انجام مطالب و حصول مآرب استمداد می‌نمایند، می‌داند که پادشاه و امیر نیز در رنگ من عاجز و محتاج‌اند پس کارخانه عالم وابسته به دیگری است که او را «اله» گویند.

پس آوردن این صفت اشاره به آن است که اگر سده طفل مراح است و غیر از ربوبیت و پرورش چیزی دیگر را نمی‌داند پس من این صفت هم دارم، می‌باید که به من التجا کند که رب الناس ام، ربوبیت من عام است به جمیع مردمان به خلاف مادر و پدر که ربوبیت

خاص به اولاد خود دارند.

و اگر عقل او بحد بلوغ رسیده است پادشاه و امیر را مالک امر می دانند پس نیر این صفت در من بوجه کمال متحقق است که پادشاه جمیع مردم نه خاص به یک اقلیم و دو اقلیم. اگر به تجربه معلوم کرده است که پادشاه و امیر و پدر و مادر همه محتاج به ذات دیگراند که او را اله می نامند و صبح و شام نام او را ورد زبان می سازند پس من موصوف به آن صفت ام عرض آنکه در هر حال التماس خاص به حساب او باید کرد و اسباب و وسائط را از نظر باید انداخت.

«من شر یوسوس» از اثر خیال فاسد. و این متعلق است به «نفس» یعنی: پناه می گیرم از بدی خیالات فاسده. و خیال فاسد به چند وجه ضرر می کند اول به افساد مزاج، دوم در تدبیر نفس، سوم در معرفت، چهارم در عبادت، پنجم در اسباب تقرب، از ابتدای عمر آدمی تا انتهای آن همین کارها او را در پیش هست و چون این کارها محتل گردد عمر او برباد رود.

«حسب» آنکه می گیرد. صفت وسواس است باعث تار صاحب آن، زیرا که شیطان از ذکر الهی و از تلاوت قرآن و از حضور ملائکه مالمطیع می گیرد و آوردن این صفت برای آن است که کار شیطان بس مشکل است و از شزاو محفوظ ماندن بعیر التماس به جناب «رب الناس» هرگز ممکن نیست زیرا که هر دشمن چون در مقابل ابستاده شود دفع آن آسان می گردد، و چون ایستادگی نکند و بار بار عداوت نماید در هر وقت به احترام و احتیاط باید گذرانید و این معنی خیلی دشوار است و لهدا بر ارباب ملک و دولت دفع معاندانی که یکسار هجوم آورده جنگ صف نماید آسان تر است از دفع قزاقان و دردان که در اوقاف قابو کار خود کرده غائب شوند و تدارک آن ها دشوار افتد الا بر عالم الغیب و الحفیات.

«بی یوسوس» صفت دیگر است برای وسواس، «آن خیال فاسد آورنده که خطرات ردیه را القای کند.»

«فی صدور الناس» در سینه های مردم. و وجه تخصیص سینه ها آن است که در آنجا نفس ناطقه به حیوانیت مخلوط شده رنگ فساد زودتر قبول می کند به خلاف اعضای

دیگر زیرا که در جگرها خطرات رذیه بیست، نفس باطنه با نفس سانی کار خود می گیرد، و در دماغ هر چند فساد متوقع است که قوت وهمیه قوت عقلیه را تشویش می دهد اما بیشتر فساد آن به سبب ارتفاع آثار از نفس حیوانیه می باشد چنانچه بر ارباب حکمت پوشیده نیست.

«مِنْ خَلْقٍ» بیان وسواس است، «صاحب خیالات فاسده خواه از جنس حیوان باشند»، مثل شیاطین که به سبب غلبه دخایبه، طلعت طبیعی در ایشان مستقر و راسخ است و ککاش های فاسده و تدبیرات محله نظامات، باطلع خاصه آن ها است و به سبب امتزاج ناریت و لطافت آن، نفوذ آن اجسام در مجاری ارواح حیوانی انسان سریع و سهل می باشد. و چون آن اجسام که حامل آن تدبیرات فاسده و آرای باطله اند و به ارواح محتلط می شوند اثر آن ها به ارواح می رسد و ارواح، حامل آن تدبیرات و آراء می گردند و بحسب آن، حرکت و سکون در بدن پیدا می کنند و معاصی سر بر می زنند.

و لهذا فرموده اند که: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ نَجْرًا)؛^۱
یعنی، شیطان به حای خون در رگ پوست آدمی می دود. اعدا لنا الله منه.

تفصیل وسواس شیطانی

و وسواس شیطان را حدی و نهایتی نیست، و بیشتر بر بدی و فسق و فحور می خواند و اگر گاهی به طریق ندرت به طاعت و نیکی دعوت می کند پس ار دو حال بیرون نمی باشد؛ یا می خواند که طاعت عمده را به مشغول کردن به طاعت سهل فوت نماید، ماسد آنکه وقت نماز را در عیادت مریضی بی ضرورت بگذارند؛ می خواهد که نیکی سهلی را سبب بدی عظیم سارد مثل دادن نان به فقیر و بار بر آن مست نهادن و استهرا و تمسخر کردن.

حالا برخی از اقسام وسواس او که بیشتر تحریب دلها می کند، شمرده می آید:

ار آن جمله آن است که: عوام مردم را خطر تحقق ذات و صفات الهی، و اصرار نبوت و امور احروری، و تحقیق مسئله جبر و اختیار، و سزاقصا و قدر، و تقنیش حق در حروب صحابه رضی الله عنهم و مشاحرات ایشان در دل می اندارد به تدریج در عین تحقیق، انکار آن حقائق

۱ أخرجه البخاري (۲۰۳۵)، و ۲۰۳۸، و ۲۰۳۹، و (۳۱۰۱) و (۶۲۱۹)، و مسلم (۲۱۷۵) (۲۵)، و أبو داود (۲۴۷۱)، و النسائي (۳۳۵۶)، و ابن ماجه (۱۷۷۹)، و الدرر المنثور (۱۷۸۰).

نمایند زیرا که از مرتبه فهم آن‌ها بالاتراند.

و بعضی را به شبهات واهی، مثل: امید شفاعت از بزرگان، و امید ثواب عظیم بر طاعات سهله، و عموم کرم الهی و امن از عذاب او تعالی در دل می‌اندازد.

و بعضی را بالعکس ناامیدی و یأس از رحمت و ثواب او تعالی در دل القامی‌کند، و بت پرستان را به تقرب الی الله فریب می‌دهد و در ترک عبادت دیوان و پریان و جنیان از حقوق ضرر دنیوی مثل فوت اطفال و نقصان مال می‌ترساند، و نماز خوانندگان را اول در نیت به ریا خلط می‌کند باز در شمار رکعات و ادای ارکان سهو و نسیان را، راه می‌دهد.

و بعضی را در تحسین نیت و نغمه قرائت و تجوید مخارج حروف گرفتار می‌سازد، و در دادن زکوة به فقیر می‌ترساند و اگر احیاناً زکوة داده باشد به ریا و سمعه و عجب و منت نهادن بر فقیران باطل می‌سازد، و خرج کردن را در حرام تیک و مستحسن می‌نماید و در خیال چنین می‌اندازد که لذت منحصر در شهوت و جاه است و در وقت خشم چنین بخاطر می‌گذارند که اگر امضای غیظ نکنی، داغ عجز و ذلت بر تو ماند.

و در عبادت الهی هرگاه مشقتی وارد شود آن را اضعاف مضاعف ساخته در نظر جلوه دهد و کافرا در عبادت بتان تحمل مشقت‌های شدید را آسان و سهل در نظر آرد، و کشته شدن را در راه خدا، محذور و ممنوع می‌نماید و به محافظت جان فرماید. و کافران را به قتل خود در راه بتان ویرسوخته شدن در پسر و شوهر برانگیزد، و کسی را که زنان خوش صورت و مزین و معطر از وجه حلال موجود باشند به زنا در چکله با زنان بد اصل و نجس و ناپاک دعوت کند. و امراء را به حرص در اموال مردم با وجود وفور اموال نزد خود گرفتار سازد، در دل‌های آن‌ها تلف جان کردن به ادنی خیال سهل گرداند، و این قدر که مذکور شد شمه‌ایست قلیل از نیرنجات و سواس او و اگر شرح جمیع فسادات او کرده شود دفتری می‌باید طویل، و علاج این همه نیزنجات او سه چیز است:

تدبیر علاج از نیرنجات شیطان

اول: دانستن حیل‌های تزویر او که به مجرد دریافت آنکه این عمل شیطانی است شرّ او کمتر و زور او مست‌تر می‌شود به منزله دزد که چون بیداری صاحب خانه را می‌داند فرار

می‌کند و به منزله عیار که چون شخصی را واقف بر تزویرات خود دانست ناامید شد.
دوم: آنکه وسوسه او را سهل انگارد و التفات نکند که در این صورت نیز شتر او کمتر شود
به منزله سگ بانگ کننده که هر قدر بسوی او التفات کنند زیاده تر بانگ کند و الا خود
بخود سکوت ورزد.

سوم: آنکه مداومت ذکر قلبی و لسانی نمایند و دل را از صفات رذیه که شهوت و غضب
است پاک سازند زیرا که در حالت استیلاي شهوت و غضب، اثر ذکر به حواشی می‌گریزد
لاجرم وسواس شیطان در وسط قلب جا می‌گیرد و کار خود می‌کند.

﴿وَالنَّاسِ﴾ «و خواه آن صاحب وسواس، قوت متخیله مردم باشد.» که به سبب اعتقاد
فاسده و غلبه شهوت و غضب، خیالات دور از حق در جمیع قوی و ارواح پراکنده کرده
بر همزن مزاج یا تدبیر نفس یا موجب کسل در عبادت و اسباب تقرب یا موجب خطا در
معرفت گردد.

باید دانست که در این سوره لفظ ناس در پنج مقام مکرر واقع شده، اما در لباب گفته
است که:

در حقیقت تکرار نیست زیرا که در مقام اول، مراد از ناس اطفال اند و ذکر تربیت که به
معنی پرورش است مناسب حال ایشان است.

و در مقام دوم، مراد جوانان اند و لفظ ملک اشاره به قهر و سیاست می‌کند، مناسب
شان ایشان است که قوت شهویه غضبیه در ایشان به کمال خود رسیده محتاج به قهر و
سیاست اند.

و در مقام سوم، پیران زیرا که لفظ «اله» که مبنی است از طاعت و عبادت، مناسب
است به شان ایشان.

و در مقام چهارم، صالحان زیرا که شیطان بیشتر به اغوای صالحان کمر می‌بندد و در
صدور ایشان القای وسواس می‌نماید.

و در مقام پنجم، مفسدان و شیاطین الانس که اغوا و وسوسه کار آن‌ها است.
و نیز بعضی از مفسرین گفته‌اند که: لفظ ناس را در این سوره برای آن پنج بار آورده‌اند که
عدد پنج، هم از جهت طبیعت عددی شرافت دارد و هم از جهت معدود.

اما شرافت او از جهت طبیعت عددی پس برای آن است که او عدد دائر است و معنی دائر آن است که چون او را در نفس او ضرب کنند و حاصل او را باز در او ضرب نمایند الی غیر النهایه در هر صورت پنج اصلی او موجود می ماند و در نهایت آن عدد خود را می نماید، مثال آن پنج و صد و بیست و پنج و علی هذا القیاس.

و اما از جهت معدود پس برای آن است که ظهور حضرت در مراتب کلیه که آن را حضرات خمس خوانند منحصر در پنج است و خلاصه مکنونات که انسان است نیز انتهای او به اعضای خمس است: سر و دو دست و دو پا، و هر دست و هر پا منتهی به پنج انگشت است و هر که به طرف علو علاقه بیشتر دارد، ظاهرش به حواس خمس ظاهری و باطنش به پنج حس دیگر منتهی می شود.

و نیز بعضی از محققان نوشته اند که: ابتدای قرآن به لفظ «باء» است و انتهای او به لفظ «سین»، این همه اشاره به آن است که قرآن مجید در کونین بس است، چنانچه حکیم سنائی فرموده است:

اول و آخر قرآن زچه بآ آمد و سین یعنی اندر ره دین رهبر تو قرآن بس

مرکز تحقیقات کلامی و علوم اسلامی

۱- قال الامام الأکرمی: وقد نظم ذلك بعض الفرس فقال: أول وآخر قرآن زچه بآ آمد و سین ... یعنی اندر دو جهان رهبر ما قرآن بس. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی (۱۵ / ۵۲۷)

تمت

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

تخریج و تعلیق جلد سوم و جلد چهارم از تفسیر عزیزی در تاریخ ۲۵ ماه جمادی الاول از سال ۱۴۴۰ هجری قمری در شب پنج شنبه در مقام زرنج مرکز ولایت نیمروز با تلاش و کوشش ابن حقیر پُر تقصیر «عبدالرحیم زرنجی» به پایان رسید.

